

Розмари Э. Гуили

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АНГЕЛОВ

ROSEMARY ELLEN GUILLEY, PH.D

THE ENCYCLOPEDIA OF ANGELS

РОЗМАРИ ЭЛЛЕН ГУИЛИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АНГЕЛОВ

Москва
Вече

*Печатается с разрешения литературного агентства Александра Корженевского
и издательства Facts on File, США*

С предисловием Аайзы Дж. Швель, доктора философии

Перевод с английского Соколова Ю.Р.

Гуили, Розмари Эллен

Г93 Энциклопедия ангелов / Розмари Эллен Гуили. — М. : Вече, 2008. — 416 с. : ил.

ISBN 978-5-9533-1941-6

Легкокрылые вестники неземных миров; небожители, в неизреченном сиянии предстоящие Престолу Бога; наши благие хранители, летящие на помощь людям стремительно, как молния, как мысль... Без веры в ангелов невозможно представить ни мировые религии, ни верования отдельных народов. Безмерно многообразны свидетельства о вестниках неба, об их неожиданных явлениях и их чудесном облике, об откровениях, ниспосланных через ангелов. И эти свидетельства с исчерпывающей полнотой собраны в уникальной, впервые переведенной на русский язык и богато иллюстрированной книге американской исследовательницы Розмари Гуили.

ББК 86.2

ISBN 978-5-9533-1941-6

Rosemary Ellen Guiley, Ph.D. The Encyclopedia of Angels
Copyright © 2004 by Visionary Living, Inc.

© Соколов Ю.Р., перевод на русский язык, 2008

© ООО «Издательский дом «Вече», 2008

Некоторые считают ангелов вестниками Бога, хранителями или наставниками, в то время как прочие усматривают в них карающую и наказующую силу. История восприятия человечеством ангелов в течение последних двух тысячелетий его существования представляет собой сложный и интересный вопрос. В настоящей книге содержатся описания множества ангелов, а также история изменения восприятия ангелов людьми. Подробные статьи посвящены роли ангелов в основных мировых религиях, встречам с ангелами, описаниям ангелов в искусстве и популярной культуре, делая настоящее издание отличным справочником для всех, кто желает узнать больше об ангелах.

Доктор философии РОЗМАРИ ЭААЕН ГУИЛИ является автором бестселлеров, посвященных темам сверхъестественного, мистике и аномалиям.

Доктор философии ЛАЙЗА ШВЕБЕЛЬ является помощником профессора на кафедре религиоведения Колледжа Хантера Нью-Йоркского университета.

Выражаю свою глубочайшую благодарность Джоанне Остин, оказавшей мне огромную помощь при составлении первого издания настоящей книги.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Будучи большой любительницей энциклопедий, я лишь недавно скорректировала однотомную энциклопедию, которой пользовалась с самого детства (в издании 1950-х годов не хватало статьи «ускоритель элементарных частиц»). Издание это сопровождало меня по жизни, в начальных, средних и старших классах, в нескольких колледжах и последипломной магистратуре в Шотландии, а потом в карьере учителя и писателя. Оно присутствовало на семейных обедах куда чаще, чем некоторые из членов моей семьи, и неоднократно возникавшие за ними пари улаживались «обращением к энциклопедии». Однако в настоящее время можно сказать, что энциклопедии вышли из моды. Я этого не понимаю. Конечно, иные энциклопедии предоставляют вам излишнее количество информации или предполагают более высокий уровень знаний, чем тот, которым вы располагаете, и таким образом скорее запутывают вас, чем просвещают, однако этого, конечно, нельзя сказать обо всех таких изданиях. Хорошая энциклопедия по-прежнему остается лучшим источником информации почти по любой теме, и я не стала бы начинать никакого исследования, не обратившись для начала к соответствующим энциклопедиям. Когда, начиная какую-нибудь работу, студенты обращаются ко мне за помощью, я обыкновенно отправляю их к собранию энциклопедий, хранящемуся в нашем главном офисе, и прошу снова обратиться ко мне, если они ничего не найдут. Обыкновенно они не возвращаются.

Собирая материалы для своей докторской диссертации, посвященной мистике, я познакомилась с *Энциклопедией мистического и паранормального опыта* Розмари Эллен Гуили и немедленно стала ее поклонницей и собирательницей трудов.

Розмари Гуили воплощает все необходимые энциклопедисту качества. Она использует исторический и

феноменологический подход к своему предмету, передавая — нейтральным и отнюдь не поверхностным образом — то, что фольклор, миф и религия сообщают об ангелах, их значении и о долгом развитии человеческих представлений о них. Ее специализированные энциклопедии (рассказывающие о ведьмах, святых, привидениях и ангелах) предоставляют понятный и подробный, глубоко проработанный во всем взаимодействии различных культур материал по сложному — и весьма важному для многих людей — вопросу. Имея дело с подобными темами, трудно выбрать правильный тон, что как нельзя лучше удается Розмари Гуили, и нигде не бывает столь необходимо и не оказывается столь заметно, как в ее *Энциклопедии ангелов*. Выбранная ею сдержанная и почтительная манера представления материала, как нельзя более уместна для того, чтобы привлечь широкую аудиторию.

Ее энциклопедия как источник представляет собой превосходный справочник об ангелах; сделанные исправления добавляют широты и глубины оригиналу, поддерживая его доступный стиль. Эта книга пригодна и для желающего проследить определенную тему и для решившего погрузиться в нее наугад. При чтении ее энциклопедий я не могу избежать обеих манер: начиная со сведений об архангеле Гаврииле, я заканчиваю статьей о шемхамфорах. Я часто рекомендую знакомым первое издание этой энциклопедии, но всегда предупреждаю их о том, что прочтением одной только статьи их знакомство с ней не ограничится. Краткие библиографии, следующие за большинством статей, указывают читателю на дополнительное чтение по теме. Замечательны и художественные иллюстрации; Розмари следует похвалить за то, что ей удалось найти произведения искусства — будь то картины, фотографии или обложки музыкальных тетрадей XIX столетия, — которые не просто иллюстрируют словарную ста-

тью, но придают ей новое измерение. На мой взгляд, художественное оформление энциклопедии представляет собой самостоятельный источник информации.

В соответствии с полученным мной религиозным воспитанием я считала ангелов посланниками или вестниками воли Господней, являвшимися смертным мужчинам и женщинам загадочным и обыкновенно неявным образом. Ангелы, о которых я читала ребенком в Библии, не были особенно милыми, полными любви или восхитительными; их появление не обязательно сулило хорошие вести. Напротив, ангелы выполняли серьезную и трудную работу. Библия полна упоминаниями об исполненных ангелами деликатных поручениях; миссиях, которые, согласно этой книге, изменили течение человеческой истории. Ангелы обещают Аврааму, что Сарра родит ему сына. Ангел не позволяет Аврааму принести в жертву Исаака. Ангелы участвуют в разрушении Содомы и Гоморры, и хотя они отводят Аота и его дочерей в безопасное место, судьба жены Лота (превращенной в соляной столб) становится страшным уроком тем, кто не слушает ангелов. Еще через две главы ангел Божий пытается успокоить Агарь, изгнанную Авраамом служанку, мать его первенца Измаила, обещанием, что от Измаила будет «произведен великий народ». То есть с моей, детской тогда точки зрения, ангелы исполняли тайные, опасные и весьма важные поручения. С ангелами не шутят, на их пути не становятся; они имеют дело с важными людьми — как с очень-очень хорошими, так и с очень-очень плохими. В результате я росла, не считая ангелов каким-то образом связанными с обыкновенными людьми, и не видела в них потенциальных друзей или советников. На деле мне казалось, что безопаснее всего — учитывая пример жены Лота — оставаться настолько далеко от них, насколько это возможно.

В студенческом и взрослом состоянии мои представления об этом предмете существенных изменений не претерпели. Явление ангелов не сулило с моей точки зрения однозначного блага; любые принесенные ими «хорошие» вести неизменно сочетались с болью и страданием. Когда я читала о Благовещении, мне казалось, что архангел Гавриил предупреждал Марию следующим образом: «Вот хорошая весть: ты родишь сына, а вот плохая: он умрет медленной и жуткой смертью». Конечно, благая весть была сильнее, однако с точки зрения матери, какую муку, должно быть, претерпела Богоматерь Мария, видя гвозди, загнанные в тело ее любимого сына, и беспомощно час за часом наблюдая за его страданиями! Словом, я решила, что на глаза ангелам лучше не попадаться.

Однако, поскольку мои исследовательские интересы развивались в области религиозного, особенно визионерского, опыта, я обнаружила уйму сообщений о

посещениях ангелов. И вопреки — а может быть, и благодаря моей прежней точке зрения, требовавшей держаться от ангелов подальше, — они сделались теперь «неизбежной» областью моих исследований. Какими были ангелы? Как проявляли они себя в видениях визионеров? Какую роль играли в жизни религиозных людей? И теперь для меня оказался максимально наполненным смыслом другой подход, всесторонний, ясный и последовательный, видевший в ангелах трансперсональные и архетипические фигуры. То есть в качестве посредников между Богом и людьми, вестников, открывающих и реализующих волю Господню, ангелы символизируют связь между сознательным разумом и подсознанием, обширным и неограниченным духовным резервуаром, из которого и через который, как утверждают великие пророки всех религий, проявляется Божественное. Ангелы как бы «двигают вперед повествование»; «форсируют сюжет» в конкретном направлении, возмущая и нарушая статус-кво. Истолкованное как проявление сознания появление ангела в той или другой форме всегда свидетельствует о некоторой непризнанной или вообще трудной истине (ограничимся в качестве примера явлением «ангела смерти»). То есть в психологическом отношении ангелы являются агентами изменения и роста. Разнообразие ангелов свидетельствует о глубине и сложности души, а кросс-культурное и трансторическое сходство между отдельными персонажами предполагает, что сознание обладает коллективным или космическим аспектом.

Может показаться, что в предыдущем изложении я не учла самые важные вопросы в нашем представлении об ангелах: являются ли ангелы сверхъестественными существами? Имеют ли они пространственно-временное существование? Может ли проявление сознания существовать независимо от сознания? Один студент, отвечая на мои предложения написать работу об ангелах, сказал следующее: «Хотя, вероятно, было бы легче [sic] написать об ангелах как архетипах, я думаю, что было бы намного более интересным сосредоточиться на ангелах как сотворенных существах». Точка зрения этого студента выражает основную суть нынешнего представления людей об ангелах: мы спрашиваем не «кто они?», а «где они?». Но даже в такой формулировке нельзя не заметить архетипический характер. Этот же студент добавил тогда: «Не знаю, какое количество текстов мне придется проработать для этого, но концепция могущественных, обладающих свободной волей существ кажется мне наиболее привлекательной». Это и в самом деле так.

Не удовлетворенные психической реальностью ангелов, мы ищем их «материальную» реальность, словно душа и материя или разум и тело существуют независимо и отдельно друг от друга, и действительно ре-

альны лишь вторые части из каждой пары — материя и тело. Однако если видеть в сознании единое целое, обладающее многими измерениями, действующими и переживаемыми на различных уровнях, причем одновременно, то в ангелах можно увидеть как отдельные сверхъестественные существа, так и рожденные психикой проявления. Именно об этом свидетельствует Александра Дэвид-Неэль, знаток йогических традиций и религиозных практик Тибета, обнаружившая, что одна из ее ментальных проекций развила собственную жизнь. В ходе определенных упражнений по визуализации Дэвид-Неэль несколько месяцев создавала в своем уме образ монаха. Она настолько преуспела в своей цели, что образ этот обрел жизнь вне ее разума. Он появлялся даже, когда она не думала о

нем, и действовал, руководствуясь собственной инициативой. Однажды его заметил один из гостей, посетивших ее палатку. Дэвид-Неэль сообщает, что ей потребовалось прикладывать значительные умственные усилия в течение шести месяцев, чтобы избавиться от этой проекции.

И в заключение я хочу сказать, что вне зависимости от того, являются ли ангелы сверхъестественными существами, архетипическими персонажами или некоторой комбинацией обоих аспектов, Розмари Эллен Гуили написала, а теперь переработала весьма важный источник знаний по этому предмету.

*Лайза Швебель, доктор философии;
Колледж Хантера, Университет города Нью-Йорка*

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Второе издание *Энциклопедии ангелов* значительно изменено по сравнению с первым, опубликованным в 1996 г. Объем ее увеличился за счет введения нескольких сотен новых статей и более 70 новых иллюстраций. Почти все основные статьи и многие из малых были переписаны и снабжены взаимными отсылками, что делает книгу более ценным источником. Я добавила в книгу много статей об отдельных ангелах, в том числе и об ангелах падших. Если вы воспользуетесь в качестве отправного пункта статьями «ангелы» и «ангелология», то легко найдете путь ко всем основным статьям.

В частности, я обратилась к глубоким подробностям, взятым из апокрифических, мистических и эзотерических текстов, являющимся обильными источниками нашей веры в ангелов и знаний о них. Оставленные визионерами прошлого подробные описания путешествий на небеса, написанные почти два тысячелетия назад, и сегодня сохраняют яркие изображения могущественных существ, именуемых нами ангелами. Общение с ангелами в прошлом существенно отличается от нынешних встреч с ангелами; и эволюция такового общения является крайне интересной. Ангелы пророков жестоки и загадочны. Сегодняшний ангел более доступен, имеет более личный характер и более похож на нас. Тем не менее окружающая ангелов завораживающая тайна остается неизменной.

Фундаментом своей работы я обязана *Словарю ангелов* Густава Дэвидсона, хотя и не ставила своей целью его обновление. Знакомые с той книгой читатели оценят большой размер статей и комментариев, которые стали возможны в настоящей книге благодаря энциклопедическому формату. Рекомендации, приводимые после статей под заголовком литература для «дальнейшего чтения», направляют читателя к не более полным изданиям, но просто к полезным источникам.

За годы, прошедшие после завершения первого издания этой энциклопедии, мои взгляды на ангелов претерпели не столь кардинальные, как тонкие изменения.

Я полагаю, что ангелы существуют сами по себе и одновременно составляют часть нас и всего творения. Всякая попытка дать им сколько-нибудь точное определение разрушает тайну. Ангелы обитают в царстве, которое можно познать лишь интуитивным путем и через визионерский опыт. Тем не менее исследование ангелов представляет несомненную ценность, поскольку сознание при этом поднимается на более высокую плоскость и созревает для визионерского восприятия.

Читатели отметят нередко возникающую путаницу в именах ангелов. Даже в пределах одного текста имя ангела может быть записано по-разному. В статьях о некоторых ангелах в круглых скобках приводятся альтернативные имена и варианты написания их. Иногда различные имена как будто бы относятся к различным ангелам или — может быть разные аспекты одного ангела. Например, имя Сариил является дополнительным для Уриила, однако Сариил не всегда является Уриилом. Дополнительное имя Сариила — Саракаил — является также дополнительным именем Саракиила. В зависимости от используемого текста возникают наложения в сущностях и обязанностях. Как отмечается в статье *имена*, многие из ранних имен ангелов являлись результатом трансовых повторений молитв и заклинаний. Чтобы лучше ориентироваться в настоящей книге, читатель может начать знакомство с ней со статьи *ангелология*.

Согласно литературе, ангелам приписывается исполнение многих ролей: посланника, защитника, хранителя, карающей силы, разрушителя, управителя, администратора, учителя, слуги и почитателя Господа. Однако все эти роли охватывают лишь часть их сущности. Прежде всего, ангелы соучаствуют вместе с нами в прославлении творения. Они воспевают чудеса, сотворенные Богом в созданной им вселенной. И песнь их является и нашей песней.

Розмари Эллен Гуили, доктор философии

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Ангел представляет собой тайну, которую человечество пыталось объяснить в течение более чем двух тысяч лет. Исследование сути ангелов представляет собой обширную и сложную область. Существует значительное количество расхождений в отношении правописания имен ангелов, их функций, обязанностей и отождествления. Более того, при проведении подобного исследования легко погрязнуть в мелочах, проливающих мало света на их истинную сущность.

В настоящей *Энциклопедии* значительные ангелы перечислены по именам и группам. Характеристики, функции и природа ангелов, наши верования о них и случаи общения с ними даются под общими предметными заголовками и под биографическими очерками, посвященными мистикам, богословам, философам и т.д. Кроме того, я сравниваю ангелов с некоторыми подобными им сущностями, известными религиям, не связанным с Западом. Составленное мной собрание статей, надеюсь, предоставит читателю возможность совершить увлекательное путешествие в историю развития западных представлений об ангелах. Ход его в значительной мере был сформирован визионерским опытом. Все, что мы знаем об ангелах, пришло к нам через потусторонние контакты с ними.

Мой собственный интерес к ангелам возник в середине 1980-х годов (еще до того, как ангелы сделали любимцами средств массовой информации), когда мне стали являться архетипичные сны, в которых присутствовала таинственная фигура, в которой я опознала ангела. Эта фигура послужила мне проводником по просторам внутреннего мира, который провел меня по временным стадиям преображения от одного этапа развития сознания к другому. На предшествующем отрезке своей жизни я не получила никакого конкретного религиозного обучения в вопросах ангелологии и достаточно нейтрально относилась к их существованию, каким оно изображено в литературных источниках и изобразительном искусстве. Тем не менее я пришла к

выводу о том, что пытаюсь прикоснуться к архетипичной форме, существующей в коллективном бессознательном независимо от моих собственных взглядов. Этот древний архетип был сформирован бесчисленными встречами людей с ангелами, своим чередом сформировавшими верования, учитывающие пережитое. И теперь этот архетип прорывался через *unus mundus*, недифференцированную целостность вселенной, отвечая на мою психическую потребность. Я обнаружила, что чем больше принимаю этого ангела, тем больше входит архетип в мою жизнь, выражая себя не только во снах, но и во вдохновении, творчестве, интуиции, даже в визионерском опыте.

Верю ли я в ангелов? Ответ, конечно, окажется положительным, хотя и после многих отданных исследований лет я по-прежнему не имею полной ясности относительно их точной природы. Я не верю, что существует простой ответ на этот вопрос. Обитают ли они в некой собственной реальности, в Царствии Небесном? Вполне возможно, что так. С другой стороны, возможно, что некая энергия, присущая Богу вибрация любви и света, становится «ангелом» в процессе взаимодействия с человеческим сознанием, обретая при этом форму, которую мы можем постичь и включить в свои духовные и космологические воззрения. Возможно, то, что мы именуем ангелом, привлекает к нам присущая человеку потребность в полубожественных посланниках, духовных спутниках, защитниках и проводниках и в той доле присущей божественному красоты, которая присутствует в нашем собственном образе. Бог монотеистических религий абстрактен, лишен облика и недоступен¹. Ангел, облик которого является возвышенным образом человека, помогает нам почувствовать себя ближе к Источнику Всего Сущего.

Мировые мистические традиции учат единству — тому, что все сущее представляет частью всего остального. Квантовая физика утверждает, что нет никакого различия между объектом и наблюдателем, а также то,

что мы неразрывно связаны с тем, что, по своему мнению, просто наблюдаем. Следовательно, и мы, и ангелы являемся частью друг друга; добрый ангел выражает наше высшее «я», а в демоне или падшем ангеле трудно увидеть выражение нашей низменной природы. Динамическое соотношение обоих начал, высокого и низкого, и представляет собой суть психической интеграции и духовного роста.

Ангел представляет собой глубокую тайну — не менее глубокую, чем тайна души, и столь же безграничную, как тайна бесконечности и вечности. Эту загадку мы, возможно, никогда не сумеем решить, однако любое прикосновение к тайне приводит к нескончае-

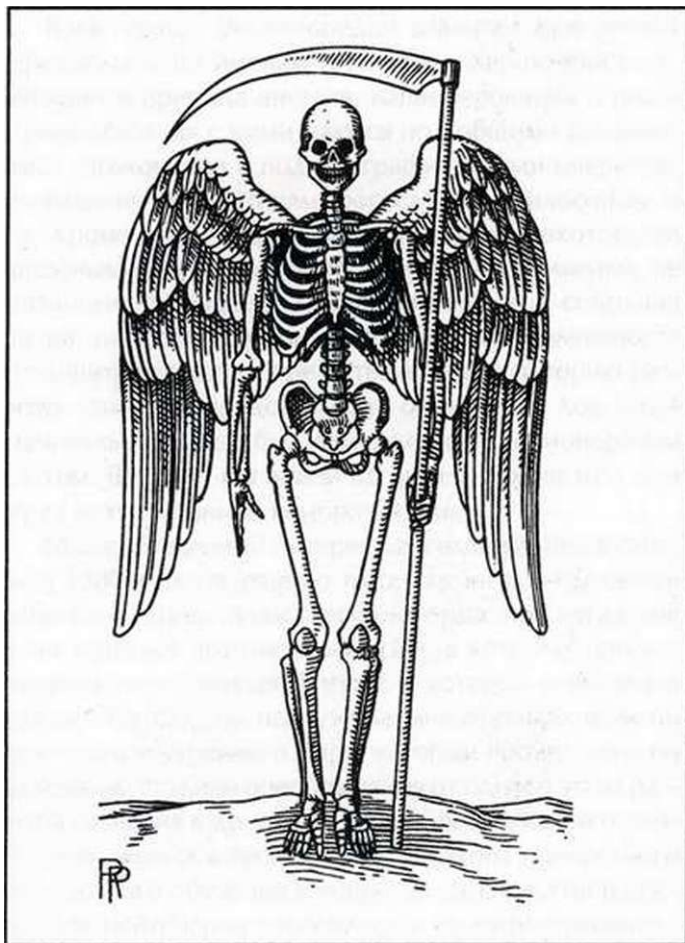
мым преобразованиям, углубляющим наше проникновение в собственную сущность. Явление ангела — ангелология — переживается нами с не меньшей силой, чем во времена библейских пророков. Ангелы поднимали пророков до высшего состояния сознания, именного небесами, и передавали им слово Божие в виде законов и моральных кодексов. Сегодня характер прозрений носит более личный характер и также приводит к изменению образа жизни. Ангелы открывают нам неведомое, побуждают продолжать восхождение.

Розмари Эллен Гуили, доктор философии

Абаддон (Авадон, Аполлион)

Ангел смерти, разрушения и ада. Имя Абаддон происходит от еврейского термина «разрушать» и означает «место разрушения». Аполлион — греческое имя.

Первоначально Абаддон представлял собой место, а не ангела или сущность. В раввинских писаниях и

Аваддон

Ветхом Завете Абаддон является прежде всего местом разрушения и названием одной из областей Геенны (ада). Этот термин шесть раз появляется в Ветхом Завете. В притчах 15:11 и 27:20 его вместе с *шеолом* называют областью преисподней. В псалме 88:11² Абаддон связан с могилой и преисподней.

В Книге Иова 26:6 Абаддон связан с Шеолом. Позже (Иов, 28:22) Абаддон и Смерть называются вместе, подразумевая персонифицированные существа.

В *Откровении* (9:10) Абаддон персонифицирован и представляет собой повелителя бездны, ада. В *Откровении* также приводится греческая версия имени, Аполлион, что, вероятно, подразумевает Аполлона, античного бога-губителя и бога-разрушителя.

В магии Абаддон часто приравнивается к Сатане и Самаилу. Его имя используется в злых колдовских закланиях. Согласно *Агриппе*, Абаддон является князем, управляющим седьмым чином *Демонов*, Фурий, правящих силами зла, раздора, войны и опустошения.

Дополнительное чтение:

Dictionary of Deities and Demons in the Bible. 2d ed. Karel van der Toorn. Bob Becking, and Pieter W. van der Horst, eds. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1999.

Абасдарон

В Книге Лемегетон ангел пятого часа ночи, именуемого Санайфар. Абасдарон командует 101 550 герцогами и другими служилыми духами, разделенными на 12 степеней.

Абезетибоу

Однокрылый демон, живущий в Красном море, злоумышляющий против каждого ветра под небесами и являющийся врагом *Моисея*. В Завещании *Соломона*

Абезетибоу говорит, что он некогда находился на первом небе, называвшемся Амелоут. В его присутствии Моисей предстал перед фараоном Египта; его призывали египетские маги, стремившиеся дискредитировать Моисея. Абезетибоу ставит себе в заслугу то, что обратил гнев фараона против Израиля и подстрекал египтян преследовать евреев во время Исхода. Когда воды разделившегося Красного моря обрушиваются на египтян, Абезетибоу оказывается заключенным в воздушном столпе и пребывает в нем до тех пор, пока демон Ефиппас не является, чтобы доставить его к царю Соломону. Соломон привязывает Абезетибоу и Ефиппаса к столпу (возможно, под ним подразумевается Млечный Путь) и приказывает им держать столп в воздухе до конца времен.

Абигор см. *Элигор*.

Абракас (Абракас, Абракис)

В древние времена имя это приписывалось Богу, солнцу, ангелу и демону. Именем Абракас называлось солнце, расположенное на змее Уроборосе (кусающем собственный хвост) и удерживаемое высочайшей среди египетских богинь, Изидой, создательницей солнца и повелительницей всех богов. Мифология Изиды пустила глубокие корни в гностицизме, в котором имя Абракас относится к правителю 365 (высшего и последнего) *зона*, или сферы, окружающей непостижимого Бога. Таким образом, Абракас стал гностическим полубогом, или Эоном Высоких Небес. Абракас часто упоминается в гностической литературе в качестве одного из великих эонов и наряду с Гамалиилом и Сабло доставляет избранных на *небеса*.

Абракас также был связан с таинственными мистериями митраизма, религии персидского происхождения, являвшейся главным конкурентом римского христианства в первые 400 лет его существования. Как и гностицизм, митраизм уделял особое внимание сложной астрологии и нумерологии. Численные значения обоих имен — Митры и Абракаса, в сумме составляют 365. Абракас поглощен гностическим «Богом Мира», Богом Ветхого Завета (являющегося творением/сыном Софии, высшим Эоном), который, обладая демоническими качествами, сотворил материальный мир. Ортодоксальные христиане стали видеть в Абракасе демона. В свою очередь, Абракас стал любимым божеством еретических сект Средневековья.

Абракас появляется в работах *Карла Юнга*, интересовавшегося гностицизмом. Отец глубинной психологии оставил большое количество материалов о своем личном визионерском опыте, из которого было издано его наследниками лишь немного. Один из таких документов, по словам Юнга написанный за три ночи

между 15 декабря 1916 г. и 16 февраля 1917 г. и получивший название «*Семь назиданий мертвым*», якобы был сочинен Василидом, проповедавшим гностицизм в Александрии, и Абракас фигурирует в нескольких из его проповедей.

В отличие от Гелиоса, бога света, и дьявола, бога тьмы, Абракас является как высшая сила, в которой свет и тьма объединены и превзойдены. Он также определяется как принцип непреодолимой активности и является близким приближением активного проявления Плеромы. Гностические талисманы с фигурой Абракаса сохранились, потому что были вырезаны на драгоценных — обыкновенно овальных — камнях. На них изображена фигура, обладающая человеческим телом, головой петуха (реже ястреба) и ногами в виде змей. Руки бога держат щит и кнут, на щите обычно написано имя IAO, напоминающее о еврейском четырехбуквенном имени Бога. Он часто стоит на колеснице, которую тянут четыре белые лошади, причем над головой его расположены солнце и луна, золотой и серебряный мужской и женский символы.

Абракас

Подобная символика обычно толкуется следующим образом: петух представляет бдение и связан с сердцем — человеческим и универсальным, а также с возванным петухом солнцем; человеческое туловище воплощает принцип логоса, или четкой мысли; змееобразные ноги указывают на благоразумие, посредством которого универсальное существо динамически управляет собственными энергиями; щит символизирует мудрость, великого защитника божественных воителей, в то время как кнут обозначает безжалостную движущую силу жизни, а четыре лошади — встречающиеся в четырех формах силы универсального либидо или психической энергии (четыре элемента, четыре функции Юнга). Здесь снова присутствует число 365, поскольку нумерологическое значение семи букв имени *Abraxas* и на греческом языке, и на иврите составляет 365. Кроме того, согласно гностическим принципам, эти семь букв соответствуют семи лучам планетарных сфер.

Юнг называет Абракса истинно ужасным благодаря способности его одним и тем же словом и действием порождать правду и ложь, добро и зло, свет и тьму. Психология Юнга не предоставляет легкого выхода из психического конфликта; человеку приходится не только бороться на стороне ангелов, но иногда и присоединяться к сонму падших духов. Согласно Юнгу, страх перед Абраксасом является началом мудрости и освобождения или гнозисом, достигаемым путем непротивления.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Hoeller, Stephan A. *The Gnostic Jung and the Seven Sermons to the Dead*. Wheaton, HI: Quest Books, 1982.

Аватары

В индуизме — воплощения божеств, исполняющие роль посредников между людьми и Богом, таким образом, выступающие в качестве ангелов. Слово «аватара» на санскрите означает «нисхождение». Аватары воплощаются по собственной воле, чтобы помочь духовному прогрессу других воплощенных душ. Подобно ангелам, аватары могут наделять людей божественным знанием обыкновено с помощью прикосновения, взгляда, даже молчания.

Аватары присутствуют в *Рамаяне* и *Махабхарате* (которая включает также и *Бхагавадгиту*), однако их нет в *Ведах* или *Упанишадах*. Аватарами в *Рамаяне* и *Махабхарате* являются соответственно Рама и Кришна — воплощения Вишну, бога неба и хранителя вселенной. Утверждают, что у Вишну было от 10 до 39 воплощений, причем все они спасали мир в критические времена. Рама и Кришна являются среди них наиболее люби-

мыми и почитаемыми; Кришну считают наиболее совершенным выражением божественного начала.

Потенциально число аватар не имеет предела. Последней аватарой Вишну станет Калки, который явится в конце Кали-юги, нынешней эры, уничтожит злых и откроет начало новой эры — Маха-юге.

Аватарой считается и Будда Гаутама. Различные святые люди, как, например, индийский Саи Баба, также считались аватарами.

Августин Св. (354—430)

Один из наиболее влиятельных отцов ранней церкви, Блаженный Августин выделяется среди святых тем, что в юности был отчаянным грешником, но, покавшись, написал подробный отчет о своем обращении: адресованную Богу *Исповедь*. Примерно в возрасте 72 лет Августин занялся приведением в порядок собственных писаний и был изумлен их количеством. Полное собрание его сочинений, написанное на латинском языке, имеет размер хорошей энциклопедии. Томас Мертон назвал монументальное произведение Августина О Граде *Божием* автобиографией католической Церкви.

Августин уделяет много внимания ангелам: тому, как они были созданы, чем отличаются от демонов и как помогают людям в продвижении души к святости.

Жизнь и труды

Бл. Августин родился 13 ноября 354 г. в северной Африке, в городе Тегесте. Его мать Моника была христианкой, а отец Патрикий — язычником, однако терпением и благим примером Моника в итоге обратила его в свою веру. Августина не крестили в младенческом возрасте, но мать ввела его в качестве оглашенного в христианскую церковь. В детстве Августин изучал латинскую и греческую грамматику и литературу и жаловался на жестокое обращение со стороны учителей.

После смерти отца в 370 г. Августин отправился в Карфаген изучать риторику и готовиться к общественной жизни. Там на церковной службе он встретил молодую женщину, вступил с ней в связь, в результате которой у них родился сын Адеодат («Дар Божий»). Августин признается Богу в своей *Исповеди*: «любовь и похоть бурлили во мне и сбросили мою незрелую юность с обрыва злых желаний, оставив меня утопать в водовороте отвратительных грехов... душа моя страдала и покрывалась язвами, зуд которых я пытался унять телесными развлечениями перед зеркалом, которое подносили они к моим несчастьям, и заливали мое пламя горючим».

В 373 г. Августин сошелся с манихеями, проповедовавшими существование двух высших богов, доброго и злого, а также двух конфликтующих начал в душе

человека. Девять лет он придерживался этого учения. Переехав в Рим в 383 г., чтобы преподавать риторику лучшим ученикам, он остановился у манихея, в доме которого общался со многими видными членами этой секты.

В 384 г. Августин был назначен профессором риторики в Милан. В течение двух лет он расстался с манихейством и постепенно подпал под влияние своих христианских наставников: Св. Амвросия, влиятельного местного епископа, и мудрого немолодого Симплициана, прежде бывшего епископом в городе. В то же самое время Августин стремился продвинуться в положении и разбогатеть, поэтому следующим шагом оказалась женитьба. Перебравшаяся к нему мать помогла Августину устроить брак с девушкой, еще не достигшей 12 лет; он согласился ждать ее два года. Любовница, с которой Августин прожил много лет, была вынуждена оставить его, что ввергло Августина в бурю эмоций. «Сердце мое, которому она была весьма дорога, было ранено, разбито и истекало кровью, — писал он. — Она вернулась в назад в Африку, поклявшись, что у нее никогда не будет другого мужчины, и оставила мне нашего сына... Но я был поработан похотью. Поэтому я взял другую женщину, конечно не как жену; и болезнь души моей процветала как прежде». Его мучили и утрата прежней любовницы, и невозможность вести воздержанную жизнь, причем оба этих фактора самым серьезным образом направили его к переосмыслению христианства.

Потом однажды в саду ему было суждено пережить удивительный разговор, в ходе которого сомнения его рассеялись. Мать его была в восторге. Августин крестился вместе с сыном Адеодатом и другим близким другом на Пасху 387 г. Примерно через год все они оказались в порту Остии, когда Моника скончалась. За пять дней до ее смерти они с Августином разделили экстатическое переживание, после которого мать объявила сыну, что с избытком получила ответ на свои молитвы и ей более не на что надеяться в этом мире.

Возвратившись в 388 г. в родную Тегесту, Августин вместе с близкими друзьями устроил нечто вроде монастыря в семейных владениях. Через год в шестнадцатилетнем возрасте умер его любимый сын Адеодат. Вскоре после этого Августин раздал свое имение и остаток жизни провел в качестве монаха.

В 391 г. он был рукоположен священником в Иппоне епископом Валерием, который почти сразу решил Августину проповедовать. После смерти Валерия в 396 г. Августин стал епископом Иппона и занимал этот пост в течение 35 лет. Он составил Устав ордена августинцев. В 390 г. он учредил женский монастырь, где действовал этот устав. Августин едва ли не ежедневно произносил проповеди и писал теологичес-

кие трактаты, письма, направленные против ересей полемические произведения, законченную в 400 г. *Исповедь* и трактат *О Граде Божьем*, написанный между 413 и 426 гг. Скончался он 28 августа 430 г. во время осады города вандалами.

Лнгелология в трактате О Граде Божьем

Когда в 410 г. готы под предводительством Алариха осадили Рим, многие из интеллектуалов принялись обвинять христианство в том, что оно ослабило империю и сделало ее уязвимой. Августин дал ответ на эти обвинения в своей книге *О Граде Божьем*. Он защищал христианское вероучение с исторических и политических позиций, ссылаясь непосредственно на языческих философов от Платона до современников.

Падение Древнего Рима было неизбежным результатом греховных прихотей его правителей и простых граждан; в то же самое время возвышение Града Божьего (Римской церкви) представляло собой процесс, начавшийся до начала времен и вдохновленный благодатью, персонифицированной в Иисусе Христе. Августин следующим образом обобщает концепцию двух городов: «Две любви возвели два города: земной, построенный себялюбием, которое пренебрегает Богом; и небесный, сооруженный любовью к Богу, пренебрегающей своей персоной. Одна ищет славы в себе, другая — в Господе. Одна ищет славы среди людей; славой же второй является Бог, свидетельствующий о ее благоразумии. Одна из них, раздуваемая от гордыни, надменно воздымает свою голову; другая же вместе с Псалмопевцем взывает к Богу: В Тебе слава моя, это Ты поднимаешь мою голову».

Дуализм присущ человеческой душе (и, предположительно, ангельским духам), обитающим посредине между вечным и неизменным совершенством Бога и низжайшим уровнем телесной смертности. Люди могут смотреть ввысь на Бога и вечные истины (*conversio ad Deum*) или вниз на изменчивые создания (*pervasio animae*). Направленный ввысь взгляд души содержит продукт *ratio superior*; обращенный вниз взгляд содержит продукт *ratio inferior*. И то, и другое не является качествами души, но представляет собой два расположения одного и того же ума. Душа не двойственна, двойственно существо. На этой основе различаются две «любви» и два общества разумных созданий. Аналогичным образом Августин проводит раздел между временем и вечностью, обращаясь к дорогой ему теме.

В книгах XI и XII Августин показывает, как хорошие и плохие ангелы открыли два города на основании двух любовей. Хотя в Книге Бытия нет точного указания на момент, когда были созданы ангелы, Августин заключает, что в словах «Да будет свет, и стал свет» мы «оправданы в понимании того, что свет был

и созданием ангелов». Он говорит: «Они были созданы как соучастники вечного света, который есть непреходящая Мудрость Господня». Тогда как «Свет истинный, просвещающий всякого человека, приходящего в мир» (Ин:9) «освещает также каждого чистого ангела, чтобы он мог быть светом не в себе, но в Боге...» и «...если ангел отворачивается, он становится нечист, как и те, кого мы зовем нечистыми духами, и не является более светом в Господе, но делается тьмой в себе самом, лишенной света вечного. Ибо у зла нет позитивной природы; это утрата добра именуется словом "зло"».

В книгах XIII и XIV Августин объясняет, каким образом Дда и Ева повторили эту ошибку. Это привело человечество в состояние первородного греха, что Августин именуется счастливым падением, поскольку человечество спасается после этого вмешательством самого Христа. От Бога наши прародители получили свободную волю и способность любить Его. Но сами они, подобно *падшим ангелам*, предпочли любить себя и жить согласно собственному закону, утвердившись тем самым в гордыне и лжи.

Оставшиеся благословенными ангелы наслаждаются не прерывавшейся и неразрывной связью с Богом; прочие же «по собственной воле выпали из света добра». Августин пытается понять, испытывали ли падшие ангелы некое наслаждение на своем уровне перед падением, и говорит, что это возможно, однако не сопровождается предвидением того вечного блаженства, которое назначено добрым ангелам. «Если трудно поверить в то, что с самого начала они не были на равной ноге... еще труднее представить, что некоторые добрые ангелы ныне не уверены в своем вечном блаженстве... Ибо какой православный христианин не знает, что среди ангелов не может появиться ни одного нового беса, так же как известно ему, что ни один нынешний дьявол никогда не вернется в круг добра?»

Августин не обращается специально к разговорам о предводителе падших ангелов, он просто цитирует несколько слов, сказанных самим Христом в качестве ключа к пониманию того, как и когда произошло падение ангелов: «Он был человекоубийца искони и не обитал в истине» (Матф. 25:46). Августин понимает «искони» как «от начала рода людского, когда был создан человек, которого мог сразить своим обманом». Он отказывается от интерпретации этого отрывка как указания на то, что дьявол был порочен от самого создания его, как утверждали манихеи. Аналогичным образом Августин отвергает толкование отрывка из апостола Иоанна «сначала дьявол согрешил» (1-е Ин. 3:8), обращаясь к «пророческому доказательству»: «Как упал ты с неба, денница, сын зари» (Ис. 14:12) и «Ты был в Едеме, в саду Господнем; и каждый драгоценный ка-

мень был на одежде твоей» (Иез. 33:13), что, по мнению Августина, означает, «что какое-то время он не имел греха».

Августин пытается понять, каким образом добрый Бог может создать существо, которое, как ему известно, обратится ко злу, и заключает, что Бог «умеет использовать к добру злую волю». Бог низвергает дьявола с высоты положения и делает предметом насмешек со стороны ангелов.

В книге XII Августин возвращается к этой теме и предлагает такое решение: плохие ангелы «или получили меньше благодати божественной любви, чем сохранившиеся в ней; или если и те, и другие были созданы одинаково благими, тогда если одни пали по собственной злой воле, то другие имели большую поддержку и достигли той степени благодати, от которой они просто не могут отпасть... Поэтому мы должны признать, вознося Творцу должную хвалу, что не только святым, но и святым ангелам Святой Дух проливает любовь Господню в сердца... [и] не только в отношении людей, но в основном и главном верно для ангелов, что как написано "благо есть приближаться к Господу". И что те, кто разделяет это благо, обладают вместе с тем, к Кому они приближаются, святой дружбой и образуют Град Господень — Его живую жертву и Его живой храм».

Августин также обращается к двухслойному усложнению идеи двух городов. Существует несовершенный град Божий на земле и несовершенный град Божий на небе, опороченный изменой плохих ангелов; нынешний земной город не имеет связи с Богом. Злые ангелы возбуждают преследования христиан, постоянно соблазняя властвующих над народами, затеывая всяческую борьбу на политическом, духовном и психологическом уровнях. Однако церковь способна возвысить земной город, вознести его с помощью молящихся ангелов и возвышенных духом людей.

Стремящийся к такой цели справедливый человек поэтому много выше испорченного ангела. «Все, кто понимает их как существа худшие, чем люди неверующие, прекрасно знают, что они носят имя "тьмы"... мы видим два сообщества ангелов — одно, наслаждающееся вместе с Богом, и другое, надувающееся гордыней; одно, которому сказано: "Хвалите Его, все ангелы Его", и второе, чей князь [Сатана] говорит [Иисусу, Мф. 4:9] "все это дам Тебе, если, пае, поклонись мне"; одно, пылающее святой любовью к Господу, и другое, дышащее зловонной похотью самовозвышения».

Можно посмотреть на этот вопрос иначе: существуют всего два города, и в каждом обитают и ангелы, и люди; Град Божий содержит добрых людей и ангелов, в то время как город человека населен обоими разновидностями падших созданий — людьми и ангелами. Августин говорит, что природа добрых ангелов

(«святых ангелов, сохраняющих верность Богу, которые никогда не были и не будут отступниками, между которыми, и теми, кто бросил свет вечный и стал тьмой, Бог... сначала произвел разделение») определяет природу последующего града Божьего, дав ему земной прототип. Все христиане должны стараться стать добрыми ангелами.

Преуспевшие и в самом деле станут ангелами. Ангелы образуют связующее звено между двумя проявлениями *civitatis Dei*, земным и небесным. Ангелы и избранные образуют град Господень. Падение ангелов оставило бреши в небесном дворе. Бог желает заполнить их избранными. Град Божий на небе останется несовершенным и неисполненным до тех пор, пока временный град Божий не достигнет небес после *парусин* (Второго пришествия Христа). Горести человека здесь, внизу, временны, поскольку целью его является возвращение своего места на небе. Стремящиеся вверх люди обязаны суметь закрыть эти пустоты, сохраняемые исключительно для них. Ожидается, что здесь, на земле, они будут вести себя в манере, подобающей ангелам — стремление, основное для монахов-августинцев. Ангелы помогают избранным в их пути в совершенное отечество на небе.

Однако в книге XIX Августин предостерегает, указывая на то, что дьяволы могут имитировать ангелов. «И потому что сам Сатана, как мы читаем (2-е Кор. 11:14), иногда принимает вид ангела света, чтобы искушать нуждающихся в дисциплине, или просто ради обмана, существует великая нужда в милосердии Господнем, чтобы сохранить нас от дружбы с надевшим личину демоном, которого принимаем мы за ангела; ибо коварство и лживость этих злых духов равны только их злобе». Таковы людские горести, и святых нередко искушали подобным образом.

Аюди и ангелы соединены симбиотическим образом, они зависят друг от друга. Аюди нужны ангелам как восполнение их поредевших рядов. И люди долго поднимаются к тому, чтобы им открылась такая возможность. Ангелы помогают им и практическим образом, и своим примером. Однако помощь добрых ангелов дается только избранным, но не грешным людям, также пребывающим в лоне церкви.

Первые Книги *Града Божьего* посвящены в основном опровержению аргументов языческих философов. Августину прекрасно известно, что многие язычники видят в *даймонах* посредников в общении между богами (бессмертными) и людьми. В книге IV он объясняет, каким образом один только Христос является посредником между Богом и человеком. Существует «злой посредник [злые ангелы или Сатана], разделяющий друзей, и добрый Посредник [Христос], примиряющий врагов. И много тех, кто разлучает... Злые ангелы обез-

долены, они несчастны, они вмешиваются лишь для того, чтобы помешать, а не помочь, и уже самим числом своим не позволяют нам достичь святого блага». Став смертным, Христос показал нам, что «для того, чтобы достичь этого благословенного и святого добра, нам необходимо искать посредников, которые проведут нас по последовательным ступеням достижения этой цели, однако... сделавшись лично причастным нашей человеческой сути, Он приуготовил для нас готовый путь достижения Его божественности. Ибо, избавляя нас от нашей смертности и несчастий, Он не приводит нас к бессмертным и благословенным ангелам... но ведет нас прямо к той Троице, причастием с которой становятся благословенными сами ангелы. Посему, когда Он решил принять "зрак рабский", стать ниже ангелов, чтобы стать для нас Посредником, Он остался высшим ангелом, в облике Бога сразу находящегося на пути земной жизни и жизни на небе».

В книге X Августин осуждает призывание *демонов* во многих магических обрядах. Он утверждает, что чудеса в Библии творились «ради установления почитания единственного истинного Бога и воспрещения поклонения множеству ложных богов». Чудеса эти творились «простой верой и божественной уверенностью», а не «преступным обращением к незримому миру». Нет различия между теургией (творимой достойными людьми) и некромантикой (практикуемой чародеями, «прилипшими к беззаконным искусствам»), потому что «и те и другие являются рабами обманных обрядов, совершаемых ради демонов, которых они призывают под именем ангелов».

Добрые ангелы служат, чтобы творить чудеса, а время и место совершения чуда зависит от непререкаемой воли Господней. Ангелы никогда не потребуют ни жертв, ни поклонения себе, но будут вдохновлять нас на служение Господу и почитание Его.

Ангелы в других работах

Несколько других работ Августина содержат подробное обращение к теме ангелов.

В работе *О Книге Бытия против Манихеев* Августин утверждает, что в пределе участием человечества должны стать «обновление» и «освобождение», которые он называет «переходом к ангельскому облику». Это обозначает возвращение к нашему первоначальному статусу, утраченному из-за греха.

В *De Quantitae Animae*, диалоге с другом Еводием, Августин соглашается с верой Еводия, непреклонно убежденного в том, что он представляет собой прежде всего «душу», но добавляет, что «наши души находятся не в телах». Он говорит своему другу, что душа по своей природе «равна ангелу», и любое ее унижение является последствием ее греховности.

вещи познаются в своих вечных принципах (*rationes aeternae*), какими они присутствуют в Слове Господнем, они становятся четкими, как при свете дня. Таким образом, мы имеем здесь духовную и весьма реальную череду смены дня и ночи. Обычный для ангелов способ познания соответствует духовному дню; они видят *rationes* предметов в Слове Господнем.

Поскольку ангелы обладают прямым знанием (хотя и уступающим знанию Бога) о создании того, что было сотворено позже их, в шести днях следует видеть воспроизведение процесса, благодаря которому все это произошло. Завершающий каждый день вечер соответствует ангелам, оглядывающим каждую область творения (сперва себя, потом твердь и так далее) по мере завершения ее и обретения собственного существования в результате созидательного намерения Бога, все же уступающей тому, что остается в *rationes aeternae*. Следующее за ним утро означает вознесение сотворенными существами хвалы своему Творцу; и новый день достигает своей полной яркости в их обращении к божественным идеям, чтобы увидеть, что будет создано далее. Ангелы неразрывно связаны с Богом, и потому их знание соответствует «дню». Однако они также познают сотворенные вещи такими, какими они есть в себе, и этот обращенный вниз взгляд означает «вечер». И если они отвернутся от «дневного» знания (как поступил Люцифер), тогда их знание превращается в «вечернее».

В трактате *De Trinitate* посвященном различению Отца, Сына и Святого Духа, Августин касается вопроса о божественных теофаниях — явлениях Бога на земле. За исключением теофаний, связанных с Христом, все прочие явления Бога человеку могут объясняться вмешательством ангелов — в том числе и языки пламени при нисхождении Святого Духа на апостолов. Ангелы никогда не теряют связи с бесконечным и вечным Богом, и они направляют все вокруг к своему источнику.

Дополнительное чтение:

Augustin. *The City of God*. Translated by Marcus Dods, George Wilson, and J. J. Smith. Introduction by Thomas Merton. New York: Modern Library, 1950.

Augustin. *Confessions*, Translated by E. J. Sheed. New York: Sheed and Ward, 1943, 1970.

Battenhouse, Roy W, ed. *A Companion to the Study of St. Augustin*. New York: Oxford University Press, 1955.

Bourke, Vernon J. *Wisdom from St. Augustin*. St. Thomas, Tex.: Center for Thomistic Studies, 1984.

Brown, Peter. *Augustin of Hippo*. Berkeley: University of California Press, 1967.

Авиценна см. *Ибн Сина*.

Сдерживающий демонов ангел (Собрание автора)

В *Буквальном Комментарии к Книге Бытия*, написанном до *Града Божия*, Августин много рассказывает об участии ангелов в творении и управлении им. Он утверждает, что всякое существо прежде всего создается в вечности произнесением ее идеи в Слове Господнем («Да будет...»). В соответствии с фразой «и стало так», ангелы воспринимают знание о еще не сотворенных предметах в воплощенной в Слове идее. В фразе же «и увидел Бог» предметы обретают конечное воплощение. Это не означает, что ангелы являются посредниками в творении — единственным творцом является Бог; лишь Он один придает предметам их отдельное существование. Ни одно существо, стоящее ниже ангелов, не было создано без их ведома.

Творение происходит не в шесть дней, но завершается в первый же миг времени. Августин проводит параллель между двумя разновидностями познания и днем и вечером и делает предположение о том, что именно такой смысл имеют дни творения в Книге Бытия. Когда предметы известны непосредственно в себе как часть творения, они известны смутно, как бы видимыми сквозь вечерний сумрак. Когда те же самые

Авраам

Еврейский патриарх, нередко получавший наставления и добивавшийся заступничества Бога и Ангела Господня. Авраам занимает видное место в Книге Бытия и апокрифических писаниях. В тексте Книги Бытия часто можно видеть следующие слова: «И сказал Господь»; в Книге Бытия, 15:1, читаем: «...было слово Господа к Авраму [первоначальное имя патриарха] в видении». К старости Аврам и его жена Сара все еще были бездетны. По предложению Сары, Аврам оплодотворяет их рабыню *Агарь*. Возникшее после этого у Агари чувство собственного превосходства возмущает Сару, которая прогоняет ее из дома. Тогда Яхве заключает завет с Авраамом, обещая ему сына — невзирая на старость его самого и жены — а также землю. Он приказывает Авраму обрезать себя и всех мужчин в его доме. После этого Аврам получает имя Авраам, а Сара — Сарра. Три ангела в человеческом облике посещают Авраама, и он устраивает им трапезу под дубом в Мамвре. Один из них предсказывает, что через год Сарра родит сына, что даже развеселило находившуюся в преклонных годах женщину. Авраам показывает этим мужам путь к *Содому и Гоморре*, на которые обрушивается гнев Господень.

После рождения *Исаака* Бог проверяет преданность Авраама, приказывая тому принести своего сына в жертву всесожжения на горе Мориа. Авраам исполняет повеление Господа, но в последний момент Ангел Господень не позволяет ему перерезать горло своего сына.

Богословы и философы исследовали и обсуждали историю Авраама в течение многих столетий. Чем было посетившее его в Мамвре видение: теофанией (явлением Бога) или *ангелофанией* (явлением ангела)? В самом ли деле ангелы, которых Авраам первоначально принял за смертных, едят пищу или только производят такое впечатление? Еще в раннехристианские времена было установлено, что его видение было ангелофанией, и что ангелы, будучи бестелесными, производят лишь видимость поедания пищи.

Бог или ангел?

Тем не менее остаются некоторые недоумения в отношении различия между Богом и Ангелом Господним. Первое из них связано с Агарью. После изгнания в пустыню ее встречает ангел Яхве и говорит с нею. Ангел предсказывает Агари многочисленных потомков и приказывает ей назвать сына Измаилом. Она называет ангела «Эль Рой», Богом Видения. Источник, возле которого состоялась эта встреча, получает название Беэр Лахай-рой.

В одном из мидрашей рассказывается, что о рождении Исаака было объявлено спустя три дня после

того, как Авраам обрезал всех обитателей своего дома, и что Бог приказал Михаилу, Гавриилу и Рафаилу утешить Авраама, сильно страдавшего на третий день после обрезания. Архангелы стали возражать: «Ты приказываешь нам отправиться в грязное, полное крови место?» На что Бог ответил: «Аромат принесенной Авраамом жертвы услаждает меня более мирры и ладана! Или я должен идти сам?» Ангелы сопровождают Бога, переодевшись в путешественников-арабов. Михаилу предстоит объявить о рождении Исаака, Рафаил должен излечить Авраама, а Гавриилу надлежит разрушить злой город Содом.

Этот мидраш согласуется с приводимой в 18 и 19 главах Книги Бытия историей Авраама. В священном тексте говорится: «И явился ему Господь у дубравы Мамвре, когда он сидел при входе в шатер [свой], во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер [свой] и поклонился до земли». Такой поступок был знаком уважения, а не поклонения.

Сперва Авраам принимает своих гостей за людей и тепло приветствует их. Их сверхчеловеческая сущность открывается ему лишь постепенно. Авраам приказывает угостить гостей, и сам прислуживает им во время трапезы под деревом. На вопрос относительно Сарры Авраам отвечает, что она находится в шатре. Затем один из гостей говорит, что посетит Авраама в следующем году и у Сарры в это время будет сын. Сарра подслушивает и смеется. Гость спрашивает, почему Сарра рассмеемась; ибо есть ли что трудное для Господа?

«И встали те мужи и оттуда отправились к Содому; Авраам же пошел с ними, проводить их. И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!» Яхве имеет в виду собственное намерение указать потомкам Авраама жить праведно по Его воле. Бог говорит: «Вопль Содомский и Гоморрский, велик он», и говорит, что он пойдет и исследует положение дел. «И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял перед лицом Господа» (18:22). Ему удалось уговорить Яхве пощадить этот город, если он найдет там 10 праведников. В Книге Бытия (19:1) читаем: «И пришли те два Ангела в Содом вечером». Затем следует описание разрушения Sodoma и Гоморры, спасения Лота и его дочерей и превращения жены Лота в соляной столп. В Книге Бытия (19:15) читаем: «Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота...»

Относительно жертвоприношения Исаака в Книге Бытия (гл. 22) можно отметить, что хотя первое наставление Аврааму взять Исаака, пойти в землю Мориа и там принести сына во всесожжение исходит от Бога, и все же Ангел Господень останавливает в последнее мгновение занесенную с ножом руку Авраама.

Три ангела посещают Авраама
(иллюстрация Гюстава Лоре)

Созданный раввинами трактат *Сефер Хаяшар* содержит следующее добавление к этой истории. Когда Авраам и Исаак поднимаются на гору Мория, к ним в виде скромного старика подходит *падший ангел* Самаил и говорит: «Разве может повеление убить сына старости твоей исходить от Бога милосердного и справедливого? Тебя обманули!» Распознав подлинную суть незнакомца, Авраам прогоняет его; но тот снова предстает, на сей раз в виде красивого юноши, перед Исааком и обращается к нему: «Несчастный сын несчастной матери! Неужели ради этого часа так долго и терпеливо дожидалась она твоего? Чего ради твой потерявший рассудок отец собирается зарезать тебя? Убей его, пока у тебя еще есть время для этого!» Исаак передает слова духа Аврааму, который проклинает Самаила и прогоняет его.

Кажущаяся взаимозаменяемость Бога и его ангелов объяснялась различными способами. Согласно *Маймониду*, упоминание ангелов указывает на пророческое видение или сон, в котором может явиться Бог или ангел. Или же истории о встречах с ангельскими вестниками в Ветхом Завете, возможно, являлись ос-

татками повествований о встречах со святыми пустынножителями, использовавшими собственные эффектные оккультные способности для духовного развития кочевников-евреев. Теми же их познаниями можно объяснить и позднее чадородие Сарры.

Авраам в апокрифических текстах КНИГА ЮБИЛЕЕВ

Это повествование, записанное приблизительно в 160—140 годах до Р.Х. и считающееся рассказом Ангела *Присутствия* пророку *Моисею*, фокусируется на обетовании многочисленного потомства и земли. В нем не упоминается теофания (явление Бога), нет и слова о поедании ангелами пищи. Явление некоторого неопределенного количества ангелов связано с беременностью Сарры. Ангелы являются Аврааму в «новолуние четвертого месяца» у дубравы в Мамвре и сообщают ему, что Сарра родит сына. Узнав об этом предсказании, Сарра рассмеялась. Ангелы укоряют ее, и она отрицает свой смех. Тогда ангелы говорят ей, что она родит сына и назовет его Исааком.

Мысль об испытании Авраама принадлежит не Богу, но является результатом действий Мастемы, обвинителя. На небесах узнают, что Авраам любит Господа и предан ему во всем. Исполняя роль сатаны, Мастема приходит к Богу и советует ему в качестве нового испытания преданности Авраама предложить тому принести в жертву своего сына Исаака. Господь поступает согласно совету. Но когда Авраам собрался убить Исаака, ангел присутствия, устам которого приписывается «Книга Юбилеев», предстает перед Господом и князем Мастемой, и Бог приказывает ангелу остановить жертвоприношение. Авраам повинуетсЯ и приносит в жертву овна. Князь Мастема посрамлен.

АПОКАЛИПСИС АВРААМА

Апокрифический текст, носящий название «Апокалипсиса, или Завещания Авраама», был записан примерно в I или II столетиях н.э., после разрушения Иерусалима в 70 г. Первоначально он был записан, скорее всего, на иврите, но сохранился только в славянской версии. Текст повествует об избрании Израиля и заключении им завета с Богом и содержит обильные ангелологические, демонологические и космологические материалы. В нем говорится о последнем суде, искуплении и наказании, однако не упоминается о всеобщем воскресении, вероятно, благодаря влиянию богомиллов, не веривших в плотское воскресение. На этот апокалипсис несомненное воздействие оказали также библейские Книга Бытия и Книга пророка *Иезекииля*, а также апокрифическая Книга *Еноха*. В конце текста важную роль играет восстановление Иерусалимского храма.

Первая часть апокалипсиса описывает начальный этап жизни Авраама, а вторая посвящена его визионерскому путешествию на *небеса*. С юности осознав греховность идолопоклонства, Авраам вступает в спор со своим отцом Фаррой и решает обратиться к поискам единого, истинного Бога, Бога богов. Вещающий с небес голос истинного Бога приказывает Аврааму оставить дом своего отца. Как только Авраам покидает родительский кров, на дом обрушивается гром небесный, испепеляя его вместе со всеми, кто находился в доме, в том числе и самого Фарру.

Бог, именующий себя «Предвечный и Могущественный, Бог, прежде творивший, до света века сего» (9:1 — 2), приказывает Аврааму очищаться в течение 40 дней, а потом принести жертву на высокой горе (гора Хорив). Бог обещает показать Аврааму природу творения.

Авраам в трепете падает на землю. Чтобы освятить и укрепить его, Бог посылает к Аврааму своего ангела Иаои́ла в человеческом облике. Внешность Иаои́ла подобна самоцветам и радуге. Назвавшись, он описывает данную ему власть попира́ть всякого змия и посрамля́ть Ад и признается в том, что он-то и сжег дотла дом Фарры.

Иаои́л находится вместе с Авраамом в течение его поста и очищения; Авраам называет появившуюся у него способность видеть ангела своей пищей и беседу с ним своим питьем. По прошествии 40 дней они поднимаются на гору Хорив, чтобы принести в жертву птиц и животных. Иаои́л наставляет его в подробностях совершения жертвы, после чего берет Авраама с собой в путешествие, в котором показывает ему «полноту вселенной».

Авраам исполняет наставления, однако к трупам жертвенных животных прилетает нечистая птица. Обращаясь к Аврааму, она уговаривает его оставить Иаои́ла, чтобы не погибнуть на небесах. Иаои́л называет эту птицу Азази́лом, ангелом позора, лжи, гнева и испытания обитающих на земле нечестивцев. Он — господин ада. Иаои́л приказывает Аврааму отослать прочь Азази́ла и не отвечать ему, если он заговорит снова.

Визионерское путешествие начинается на закате. Иаои́л помещает Авраама на правое крыло жертвенного голубя, сам помещается на левом крыле принесенной в жертву горлицы, и они поднимаются в огненную Геенну, полную силуэтов людей, бегающих, меняющих очертания, падающих ниц и громко стенающих. Окруженный пламенем, является Предвечный, вещая гласом, подобным реву морскому, ангел и Авраам падают ниц, песней прославляя Бога.

Огонь усиливается, и Авраам видит пламенный престол над морем огня, окруженный «многочисленными

существами», воспевающими ту же самую песнь. Под троном находятся четверо пламенных животных, подобных описанным *Иезекии́лем*. У каждого из этих существ четыре головы с четырьмя ликами на каждой — человека, быка, орла и льва, — так что общее число ликов у каждого равно 16. Кроме того, у них шесть крыльев: по два на плечах, на туловище и на бедрах, которыми они прикрывают ноги. Аетают они в вертикальном положении на двух средних крыльях. Окончив песнь, они принимают угрозы друг другу. Иаои́л обязан так отвращать их лица, чтобы они прекратили угрозы. Позади пламенных существ находится колесница с огненными колесами, полными глаз. Окруженный огнем и «неописуемым светом» престол находится над колесницей.

Из огня исходит Глас Божий. Аврааму показывают седьмой небесный свод и пространства небес. Он видит множество бестелесных ангелов, которые выполняют приказы огненных ангелов, находящихся на восьмом небе. Ангелы седьмого неба командуют теми, кто находится на шестом небесном своде. Пятый небесный свод содержит звезды и стихии.

Смотря вниз, Авраам видит землю, людей и животных, и нечестие в душах людей. Он видит Аевифана в водных глубинах.

Он видит сад Едема и множество людей, одна половина которых находится справа, а другая слева. Бог говорит ему, что слева находятся люди Азази́ла, а те, кто справа, были готовы к суду; таким образом мир оказывается разделенным на две части, благую и испорченную.

Кроме того, Авраам видит также очертания огромных фигур *Адама* и *Евы*, обнявшихся перед деревом, и стоящего за ним Азази́ла в облике дракона с 12 крыльями, человеческими руками и ногами. Аврааму становится явным моральное разложение человечества. Азази́л не властен над справедливостью, и он не сможет познать тайны небес, чтобы не оказаться навечно изгнанным в пустыню.

Бог рассказывает Аврааму о грядущем. Он предвещает 12 времен бедствий, после которых настанет Страшный суд и спасение праведных. В течение этих 12 периодов бедствий Бог найдет на людей 10 горестей: большую нужду, страшные пожары в городах, мор домашнего скота, голод, землетрясения и войны, град и снег, хищных диких зверей, эпидемии и неурожай, казни от меча и бегство из беды в беду, громы, гласы небесные и разрушительные землетрясения. После этого Бог пошлет на землю своего «избранника», который поможет ему собрать всех людей и наказать язычников. Отступники будут гореть в огне Азази́ла, а Храм (Иерусалимский) и жертвоприношения в нем будут восстановлены.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Field, M. J. *Angels and Ministers of Grace*. New York: Hill and Wang, 1971.

Graves, Robert, and Raphael Patai. *Hebrew Myths*. New York: Doubleday Anchor Books, 1964.

Maimonides. *Guide of the Perplexed*. Abridged. Introduction by Julius Guttman. London: East and West Library, 1952.

Агарес

Прежде принадлежал к иерархии сил, ныне является одним из падших ангелов. Агарес является первым герцогом власти Востока и правит 30 легионами. В соответствии с Книгой Аемегетон является в облике симпатичного человека, едущего верхом на крокодиле с ястребом-тетеревятником на руке. Он останавливает бегущих и может вернуть обратно беглецов. Он учит любым языкам, вызывает землетрясения, губит духовную и светскую знать. Агарес является одним из 72 духов Соломона.

Агарь

Египтянка, служанка Сары (Сарры), жены Авраама {Авраама}. В нужде Агари помогает Ангел Господень. История ее рассказана в ветхозаветной Книге Бытия, 14 и 21.

Старая и бездетная Сара предлагает восьмидесятишестилетнему Авраму родить ребенка от Агари. Авраам соглашается, но когда Агарь беременеет, она начинает считать себя лучше своей госпожи. Сара в ярости проклинает Авраама. И он разрешает жене поступить с Агарью так, как ей будет угодно. Сара наказывает служанку, которая убегает в пустыню.

Когда Агарь отдыхает возле ручья, ей является Ангел Господень и спрашивает, откуда она и куда направляется. Агарь рассказывает, и ангел велит ей возвратиться к Саре и принять наказание. В качестве награды ангел обещает: «Умножая умножу потомство твое, так что и нельзя будет счесть его от множества» (Быт. 16:10). Он также предсказывает, что Агарь родит сына и назовет его Исмаилом. «Он будет между людьми как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него; жить будет он пред лицом всех братьев твоих» (Быт. 16:12).

Агарь называет ангела «Богом видящим» и удивляется тому, что «точно видела я здесь вслед видящего меня» (Быт. 16:13). Она нарекает источник именем Беэр-лахай-рои, что означает «источник Живого, видящего меня».

Агарь следует наставлению ангела. Тем не менее беды ее не окончились; повесть о ней возобновляется в 21 главе Книги Бытия. По прошествии четырнадцати

лет Сара родила сына Исаака, после визита трех ангелов. Когда Сарра (уже переименованная Богом) выкормила Исаака, она испугалась, что наследником Авраама (также переименованного) может стать Исмаил. И она приказывает Аврааму изгнать Агарь и Исмаила. Авраам не хочет этого делать, однако Бог открывает ему, что от Исмаила произойдет собственный народ. Снабдив обоих хлебом и водой, Авраам отправил их в пустыню Вирсава.

Когда вода кончилась, Агарь усадила Исмаила под куст. Решив, что их ждет неминуемая смерть, она принялась кричать и стенать, что не может видеть смерти своего ребенка. Заплакал и Исмаил. Бог услышал плач, и ангел с неба воззвал к Агари: «Что с тобою, Агарь? Не бойся; Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку; ибо Я произведу от него великий народ» (Быт. 21:17–18).

К удивлению Агари, она сразу же заметила колодец. Исмаил вырос и стал искусным лучником. Агарь берет ему жену из земли Египетской, и Исмаил стал жить в пустыне Паран.

Мораль здесь заключается в том, что в трудностях следует полагаться на свою внутреннюю силу. Ангел здесь не исполняет роль спасителя, но призывает положить на себя.

Дополнительное чтение:

Ginzburg, Louis. *Legends of the Bible* Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1992.

Margolies, Morris B. *A Gathering of Angels*. New York: Ballantine Books, 1994.

Агла

Ангел, которого призывают в Магии; также имя Бога. Слово Агла образовано первыми буквами еврейских слов, составляющих предложение «Жив ты вовеки, Господь», часто встречающееся в Ветхом Завете.

Аглу призывают при совершении различных магических обрядов. В Книге Аемегетон (см. *гримуары*) имя Агла называется «великим и могущественным» именем Бога. В соответствии с трудами английского оккультиста А. Уайта Агла предоставляет защиту, необходимую при подготовке к совершению магических обрядов. Имя это начертывается на клинке принадлежащего чародею меча. Кроме того, его пишут (пером белого гуся) на лезвии используемого для магических целей ножа с белой рукоятью, однако начертание магического круга производится ножом с черной рукоятью.

Аграт бат Махлат

См. *ангелы проституции; Самаил*.

Агриппа, Генрих Корнелий (1486–1535)

Один из наиболее значительных философов-оккультистов XVI столетия. Генрих Корнелий Агриппа — известный также как Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский — написал большое количество работ, посвященных неоплатонической и каббалистической магии и оккультной тематике. Оставленные им подробные описания магических функций ангелов, демонов, разумов, духов, планетарных и небесных сил, чисел, драгоценных и обыкновенных камней повлияли на многие следовавшие за ним поколения мыслителей. Далеко опередивший свое время и презиравший прочих интеллектуалов, он редко бывал понят своими современниками и часто попадал под преследования властей государства и католической церкви.

Биография

Агриппа родился 14 сентября 1486 г. в Кёльне и закончил тамошний университет. Некоторые из биографов утверждают, что он принадлежал к благородному семейству, однако большинство сходится на том, что он сам принял имя «фон Неттесхейм», следуя имени основателя Кёльна.

Агриппа поступил в Кёльнский университет в 1499 г. Одаренный студент выучил семь языков и погрузился в изучение алхимии, герметической литературы и каббалы. Он поставил себе целью достичь духовного союза с божеством.

Первой работой его стала должность придворного секретаря, после он пошел на военную службу к Максимилиану I, римскому королю и германскому императору. Агриппа был вовлечен в интриги и заговоры, на всю жизнь оставшиеся частью его жизни.

Получив ученую степень доктора богословия, он читал лекции по каббале в Университете Доля. Он попытался добиться покровительства Маргариты Гентской, дочери Максимилиана, с помощью полной лестницы работы *О благородстве женщин*, однако местные монахи объявили его еретиком, вследствие чего ему пришлось бежать в Англию.

Агриппа долго странствовал по Европе, организуя разнообразные тайные общества и исполняя различные работы. Он часто попадал в немилость к церкви, поскольку считал многих монахов невежественными и узколобыми. В браке ему не везло: две жены умерли, а третья разорила его — финансово и духовно.

В Аионе его назначили врачом вдовствующей королевы Луизы Савойской, матери короля Франции. В основном эту особу интересовали астрологические предсказания собственной судьбы, однако Агриппа считал, что имеет более важные дела. Королева не топила платить ему, и продержала в бедности при себе с 1524 до 1526 г., когда он сумел уйти.

В 1519 г. он выступил в качестве защитника женщины, обвиненной в колдовстве инквизитором Меца. Основным свидетельством вины ее служило то, что мать ее была сожжена на костре в качестве колдуньи. Агриппа уничтожил обвинение — и достоинство инквизитора — простым теологическим аргументом, гласящим, что человека может отделить от Христа лишь его собственный грех, но никак не совершенный другим человеком. Униженный инквизитор угрожал предать Агриппу суду в качестве еретика. Тот оставил город и возобновил свои скитания по Европе, исполняя различные работы и заручившись покровительством Маргариты Австрийской.

К 1529 г. он собрал достаточно средств, чтобы посвятить свое время занятиям алхимией. Однако после кончины Маргариты состояние его рухнуло, и в 1531 г. он оказался в тюрьме за долги. Друзья выручили его, однако всего лишь год спустя его произведения вновь навлекли на него обвинения в нечестии. Доминиканцы попытались остановить публикацию некоторых его работ. Император Карл V потребовал, чтобы Агриппа отрекся от многих своих убеждений. В 1535 г. император осудил его на смерть в качестве еретика. Агриппа бежал во Францию, но там его поместили в тюрьму. Вновь оказавшись на свободе с помощью друзей, он отправился в Лион, однако по дороге занемог и умер.

При жизни Агриппа привлекал к себе множество учеников. Одним из самых знаменитых среди них был *Иоганн Вейер*, оставивший изрядное количество трудов по демонологии.

Работы

Еще к 23 годам Агриппа сумел обзавестись обильным багажом оккультных познаний и начал делать заметки для самой важной из своих работ, трехтомной *Оккультной философии*, в которой он суммировал все магические и оккультные познания своего времени. В 1510 г. он отправил рукопись для одобрения аббату Тритемию в монастырь Св. Иакова в Вюрцбурге. Первое издание появилось в 1531 г., весь труд был полностью завершен в 1533 г.

Агриппа написал еще много работ, которые в конце своей жизни собрал и опубликовал в качестве собрания сочинений.

В *Оккультной философии* Агриппа придерживается того мнения, что магия не имеет ничего общего с дьяволом и колдовством, но, как и интуиция, скорее определяется естественным природным дарованием. Он верит в высшую силу воли и воображения и понимает ту власть, которой ум обладает над телом: брошенный любовник действительно может умереть от горя. Человек достигает высот своих возможностей,

изучая гармонию природы. Астральное тело является «колесницей души» и может оставить плоть подобно тому, как свет покидает фонарь. Величайшим и высочайшим чудотворящим именем является имя Иисуса.

Согласно мнению специалиста по оккультной тематике Дональда Тайсона, Агриппа, возможно, первым соединил неоплатонические и каббалистические направления мысли. Труды сделали его высшим энциклопедическим авторитетом по магии того времени.

Доминиканские инквизиторы успешно заблокировали публикацию полного труда, однако только на время. Поддельная четвертая книга вышла в свет в 1567 г., однако была разоблачена Вейером. Английский перевод *Оккультной философии*, опубликованный в 1651 г., был использован плагиатором *Френсисом Барреттом*, опубликовавшим урезанную версию труда как собственную книгу *The Magus* в 1801 г. Герметический орден Золотой Зари, ведущее общество западного магического оккультизма, процветавшее в конце XIX — начале XX столетия, использовал *Оккультную философию* в качестве основного источника.

В первом томе Агриппа рассматривает природную магию мира стихий, в том числе камней, трав, металлов и так далее. Том второй посвящен небесному, или математическому, миру, в нем описываются магические свойства небесных тел и чисел. В книге третьей описывается интеллектуальный мир языческих богов и духов — в том числе ангелов и демонов — и содержатся магические процедуры вызова их и общения с ними, так же как и с Богом. В ней даны инструкции по изготовлению знаков и *амулетов*, работы с ангельскими письменностями, звуками и испарениями. Приводятся пояснения в каббалистическому древу жизни, включая ангелов и демонов, связанных с каждой сефирой.

Агриппа утверждает, что ангелы могут наделять добродетелями и муками и передавать некоторые оккультные знания тем, кто следует путем праведности:

Посему все люди управляются стараниями различных ангелов и возводятся к любой степени праведности, достоинства и благородства, если были достойны их; но те, кто ведет себя недостойно, низвергаются вниз как злыми, так и добрыми духами в низшую степень горестей, которой требует их злая сущность: но те, кто приписан к более высоким ангелам, пользуются предпочтением перед другими людьми, ибо заботящиеся о них ангелы возвышают их и подчиняют им других людей с помощью определенной оккультной силы, которой не воспринимает никто из них, однако тот, на которого она воздействует, ощущает некое бремя, с которым не может легко примириться, и которое, однако, почитает и которой боится, — таково иго, которое выс-

шие ангелы проливают на высших среди людей и которое посредством внушаемого им ужаса подчиняет низших власти.

АНГЕЛЬСКАЯ ИЕРАРХИЯ

Агриппа приравнивает ангелов к «разумам» и «духам» в том, что они представляют собой нефизические сущности, бессмертны и в огромной степени влияют на все сотворенное. Ангелы обладают «познанием, пониманием и мудростью». В традиции магов существует три разновидности их.

К первой относятся сверхнебесные ангелы, подобно одушевленным сферам сконцентрированные на почитании единого и единственного Бога. Они настолько полны Бога и «опьянены небесным нектаром», что не могут иметь участия в низших областях. Сверхнебесные ангелы передают низшим ангельским чинам полученный от Бога свет и наставляют их в том, что относится к их обязанностям.

Ко второму виду относятся небесные, или мирские, ангелы, связанные со сферами мира и управлением «каждой звездой и каждым небом». Небесные ангелы разделены на чины, которых столько, сколько существует небес и звезд небесных. К числу небесных относятся также ангелы, управляющие планетами, знаками, тройственностями, деканами, пятерницами, градусами и звездами. Существует *12 князей*, управляющих знаками зодиака, *36 управляющих деканами зодиака*, *72 управляющих пятерницами*, четверо управляющих тройственностями и элементами и семь правителей мира в соответствии с числом планет. Все эти ангелы имеют свои имена и *печати*, используемые при магических обрядах.

Третий разряд ангелов является служебным, представители его занимаются делами земли и людей, в том числе путешествиями, торговой и промышленной деятельностью и повседневными делами. Находящиеся повсюду служебные ангелы могут помочь в достижении успеха и счастья, но могут и навлечь несчастье. Этот разряд подразделен на четыре категории, соответствующих характеристикам четырех элементов, управляющих различными аспектами разума, рассудка, воображения и деятельности.

Агриппа также обсуждает *небесные иерархии*, составленные *Псевдо-Аионисием*, Ямвлихом, Афанасием и каббалистами.

Добрых ангелов много больше, чем может себе представить человеческий ум, однако добрым ангелам противостоят *падшие ангелы* или демоны.

ДЕМОНИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ

Существует девять демонических чинов, соответствующих девяти чинам псевдо-дионисиевой ангельс-

кой иерархии. Ниже они приводятся, начиная от высших к низшим:

- Ложные боги, которыми правит Вельзевул; они узурпируют имя Господа и требуют поклонения, жертвоприношений и почитания.
- Духи Лжи, которыми правит Пифон (Pytho); они обманывают оракулов, гадателей и пророков.
- Сосуды Порока, также именуемые Сосудами Гнева, изобретающие скверные вещи и «злые искусства», подобные карточным играм и играм вообще; ими правит Велиал.
- Мстители Зла, подчиняющиеся Асмодею и вызывающие несправедливый суд.
- Обманщики, подчиняющиеся Сатане и имитирующие чудеса, служащие черным магам и ведьмам и соблазняющие людей своими ложными чудесами.
- Воздушные Власти, которыми правит Меририр; они вызывают эпидемии, ужасные и губительные бури; их символизируют Четыре Всадника Апокалипсиса.
- Фурии, которыми правит Абаддон (Аполлион); они развязывают войны, сеют раздоры, опустошение и зло.
- Обвинители, сеющие ложь и обман, находящиеся в подчинении у Астарота.
- Искусители и Кознодеи, над которыми властвует Мамона; они вдохновляют алчных, скупцов и «злых гениев».

Все эти злые духи скитаются по земле и в ярости своей сеют беды, однако в случае покаяния могут спастись.

Дополнительное чтение:

Morley, Henry. *The Life of Henry Cornelius Agrippa*. London: Chapman and Hall, 1856.

Three Books of Occult Philosophy Written by Henry Cornelius Agrippa of Nettesheim. Translated by James Freake. Edited and annotated by Donald Tyson. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1995.

АД

Подземный мир, по христианским воззрениям являющийся обителью Сатаны и *падших ангелов*, а также душ обреченных на вечное заточение грешников. Географическое положение ада остается неизвестным; он находится где-то «внизу», по некоторым описаниям — внутри земли. Название ада по-английски — *hell* — происходит от имени скандинавской богини Хель.

Представление об аде, месте, куда отправляется после смерти душа, вероятно, предшествует письменной истории. Первые из известных описаний Страны Мертвых появляются на шумерских глиняных таблич-

ках, обнаруженных в долине Тигра и Евфрата, на территории современного Ирака. Население этого региона, называемого Месопотамией — шумеры, аккадцы, вавилоняне и ассирийцы — имели представление о подземном мире, обладавшем свойствами, знакомыми позднейшим цивилизациям и религиям; в нем существовали горные преграды, реки, лодки и лодочники, мосты, ворота и привратники. Ад, или Земля Мертвых, располагался где-то внизу.

Греческий Аид, или подземный мир, был не местом наказания, а просто страной мертвых; считалось, что души или тени, пребывая там, не испытывают радости и постоянно стремятся вернуть физическую жизнь. Блаженные мертвецы, в том числе тени доблестно погибших в битве, направлялись в более счастливое место — на Елисейские Поля.

Рассказы о нисхождении в ад символизируют победу над смертью. Известен вавилонский миф, в котором богиня Инанна, царица неба и земли, богиня плодородия (Иштар в Аккаде и Астарта в Ассирии), отправляется в гости к своей сестре Эрешкигаль, правительнице мертвых. Инанне приходится оставаться внизу до тех пор, пока ее верный слуга не приходит ей на помощь. Эрешкигаль против воли отпускает сестру, поставив условием, что она пришлет вместо себя замену. Инанна посылает своего возлюбленного Думузи, который проводит внизу шесть месяцев и на шесть месяцев возвращается на землю. Повествование это напоминает греческий миф о Деметре и Персефоне, Орфее и Эвридике, египетский миф об Изиде и Осирисе, а также римский о Церере и Прозерпине. Подобные рассказы служили объяснением смен времен года и воскресения души.

Сошествие в ад совершил и Христос после распятия, однако он вывел оттуда души умерших.

Суды и Битвы

Представление о следующем после смерти суде возникло у египтян. Направляясь в рай, или Сехет Хетепет, тело и душа совершают путешествие в барке бога солнца Ра по реке Млечного Пути; по представлению древних греков, души должны были переправиться через реку Стикс. Высадившись на берег, мертвые должны были пройти семь ворот, возле каждого из которых находятся привратник, стражник и глашатай. Далее они входят в Зал Суда. Бог мудрости Тот излагает дело умершего перед судьей Осирисом, причем душа вправе защищаться. Наконец Анубис взвешивает сердце умершего, и если оно весит больше перышка из венца богини истины Маат, душу поедает страшное чудовище Аммит. В христианской традиции аналогом небесного привратника служит апостол Петр, а архангел Михаил выступает в качестве проводника и взвешивателя душ (см. *психопомпы*).

Культ, основанный в Вавилоне пророком Зороастром (Заратустрой) и приобретший впоследствии название *зороастризма*, повлиял на более позднюю концепцию христианского ада. Зороастризм является дуалистическим культом, в котором силы добра непрестанно сражаются с силами зла. Божественное Благо, Ахурамазда («мудрый господин»), пребывает в Великом Верхе вместе со своими семью ангелами — *амешаспентами*, или амахраспандами. Противоположную сторону олицетворяет Ангра Майнью, или Ариман («злой дух»), Отец Лжи, обитающий под землей и посылающий своих дэвов, или дьяволов, мучить мир. Закон, любовь и свет противостоят тьме, хаосу, грязи и смерти в эпической борьбе за душу человека.

Зороастр учил, что настанет время и произойдет окончательная космическая битва между добром и злом, в которой зло будет побеждено. Родившийся от девы спаситель мира Саошиант разрушит ад, простит грешников и совершит всеобщее воскресение тел и душ. Царство Бога будет существовать вечно.

Аналогично у пророка Исайи, 7:14 и 9:6, мы читаем: «Се, Дева во чреве примет и родит Сына и нарекут имя Ему: Еммануил... Чудный Советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». В Книге *Откровения*, 20:7—10, сказано: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли... и собирать их на брань; число их как песок морской... а дьявол, прельщавший, ввержен в озеро огненное и серное, где и зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков».

Пожизненное наказание в еврейском мистицизме

Большинство душ сразу попадает в *шеол*. Некоторые отправляются в Рай. Грешники отправляются в Геенну, где тонкий духовный огонь выжигает их грехи. Моисей из Леона, испанский еврей, живший в XIII столетии и являющийся автором Книги *Зогар* (см. *каббала*), возражал против представления о вечной каре, исходя из предположения о том, что душа представляет часть божественной материи, а Бог не станет навлекать на себя самого такие страдания. *Зогар* утверждает, что высочайшая часть души, *нешама*, не способна на грех; она оставляет грешника в момент совершения греха; после смерти она возвращается домой — в сад Едема.

Искупление грехов также достигается путем переселения душ (*гилгул*), реинкарнационного цикла последовательно проживающихся жизней, в которых грехи караются несчастьями и страданиями. Каббала не называет конкретно грехи, искупаемые в Геенне и переселением душ. (Некоторые средневековые каббалисты полагали, что процесс *гилгул* охватывает все сущее — от ангелов до неорганической материи.)

В еврейских апокрифических текстах некоторые уровни небес являются местом наказания. Например, во 2-й Книге *Еноха* сказано, что *стражей* наказывают на втором небе и что третье небо представляет собой наполовину рай и наполовину ад. Другая группа Стражей, несчастных и отвергнутых Богом, находится на пятом небе.

Ужасы христианского ада

Осю христианского представления о проклятии является грехопадение и изгнание из Рая *Адама* и *Евы*. Раннее христианство очень скоро начало подчеркивать характер адских мук. Большинство евангельских предупреждений относительно ада содержатся в Евангелии от Матфея, где Иисус вновь и вновь говорит о неизбежности воздаяния за грех. В стихах 13:41 — 42 сказано: «Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и бросят их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубовный».

Некоторые из самых мрачных и жестоких ранних описаний адских мучений содержатся в греческом *Апокалипсисе Ездры*, апокрифе, написанном между II и IX столетиями христианской эры. Грешники подвешены за веки, их поедает огнедышащий червь, их едят дикие звери и бьют ангелы кары (см. *ангелы-разрушители*).

В конечном итоге представления о смерти, аде, сатане и грехе смешались настолько, что получилось, что адских мук может избежать только человек действительно очень высокой жизни. Мнение церкви о том, что все человечество утопает в первородном грехе, к средним векам утвердилось настолько, что на избавление от адских мук могли рассчитывать буквально считанные люди, в то время как всем остальным предстояли невыразимые адские ужасы. Смерть сделалась жуткой перспективой, и за обладание душой в последний момент должны были биться добрый и злой ангелы.

Священники не скупилась на подробные описания адских пламен и мук, а религиозное искусство всю живописало жуткий облик приспешников сатаны. Наиболее колоритным аспектом подобных религиозных представлений была «адская пасть», или вход в ад. В театре ее изображали в виде сделанной из папье-маше звериной головы, с открывавшимися на шарнирах челюстями. Из пасти исходили дым, пламя, зловоние и шум, изображавшие демонов актеры плясали на сцене, совершая самые низменные выходки. Наконец, в адскую пасть спускался Христос, чтобы освободить ветхозаветных пророков.

Быть может, величайшим литературным путешествием в ад стала первая часть *Божественной Комедии Данте* (ок. 1300 г.), в которой визионера по девяти уровням ада, до самого Сатаны, проводит римский

поэт Вергилий. Архитектура Дантова Ада вкупе с огромными познаниями автора в классической мифологии и бурной политической жизни Италии эпохи Возрождения производят самое глубокое впечатление.

Однако хотя церковь признала произведение, представление дантова ада как аллегии, а не откровения, позволило впоследствии интеллектуалам отвергнуть угрозу ада.

Протестанская реформация в еще большей степени сконцентрировала свое внимание на аде. И католики, и протестанты расписывали ад самыми яркими красками, живописуя в красноречивых подробностях тамошние ужасы и определяя туда современных им грешников — обыкновенно политиков, сборщиков налогов и развратившихся церковников.

К концу XVI и началу XVII столетия иезуиты превратили ад в несколько менее жуткое место, лишенное беснующихся демонов. Они наполнили огненный край больными, отвратительными, зловонными крестьянами, торговцами, аристократами — разного рода грешниками — стиснутыми и прижатыми друг к другу как в винодельческом прессе. Там находилось место для еретиков, протестантов и ученых.

Английский поэт Джон Мильтон дал новое видение ада в своей колоссальной поэме *Потерянный Рай*. В отличие от литературы прошлых столетий, концентрировавшей свое внимание на адских муках, Мильтон создал историю битвы Люцифера с Богом и грехопадения Адама и Евы. Гордый Люцифер, возревновав к власти, которую Бог даровал своему Сыну, решает выйти на бой с Богом, но не покориться Ему. Проиграв, Люцифер решает отыгаться на невинном человеке. Ад Мильтона — это темная и скучная, негостеприимная, одновременно ледяная и огненная, иссохшая пустыня. Это подземный мир, более приметный своим отдалением от Бога, чем дьявольскими созданиями.

Хотя проповедники огня и серы всюду призывали свою паству искать спасения, многие интеллектуалы 1700–х гг. видели ад скорее, мильтонианским, чем дантовым. Мистик Эмануил Сведенборг описывал ад как место, населенное мерзкими чудовищами, однако в его представлении край этот скорее был местом жительства людей, выбравших жизнь, полную зла и эгоизма, а не местом, куда были брошены грешники. Зло само представляло собой Сатану и ад, так что нужды в особом демоническом главе не было. Грешники сами сделали себя несчастными.

Промышленная революция XIX столетия заставила многих подумать, что ад располагается на нашей земле. Грязь, бедность, деградация и экономическое неравенство не позволяли страшиться худшей участи после смерти. И если социальный контракт более не существовал, тогда возможно все: жестокие фантазии

Сцена Страшного суда с дьяволом и адом на переднем плане, Восточная православная церковь, Румыния (из собрания автора)

маркиза де Сада, ужасный граф-вампир Брэма Стокера, а также жуткие эксперименты созданного Мэри Шелли доктора Франкенштейна. Вопреки уродливому окружению, романтические поэты воспевали светлых богов и героев классической древности, но при этом приравнивали ад результатам деятельности правительств и свирепствовавшей вокруг бедности.

Некоторые оптимистично настроенные группы вообще отвергают представление об аде, утверждая, что справедливый и любящий Христос спасет всех людей, а не только избранных праведников, и что ада для любящих Бога не может быть. Другие, следуя Сведенборгу, верят в то, что ад есть место, избираемое самим человеком, отвергшим любовь и милосердие. Есть и такие, кто полагает, что после смерти души отправляются не в Рай и не в ад, а в бездну небытия.

См. *Сны и видения; небо; литература и ангелы.*

Дополнительное чтение:

May, Herbert G., and Bruce M. Metzger, eds. *The Oxford Annotated Bible with the Apocrypha*, Revised Standard Version. New York: Oxford University Press, 1965.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: Dorset Press, 1974 First published 1974.

Swedenborg, Emanuel. *Heaven and Hell*. Translated George F. Dole. New York: Swedenborg Foundation Inc. 1976.

Turner, Alice K. *The History of Hell*. New York: Harcourt Brace and Co., 1993.

Адам и Ева

Согласно Библии, первый мужчина и первая женщина.

В Книге Бытия (2:7—9) рассказывается о том, как Бог по подобию Своему создает Адама («человека») из праха земного в саду Едема. Далее (Быт. 2:21—22) Бог решает, что нехорошо человеку быть одному, и из ребра уснувшего Адама творит Еву («мать всех живущих»).

Однако райская жизнь первых людей заканчивается уже в 3 главе Книги Бытия, когда змей хитростью принудил Еву съесть запретный плод находившегося в саду древа познания добра и зла. Она ест сама и угощает Адама, после чего они лишаются милости Божией. Рассерженный Бог обрекает змия на ползание на животе, осуждает Еву на покорность своему мужу и мучительное деторождение, а Адама — на труд в поте лица своего, скорби и смерть. Изгнав первых людей из Едема, Бог поставил у восточных врат сада Едемского херувима с обращающимся пламенным мечом, чтобы охранять путь к Древу Жизни.

Некоторые тексты называют Адама ангелом. Так, «светлым ангелом» именуется он в Книге Адама и Евы и «вторым ангелом» — во 1-й Книге Еноха. Иногда его связывают с шестой сефирой каббалистического Древа Жизни, или тиферет («Красотой»). Древо Жизни символизирует Адама Кадмона, архетипичного человека.

Согласно представлениям о Аилит, царице демонов и ночных ужасов, Аилит была первой женой Адама. Их союз породил демонов, включая Асмодея.

Житие Адама и Евы

«Житие Адама и Евы», написанное в конце I столетия, содержит больше подробностей участия ангелов в истории Адама и Евы. Текст жития написан на латинском языке, а текст Апокалипсиса — на греческом. Третья версия, Апокалипсис Моисея, восходит к позднему средневековью и основывается на более ранних еврейских и арамейских источниках.

Житие начинается с изгнания Адама и Евы из Едема. Адам говорит, что в порядке покаяния будет поститься 40 дней в реке Иордан. Еве он велит по шею

войти в реку Тигр и молча простоять в воде в течение 37 дней. Ева повинует. Через 18 дней Сатана принимает вид светлого ангела и выманивает Еву из воды обещанием пищи. Женщина покоряется обману, и Сатана переносит ее к Адаму. Адам и Ева расстроены новым падением Евы.

Сатана перелагает ответственность за собственное падение на Адама. Он рассказывает первым людям, что после сотворения Адама архангел Михаил перенес его на небеса и предложил ангелам поклониться человеку как образу Господню. Сатана и ангелы его отказались подчиниться. Возмущенный Бог низверг их с небес. Ревнуя к оставшимся в раю Адаму и Еве, Сатана придумал умысел, согласно которому первых людей также должны были низвергнуть с небес. Услышав это, Адам обращается к Богу, чтобы Тот избавил его от Сатаны, и нечистый исчезает.

При рождении Каина Еве помогают 12 ангелов и двое *Превосходств*, или *Сил*. Находившийся с правой стороны от нее Михаил прикасается к верхней части тела Евы, благословляет ее и призывает на помощь ангелов. После рождения ребенка Бог посылает к Адаму Михаила с семенами злаков, чтобы тот научил его земледелию.

После рождения Сифа Адам рассказывает ему о своем давнишнем видении. Оказывается, что после изгнания их с Евой из Рая, они принялись молиться, и к ним прибыл Михаил. Адам увидел быструю, как ветер, колесницу с огненными колесами. Она вознесла его в Рай праведности, где Адам увидел Бога в виде невыносимого пылающего огня. Тысячи ангелов находились слева и справа от колесницы.

Преисполнившись страха, Адам поклонился Господу, однако услышал от Него, что умрет, потому что послушался Евы, а не Бога. Адам стал молить о прощении, и Бог обещал разрешить его потомкам служить Ему. После этого Михаил взял Адама за руку и изверг его из «Рая посещения» (по всей видимости, из особей, предназначенной для приемов области Рая). После этого Ангел взял жезл и прикоснулся к окружавшим Рай водам, замораживая их. Наконец, Михаил возвратил Адама на то место, где видение началось.

В возрасте 930 лет Адам посещает последняя болезнь. Собрав вокруг себя всех своих 30 сыновей, он рассказывает им историю Грехопадения и просит Сифа и Еву пойти к вратам Рая и попросить елей от древа милосердия, чтобы уменьшить его боль.

В Раю на Сифа нападает дикий зверь (Сатана), который кусает его, заражая будущие поколения неповиновением и грехом. Тем не менее Сиф и Ева продолжают путь. Наконец они встречаются с Михаилом, который говорит им, что масла нельзя будет взять до «последних дней», указывая тем самым на будущую искупительную жертву.

тельную роль Христа. Далее Михаил говорит, что Адам умрет через шесть дней и в момент смерти его Сиф и Ева увидят на небе великие чудеса.

Адам действительно умирает через шесть дней, и на семь дней затмеваются солнце, луна и звезды. Когда Сиф принимается оплакивать отца, явившийся Михаил обещает ему показать то, что милосердный Бог уготовал для Адама. Под звуки труб и голоса ангелов, восхваляющих Господне милосердие, Бог передает Адама Михаилу, чтобы Адам пребывал под надзором архангела до Судного дня, после которого первому человеку надлежит получить престол, принадлежавший Сатане до его падения.

Бог приказывает Михаилу и Уриилу окутать Адама и его сына Авеля тремя льняными тканями и похоронить их. Приступившие к делу ангелы узнают, что впредь все похороны надлежит осуществлять подобным образом.

По прошествии шести дней после кончины Адам умирает, о своей близкой смерти объявляет и Ева, собирающая для этого вокруг себя 30 своих сыновей и 30 дочерей. Она велит им записать историю Адама и Евы на глиняных и каменных табличках, которые должны сохраниться вне зависимости от того, как Бог будет судить человечество: каменные таблицы переживут суд водой, а глина переживет суд огнем. Ева умирает, и ее хоронят.

Сиф записывает таблицы автоматическим образом: ангел водит его рукой, и Сиф не знает, что пишет. Он помещает таблицы в молельню Адама.

После Всемирного потопа таблички видели многие, однако никто не читал до тех пор, пока таблички не попали к *Соломону*. Ангел, который держал руку Сифа, приказывает Соломону построить храм на том месте, где когда-то молились Адам и Ева. Достроив храм, Соломон находит на камнях сделанное *Енохом* до Всемирного потопа пророчество, гласящее, что Бог придет, дабы судить нечестивых. На этом и заканчивается жите.

Греческий текст Апокалипсиса гласит, что он соответствует тому повествованию о жизни Адама и Евы, которое было поведано Богом Моисею, когда тот получал скрижали Завета. Сюжет повествования аналогичен. После болезни Адама Ева рассказала их детям повесть о Рае и Грехопадении.

После смерти Адама Ева видит спускающуюся с небес светлую колесницу. Ей предшествуют ангелы, ее влекут четыре сияющих орла, великолепия ликов которых непереносимо для живых созданий. Колесница останавливается возле Адама и между ней и его телом становится *Серафим*. Ангелы приносят к алтарю чаши с благовониями и, дохнув на них, укрывают небо благовонным дымом. Падая ниц, ангелы умоляют Бога простить Адама.

Меркнут солнце, луна, и звезды темнеют. Раздается глас ангельской трубы, и павшие на лики свои ангелы поднимаются и объявляют, что Бог простил Адама. Серафим уносит Адама к озеру Ахерон, пересекая воды которого усопшие попадают в подземный мир, и трижды оmyвает его перед ликом Господним. В течение трех часов Адам лежит, после чего Бог поручает Михаилу вознести его на третье небо, где первочеловеку надлежит оставаться до «того великого и страшного дня, который Я установлю для мира» (37:6).

Михаил спрашивает у Бога о том, как надлежит обращаться с Адамом. Бог посылает ангелов, чтобы те отнесли тело Адама в Рай, и приказывает Михаилу, Гавриилу, Уриилу и Рафаилу отправиться на третье небо и взять три отреза полотна, шелка и ткани, и масла из источника благовоний. Всем этим следовало воспользоваться при погребении тел Адама и Авеля. Тело Авеля, отвергнутое землей, было вознесено ангелом на скалу, где оно ожидало смерти отца. Адам и Абель были погребены в Раю — там, где Господь взял земли, чтобы сотворить Адама. Бог обещает воскресить Адама и его потомков в последний день. Он поместил на гробницу Адама треугольную печать.

Заранее узнав о приближении собственной смерти, Ева просит Бога о том, чтобы ее похоронили вместе с Адамом. При смерти ее присутствует Михаил, который вместе с тремя другими ангелами уносит ее тело к могиле Авеля. Михаил говорит Сифу о том, чтобы в дальнейшем всех людей хоронили таким образом, сохраняя в тканях и масле их тела до дня воскресения. Оплакивание должно было продолжаться не более шести дней, седьмой же отводился веселью, ибо в этот день Бог и ангелы ликуют, радуясь исходу с земли праведной души. Михаил восходит на небо, восхваляя Бога. На этом оканчивается текст этого Апокалипсиса.

Апокалипсис Адама

Апокалипсис Адама представляет собой гностический текст, написанный между I и IV столетиями и составляющий часть псевдоэпиграфа. Он содержит тайное откровение, переданное Адамом Сифу непосредственно перед кончиной Адама. Предание это надлежало передавать среди потомков Сифа. Характерной особенностью гностической литературы является существование двух Богов: Бога-творца, являющегося демиургом, и всевышнего Бога, отстранившегося от земных дел. Бог-творец управляет *зонами* и силами и занимает враждебную позицию по отношению к «вечному Богу». Апокалипсис Адама выделяется среди прочих гностических текстов тем, что имя «Бог» употребляется в нем в отношении обоих божеств. Последователи бога-творца обречены, в то время как поклонники

Сифа обладают тайным знанием о высшем Боге и обретут спасение в нетлении.

Адам начинает свое откровение с того, что сообщает Сифу о том, что он и Ева некогда обладали славою зона, к которому принадлежали. Ева обучает его словам познания вечного Бога, и они становятся «подобными великим вечным ангелам», высшим самого Бога. Но после падения они становятся двумя зонами, и слава их возвращается на более высокий уровень. Сиф передает их знания человечеству. Однако познание Бога оставляет их, мир их становится темным и полным «мертвых тварей, подобных людям».

Три человека — возможно ангелы, аналогичные «людям», явившимся впоследствии к Аврааму, — приходят к Адаму и передают ему откровение. Они предсказывают потоп, разделение земли между потомками Ноя, и установление 12 царств. Три великих зона — Абракасас, Гамалиил и Сабло — перенесут избранных на небеса. Фотор или несущий знания просветитель придет, чтобы спасти души, и те из них, кто примет его истину, будут жить вечно.

Завещание Адама

Завещание Адама представляет собой короткий псевдоэпиграф, написанный между II и V столетиями христианской эры. Он богат сведениями по *ангелологии* и имеет ряд общих черт с Житием Адама и Евы. Произведение разделено на три раздела: *Часослов*, посвященный часам дня и ночи; Пророчество, в котором Адам передает Сифу откровение в отношении творения, грехопадения, Потопа, пришествия Христа и конца света; и Иерархию, где описываются девять уровней ангельского царства.

В тексте Бог характеризуется как создатель всего доброго и злого; дуализма не существует, у всего находится место в общем порядке вещей. Адам должен был сделаться богом, однако совершил ошибку, которая привела к грехопадению.

В *Часослове* описываются различные аспекты всех часов ночи и дня, их предназначение и происходящие события:

Первый час ночи: Хвала демонов; они никому не вредят.

Второй час ночи: Хвала голубей.

Третий час ночи: Хвала рыб, всех нижних глубин и огня.

Четвертый час ночи: «Свят, свят, свят», хвала серафимов. Адам замечает, что некогда слышал биения их крыл на звуки тройной хвалы, но после грехопадения был лишен этой способности.

Пятый час ночи: Хвала вод, что над небесным сводом. Некогда Адам слышал шум этих волн, вдохновлявший ангелов на пение хвалебных гимнов Господу.

Шестой час ночи: Создание облаков и «великого страха», приходящего в середине ночи.

Седьмой час ночи: Обзорение сил, пока спят воды. Священники могут смешивать воду с освященным маслом и помазывать больных, чтобы те могли отдохнуть.

Восьмой час ночи: Рост травы из земли под спускающейся с небес росой.

Девятый час ночи: Хвала херувимов.

Десятый час ночи: Хвала людей. Открываются небесные врата, пропуская молитвы всех живых созданий; поклонившись Богу, они покидают небо. В этот час, когда серафимы и петухи расправляют крылья (на рассвете), может быть исполнено любое прошение.

Одиннадцатый час ночи: Ликует земля, когда солнце оставляет Рай, освещая все живые создания.

Двенадцатый час ночи: Ожидание благовонных курений. Молчание нисходит на все чины огня и ветра, пока священники возжигают курения божеству. Отпускаются все небесные силы.

Первый час дня: Прошения обитателей небес.

Второй час дня: Молитва ангелов.

Третий час дня: Хвала птиц.

Четвертый час дня: Хвала зверей.

Пятый час дня: Хвала что над небесами.

Шестой час дня: Хвала херувимов, молящих об исправлении злой человеческой природы.

Седьмой час дня: Вход и исход от лика Господня, когда молитвы всех живых входят, совершают поклонение и уходят.

Восьмой час дня: Хвала огня и вод.

Девятый час дня: Прошения к ангелам, стоящим перед престолом Господним.

Десятый час дня: Посещение вод, когда дух (Господь) нисходит и «почиет на водах и исходишах вод». Если Господь не сделает этого, демоны будут вредить каждому, кого увидят. Священники берут воду, смешивают ее с освященным елеем и помазывают больных, чтобы они могли отдохнуть и исцелиться.

Одиннадцатый час дня: Восторг и ликование праведных.

Авенадцатый час дня: Прошение к Господу о его милостивой воле.

В Пророчестве Адам предсказывает рождение Христа в человеческом теле и его чудесные силы. Он говорит Сифу, что после того, как он вкусил от запретного плода-фиги, Господь обратился к нему. Бог сказал, что знал о том, что Адам хотел стать богом, и сделал бы его таким, но ненадолго, потому что он слушал змия. Таким образом, Адам был осужден на смерть, однако ему не суждено угаснуть в *шеоле*. Ради Адама Бог родится во плоти от Девы Марии и учреждает новое небо для племени Адамова. Бог сказал, что

воскреснет через три дня после своей собственной смерти, восстанет из гроба и посадит Адама одесную себя, восстановив для него и его потомков «небесную справедливость».

Адам также предсказывает потоп, который вызовут грехи Евы и дочерей Каина. После Потопа мир будет существовать 6000 лет, после чего настанет конец.

Далее Сиф пишет, что после смерти Адам был погребен к востоку от Рая, против первого построенного на земле города, получившего свое имя от Еноха. Хоронили Адама ангелы и *силы*. На семь дней затмилась солнце и луна. Завещание было помещено в «пещерную сокровищницу» вместе со взятыми Адамом из рая золотом, миррой и ладаном. Впоследствии волхвы принесут эти дары младенцу Иисусу.

В Иерархии описываются обязанности ангельских чинов, и участие их в кругообращении мира. Начиная от низшего, чины располагаются в следующем порядке:

Ангелы: Каждому человеку придан собственный ангел, сопровождающий его повсюду.

Архангелы: Управляют всем творением в соответствии с планами Господа.

Архонты: Управляют элементами и погодой.

Власти: Управляют небесными светилами: солнцем, луной и звездами.

Силы: Не позволяют демонам погубить мир.

Господства: Правят земными царствами и определяют исход войн. В библейских описаниях сражений фигурируют как ангелы на красных конях.

Престолы: Предстоят перед Богом и охраняют врата святых. Каждый час прославляют Бога песнопением «свят, свят, свят» (см. *Кидуша*).

Херувимы: Предстоят перед Господом, почитают престол Его и хранят печати. Ежечасно воспевают «свят, свят, свят».

Серафимы: Предстоят перед Господом и служат в его внутренних покоях. Ежечасно воспевают «свят, свят, свят».

Дополнительное чтение:

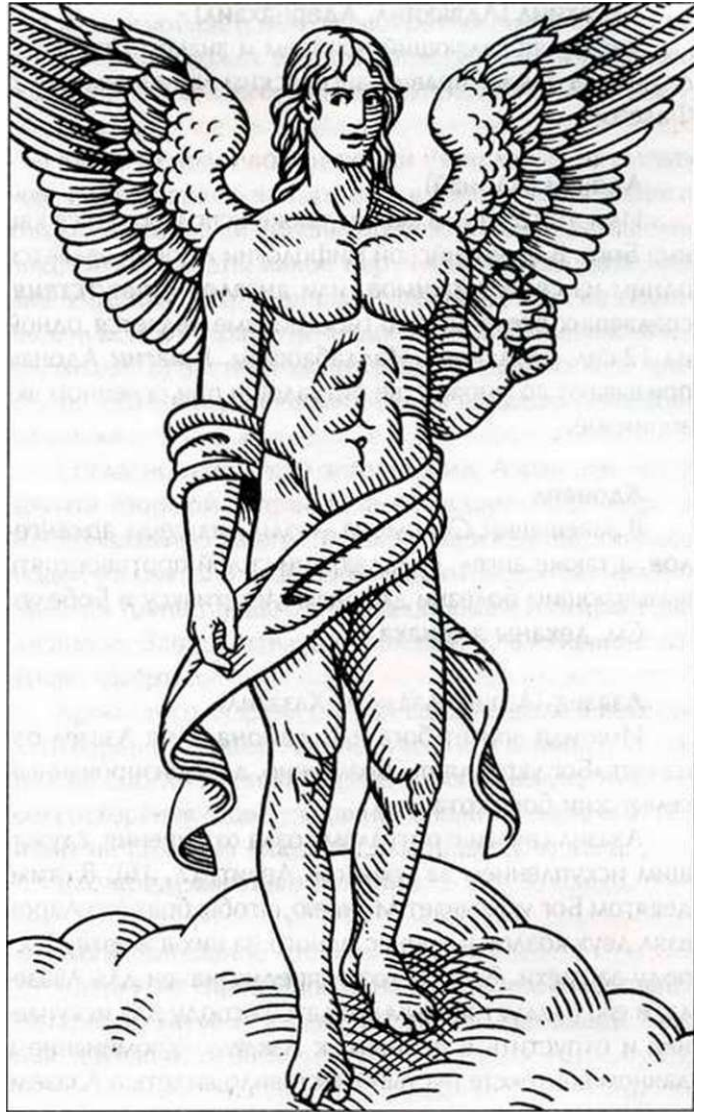
Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Hurtak, J. J. *The Scrolls of Adam and Eve: A Study of Prophetic Regensis*. Los Gatos, Calif.: The Academy for Future Science, 1989.

Адам Кадмон

Небесный человек, небесная, образованная светом плоть, изначальная, архетипическая телесность адамова племени.

Грехопадение практически разрушает связь между Адамом и Евой и их Адамом Кадмоном, или идеальным состоянием. Адам Кадмон обладает божествен-

Адам как ангел Адамил

ной *гематрией*. В *Пистис София* Иисус упоминает 12 эманаций света, являющихся излучением вселенной и делящихся на чины и подразделения числом от двух до 144 000.

См. *архетипы*.

Адитьи

Согласно ведической традиции, 12 потомков Адитьи, родительницы богов, а также в соответствии с некоторыми текстами матери Вишну, бога-хранителя, занимающего второе место по значимости после творца Брахмы, а также Индры, бога грозы и бури. 12 адитьев соответствуют 12 месяцам года.

Адмий

Один из семи ангелов, осужденных в 745 г. церковным судом в Риме.

Аднахиил (Адвахиил, Адернахаид)

Ангел, управляющий ноябрем и знаком Стрельца. Аднахиил также правит ангельским чином вместе с Фалегом.

Адонаи (Адонай)

Имя этого ангела может также использоваться как имя Бога. В финикийской мифологии Адонаи является одним из семи *элохимов*, или *ангелов присутствия*, создавших вселенную. В гностицизме является одной из 12 сил, созданных Иалдабаофом. В *магии* Адонаи призывают во множестве ритуалов и при огненном экзорцизме.

Адонаил

В Завещании *Соломона* — один из семи *архангелов*, а также ангел, обладающий силой противостоять вызывающим болезни демонам Мететиаксу и Бобелю. См. *декань зодиака*.

Азazel (Азаил, Азазаил, Хазазил)

Имя или эпитет бога или *демона*. Имя Азazel означает «Бог укрепляет». Возможно, демонизированный семитский бог скота.

Азazel связан с ритуалом козла отпущения, служащим искуплением за грех (см. Левит, гл. 16). В стихе девятом Бог указывает *Моисею*, чтобы брат его Аарон взял двух козлов и принес одного из них в жертву Господу за грехи. Второй козел предназначен для Азazela, и его следует живым предать Господу для искупления и отпустить в пустыню к Азazелу. Упоминание в данном контексте пустыни заставило видеть в Азazеле демона пустыни.

Апокалиптические писания подчеркивают злую природу Азazела. Он является одним из главных *сыновей Божьих*, спустившихся на землю и развратившихся (см. *Стражи*). В 1-й Книге Еноха его называют одним из 21 предводителей 200 *падших ангелов*. У него семь змеиных голов, 14 лиц и 12 крыльев. Он будит агрессивность, учит мужчин обрабатывать металл и изготавливать мечи и щиты, а женщин тщеславию, обучая их использованию украшений и косметики. Учит тиранить людей, нарушению супружеского долга, открывает божественные секреты. Данные Азazелом наставления по производству и обработке металлов были поняты эллинистически настроенными алхимиками как свидетельство ангельского происхождения алхимии.

В Апокалипсисе *Авраама* Азazel является ангелом немилосердия, лжи, зла, гнева, испытаний и одним из владык *ада*, заточенным Богом на земле из-за особой любви к ней. Азazel является *Аврааму* сперва в облике нечистой птицы, а потом как дракон с 12 крыльями и человеческими руками и ногами.

Азazel обильно представлен в еврейском фольклоре наряду с другим падшим ангелом Семейазой (Семйаз, Шемхазай). Азazel отказывается поклониться Адаму, когда тот предстает перед Богом и небесной иерархией.

Исламское предание также рассказывает нам об Азazеле, отказавшемся поклониться Адаму, и поэтому низвергнутому Богом с неба и превращенному в Иблиса.

Дополнительное чтение:

van der Toorn, Karel, Bob Becking, and Pieter W. van der Horst, eds. *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. 2d ed. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1999.

Азаил (Ассиил, Азazel, Аззаил, Аззazel)

Один из главных злых ангелов, вступавших в связь со смертными женщинами. Имя Азаил означает «кого Бог укрепляет». Согласно преданию, Азаил спал с Наамой и породил ассирийских духов-хранителей, известных под названием *седимы* и призываемых при изгнании злых духов. В качестве наказания Азаил скован цепями в пустыне до Страшного суда. В *магии* охраняет спрятанные сокровища и учит людей чарам, которые заставляют солнце, луну и звезды спускаться с небосвода.

В 3-й Книге Еноха Азаила называют одним из трех основных *служебных ангелов* вместе с Аззой и Уззой, обитающими на седьмом (высочайшем) *небе*. В поздних преданиях он представляется падшим ангелом, нос которого в наказание пронзен.

Азаил иногда тождественен Аззе. В аккадском предании он является одним из *маскимов*, князем *ада*.

См. *Стражи*.

Азбогах YHVH (Азбуга)

В *Меркабе* — один из восьми великих ангельских *князей* трона суда, стоящих над Метатроном. Имя Азбогах означает «сила» и также является тайным именем Бога, одним из *имен* Божественной славы и именем силы.

Имя Азбогах важно для *гематрии*, поскольку содержит три группы букв, каждая из которых в сумме дает восемь. Восьмизначное имя отражает известную в *гностицизме* концепцию Огдоады, восьмой тверди, на которой обитает Божественная Мудрость, расположенной над семью сотворенными твердями.

В 3-й Книге Еноха Азбогах YHVH является князем ангелов, славным и страшным ангелом, которому известны тайны престола славы — то есть он наделен правом служить за занавесом, скрывающим Бога. Он носит имя Азбогах, поскольку основной обязанностью его

является одевать достойных праведностью, когда они появляются на небе. Он склоняется перед Сопериилом.

Азбогаха призывают как ангела, исцеляющего от всех болезней, ран и от всякого зла.

См. УНВН.

Азза (Семйаза)

Падший ангел. Азза означает «крепкий». В раввинистическом предании Азза сожительствова с женщинами (см. *Стражи*) и был наказан вечным падением с неба; один его глаз зажмурен, а другой открыт — чтобы видеть и больше страдать.

В 3-й Книге Еноха Азза является одним из трех основных служебных ангелов наряду с Азаилом и Уззой, обитающими на седьмом (высочайшем) небе. Все трое возражают против возведения пророка Еноха в великого ангела Метатрона. Азза предводительствует ангелами правосудия.

В соответствии с Талмудом, Азза и Азаил зачали седимов, ассирийских духов-хранителей, вступив перед падением в сексуальные отношения с Наамой, ангелом проституции.

В другом предании Азза является тем самым ангелом, который наделил знаниями царя Соломона.

В аккадском предании он является одним из маскимов, князей ада.

Азраил

Исламский Ангел Смерти. Имя Азраила присутствует в 8 Коране, и его характеристики и обязанности обсуждались многочисленными комментаторами. Он является одним из четверых основных архангелов ислама. Еврейскому преданию он известен как Азраэль, чье имя означает «тот, кому Господь помогает».

Если ангел Исрафил вдыхает жизнь в души, Азраил забирает это дыхание. Он связан с письмом посредством идеи, согласно которой писатели черпают идеи из мира мысли и бросают их в мир материи.

На макрокосмическом уровне Азраил представляет человеческую душу. Он уносит душу из мира и представляет ее милосердию Божьему, таким образом придавая душе более благородную форму. В этом отношении Азраил является носителем добрых новостей, потому что он помогает душе на пути к духовному совершенству.

Азраил считается самым большим из ангелов; он принимает приятный верующему облик, чтобы облегчить его расставание с жизнью. Суфийский наставник Абдул Карим Джили утверждал, что Азраил является душе в облике, предоставленном ее сильнейшей метафорой. Он может даже явиться невидимо, «так что человек может умереть от наслаждения ароматом розы» — или трупного смрада. Когда душа видит Азра-

ила, она «влюбляется» и без сопротивления исходит из тела. Азраил может вежливо предупредить великого пророка или святого, как предупредил он Моисея и Мухаммеда.

Когда великий поэт и суфий Руми лежал на смертном одре, Азраил явился ему в облике прекрасного юноши и сказал: «Я пришел по божественному повелению, чтобы узнать, какое поручение может доверить мне Учитель». Окружавшие Руми люди едва не лишились чувств от страха, но мудрый суфий ответил: «Входи, входи, о, вестник моего Царя. Делай то, что приказано тебе, и видит Аллах, что ты найдешь меня терпеливым».

Согласно исламской ангелологии, Азраил является другой формой Рафаила и обладает 70 000 ног и 40 000 крыльев. У него столько глаз и языков, сколько людей на свете. В арабских мифах говорится, что Азраил постоянно пишет в большой книге и стирает написанное. Запись означает рождение, а стирание означает смерть.

Кроме того, Азраил сыграл важную роль в повести о сотворении Адама. Ангелы Михаил, Гавриил и Исрафил не смогли доставить семь горстей земли, нужных для сотворения Адама; задание исполняет Азраил. И поэтому он получает власть отделять душу от тела.

См. предсмертные явления.

Дополнительное чтение:

Klein, F. A. *The Religion of Islam*. London: 1906, reprint 1971. Nasr, Seyyed Hossein, ed. *Islamic Spirituality*, New York: Crossroad, 1987.

Азраил (Ашриил, Азрайл, Азриил, Гавриил)

В еврейской и исламской ангелологиях — Ангел Смерти. Имя Азраил означает «кому помогает Бог». Среди остальных ангелов, занятых тем же делом, Азраил простирает свои руки для приема душ умирающих в муках злодеев.

Азраил является одним из величайших ангелов и является в приятном верующему облике, чтобы облегчить его расставание с жизнью. В соответствии с мнением вероучителя суфизма Абдулкарима Джили, Азраил является душе в облике, соответствующем самой сильной из ее метафор. Он даже может явиться невидимо, «чтобы человек умер от наслаждения ароматом розы» — или в зловонии гниения. Увидев Азраила, душа «влюбляется», и, словно бы соvrащенная, выходит из тела. Азраил может явиться великим пророкам и святым в телесной форме и вежливо попросить их «на выход», как поступил он с Моисеем и Мухаммедом.

Лежавшему на смертном одре поэту-суфию Руми Азраил явился в виде прекрасного юноши: «Я пришел по божественному повелению, чтобы спросить, какое

поручение Учитель может дать мне». Окружавшие Руми люди едва не лишились чувств от страха, однако поэт ответил: «Входи, входи, о, вестник моего Царя. Делай то, что приказано тебе, и по Божьей воле ты найдешь меня одним из терпеливых».

В соответствии с исламской ангелологией, Азраил является формой Рафаила и имеет 70 000 ног и 40 000 крыльев. У него столько глаз и языков, сколько людей на свете. В соответствии с арабскими мифами, Азраил постоянно записывает что-то в огромную книгу, а потом стирает. Запись означает рождение, а стирание соответствует смерти.

В истории творения Адама Азраил исполнил важную роль. Ангелы Михаил, Гавриил и Исрафил не сумели собрать семь горстей земли, необходимой для создания Адама; поручение исполняет Азраил. Таким образом он наделен властью отделять душу от тела.

См. *предсмертные призраки*.

Дополнительное чтение:

Barnstone, Willis, ed. *The Other Bible*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1984.

Klein, E A. *The Religion of Islam*. London: 1906. Reprint 1971.

Азриил (Махнииил)

Один из главных *ангелов-губителей*. Азриила призывают, чтобы отвратить зло. Его имя в числе семи или десяти ангельских имен пишется на некоторых *мезузах*.

Азриил известен как «Азриил Древний». Имя Мах-ниел означает «могучий стан». Он обитает в северной стороне *неба*, где повелевает 60 мириадами легионов ангелов; он также принимает молитвы.

Айил

Ангел, управляющий знаком Стрельца в зодиаке.

Айни

Один из *падших ангелов* и 72 духов царя *Соломона*. В пекле Айни считается крепким герцогом. Он является в виде симпатичного мужчины с тремя головами: змеиной, мужской с двумя звездами на лбу и кошачьей. Он ездит верхом на гадюке и носит с собой пылающий факел, которым производит многие разрушения. Наделяет хитростью и дает правдивые ответы на вопросы о «личных делах».

Айшим; ашим см. *иссим*.

Айшма

В персидской мифологии один из *амешаспентов*, или архангелов⁴. Имя демона Асмодея производится от имени Айшма.

Акатриил (Ахтариил, Акат(х)риил Ях Йедход Себа-от, Актриил, Кетриил, Йехадриил)

Кронпринц, вершащий суд над прочими ангелами. Акатриила часто приравнивают к *Ангелу Господню* и отождествляют с Метатроном. Поднявшись на *небо*, Илия видит Акатриила, окруженного 120 мириадами *служебных ангелов*.

Именем Акатриил также именуется божество на престоле Славы.

Акоман см. *зороастризм*.

Акриил

Ангел бесплодия. В еврейской магии имя Акриила упоминается в молитвах о даровании детей, где повторяется стих Второзакония (7:12, 13), сулящий плодородие тела и материальное благополучие в награду за соблюдение данных Богом законов. Призванием имени его усиливаются сверхъестественные силы, присутствующие в библейском стихе.

Алlosen (Алloser)

Один из *падших ангелов* и 72 служивших *Соломону* духов. Герцог ада, Алlosen, является в виде солдата верхом на высоком коне. Лицо его представляет красную львиную морду, говорит он громким и хриплым голосом. Он учит астрологии и свободным наукам, создает хорошего спутника. Он правит 36 легионами.

Аль-Сухраварди, Шихабaddin Яхья (1154—1191)

Суфийский мистик, философ и основатель философской школы Ишрак (Озарения).

Жизнеописание

Шихабaddin Яхья Аль-Сухраварди родился в деревне Сухраварди, расположенной на северо-западе нынешнего Ирана. Сперва он учился в Марагхе и Исфахане, а потом отправился в Анатолию, где общался с царственными особами. Проживая в Алеппо, он преподавал, писал свои труды и подружился с губернатором Маликом Захиром. В юности Сухраварди видел сон, в котором его посетил Аристотель, завязавший философскую беседу. Это видение вдохновило его на разрыв с доминировавшей в то время философией *Ибн Сины* и обращение к философским воззрениям «древних». Сухраварди изучал герметизм, труды Платона и Аристотеля, а также суфийский мистицизм и разработал собственное учение об Озарении, в соответствии с которым древняя божественная мудрость переходит от Гермеса к Египту и далее к Персии.

Малик Захир, сын египетского султана Саладина, наполнил свой двор учеными и суфиями. Встревоженный растущим влиянием Сухраварди на его сына, Сала-

дин натравил на философа местных богословов. Сухраварди обвинили в ереси и заточили в тюрьму. Саладин приказал казнить его, и Малику пришлось подчиниться.

После смерти Сухраварди стал известен под именами аль-Мактуль («убитый»), аль-Шахид («мученик») и Шейх аль-Ишрак («Учитель Озарения»).

Труды

Сухраварди принадлежит около 50 работ, написанных на арабском и персидском языках. Четыре самые крупные философские работы его носят следующие названия: *Китаб аль-талвихат (Подражания)*, *Китаб аль-мукава-мат (Противоречия)*, *Китаб аль-машари ва'л-мутрахат (Пути и Небеса)* и *Китаб хикмат аль-ишрак (Философия Озарения)*.

Сухраварди считает, что работы Ибн Сины нельзя считать законченными, поскольку этот ученый не был знаком с *зороастризмом*. Сухраварди считает неразделимыми философию и мистический опыт: философское учение, не имеющее кульминации в метафизике экстаза, следует считать пустой спекуляцией; мистическое переживание, не имеющее основы в здоровом философском образовании, может оказаться ошибочным и выродиться.

Физический мир для Сухраварди состоит из тел, представляющих собой различные смеси света и тьмы, проходящих через различные степени просветления. Над физическим миром расположена вертикальная совокупность светов, аналогичная схеме Ибн Сины; однако число их больше, чем у последнего, насчитывавшего 10 сфер. Число их не бесконечно и равно числу прикрепленных к небесам звезд. Вертикальные световые взаимодействия друг с другом, рождая совокупность горизонтальных светов. Взаимодействие вертикальных и горизонтальных светов порождает тела низшего мира, обладающие меньшей способностью принимать и пропускать.

Ангелы подразделяются на два чина: *тули*, представляющий вертикальный, долготный порядок, и «арди», представляющий порядок горизонтальный, широтный. Каждый из *тули* излучает положительные качества (власть, независимость, активное созерцание и так далее), образующие низших ангелов, в свой черед формирующих плодотворный женственный мир. Высший ангел общается с низшим посредством власти, низший с высшим — посредством любви. Ангелы образуют *барзак*, или мост, соединяющий их и затмевающий более чистый свет, нисходящий с высшего порядка; высший порядок открывается лишь в том свете, который прошел насквозь. Барзак функционирует подобно *mundus imaginalis*.

Негативные эманации *тули* (зависимость, пассивное озарение, любовь как интеллект) образуют небо неподвижных звезд.

Взаимодействие власти и любви среди уровней *тули* создает мужской порядок *арди*, существующий как единое целое, и не порождает другой порядок. *Арди* представляют собой аппроксимацию прообразов Платона или архетипов; они также обладают характеристиками ангелов-хранителей. Каждый из них управляет видом или классом созданий в видимом мире. *Арди* также соответствуют сподвижникам Ормузда — архангелам — *амешаспентам*. Возглавляет их Бахман, зороастрийский Воху Ману (Вохуман), величайший и ближайший к абсолютному божественному свету.

Так архангел Гавриил является архетипом для человечества иго царственным светом, открывателем знаний. Каждый человек является отражением ангела. При рождении душа (существующая до рождения) отделяется от своего ангела и проводит свое воплощение, стремясь соединиться со своим ангельским «эго» и возвратиться к высшему свету. Домом, или обителью, души является «Восточный Исток», находящийся за звездами непостижимый восток света, где она может найти мир и блаженство. Душа страдает в темнице западной тьмы. Обращение к Гавриилу помогает человеку отличить свет от тьмы, заметить различие между уровнями света и таким образом начать свой путь домой.

Озарение — ишрак представляет собой возвращение души в свой дом посредством рассудка и интуиции. Промежуточный мир существующих образов («алам аль-митхал») или нематериальных тел, который Сухраварди именует космическим «Промежуточным Востоком», является обителью воображения, в которой происходят теофании.

Работа Сухраварди включает полный цикл написанных на персидском языке инициатических повествований, продолжающих труд Ибн Сины. *Повесть о западном изгнании* и *Пурпурный архангел* принадлежат к тем из них, которые повествуют о Взыскании, постепенном посвящении в самопознание посредством озарения.

В *Хранителе любителя мистики (М/нис аль-Вшшак)* Сухраварди особым образом выделяет три существа, порожденных медитацией Первого Архангела (Бахман, или интеллект), носящие имена Иосиф, Зулейка и Иаков, и представляющих соответственно отражения Красоты, Аюбви и Печали на его бытии. Печаль (Иаков) соответствует небу, тонкая материя которого «материализует» мысль о небытии; он отмеряет область тени, расстояние, непременно разделяющее Аюбовь и Красоту, к которой стремится Душа. В то же самое время Печаль является инструментом, позволяющим Душе приблизиться к Красоте долгим обходным путем паломничества.

Сухраварди утверждает, что имел видение первородного Огня, который является источником тех про-

зрений или «великолепий рассвета», которые открыли для него подлинный «Восточный Исток». Это «Свет Славы», вечное сияние Света Светов, Бахмана.

«Теософия Света» Сухраварди не была воспринята христианской Европой, однако оказала продолжительное воздействие на исламскую эзотерическую философию. Она также повлияла на еврейскую философию, например труды Исаака Дурии и каббалистов школы Сафед. Современные переводы его работ были со вниманием восприняты на Западе.

Дополнительное чтение:

Corbin, Henry. *History of Islamic Philosophy*. Translated by Liadain Sherrard. London: Kegan Paul International, 1993.

Nosr, Seyyed Hossein. *An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines*. Boulder, Colo.: Shambhala, 1978.

Nosr, Seyyed Hossein, and Oliver Leaman, eds. *History of Islamic Philosophy*. London: Routledge, 1996.

Амахраспанды см. *амешаспенты*.

Амдускиас

Один из *падших ангелов* и 72 служивших Соломону духов. Амдускиас является великим герцогом ада и правит 29 легионами. Появляется в виде единорога. Если ему приказать, может явиться в человеческом образе, заставляет звучать невидимые музыкальные инструменты. В *Аемегетоне* утверждается, что он наделяет людей силой, достаточной, чтобы валить деревья, также дает превосходных *фамилиаров*.

Амертат см. *амешаспенты*.

Амешаспенты (амахраспанды)

В *зороастризме* — шестеро «добрых бессмертных», или «святых бессмертных», созданных благим богом Ормуздом, чтобы оказывать ему помощь творческими и организационными способностями. Амешаспенты аналогичны архангелам, они организуют материальный мир. Каждый из них отвечает за определенную сферу мира и воплощает в себе определенное достоинство или качество:

- Вохуман (Добрая Мысль, Добрый Ум), первое творение и первый сподвижник Ормузда; он приветствует благословенные души, приводит к Ормузду (Ахурамазде) пророка — основателя Заратустру; его призывают для установления мира, он имеет особое попечительство о животных.
- Артвахишт (Лучшая Праведность, или Истина), персонифицирующий закон и порядок и правящий всяким огнем.

- Шахревар (Благое Царствование, Власть Желанная), персонифицирующий мощь, величие, царственную власть и триумф Ормузда и властвующий над металлами, знаками и символами Ормузда.
- Спандармат (Добрая Праведность, Мудрое Благочестие), являющаяся дочерью Ормузда и неба, персонифицирующая религиозную гармонию и благочестие и правящая землей, проявляющей ее благо.
- Хордад (Здоровье, Целостность, Спасение), женский принцип, почти всегда связанный с Амертат, персонифицирующий полное здоровье и совершенство и управляющий водой.
- Амертат (Жизнь или Бессмертие), женский принцип, олицетворяющий бессмертие и вместе с Хордадом являющийся обетованной наградой попавшим после смерти в Рай праведникам.

Иногда седьмым амахраспандом именуется С(а)раоша.

Амешаспентам совершается особое поклонение, рассказывают, что они спускаются к жертве по золотой тропе.

Амешаспенты противостоят своим злым аналогам — дэвам, которыми правит *Ариман*, злое божество зороастризма.

Амешаспентов можно считать предшественниками сефирот каббалистического Древа Жизни.

Дополнительное чтение:

Dhalla, Maneckji Nusservanji. *History of Zoroastrianism*. New York: Oxford University Press, 1938. Reprint AMS Press, 1977.

Ами

Один из *падших ангелов* и 72 служивших Соломону духов. Ами некогда входил в чины *ангелов* и *властей*. В соответствии с Книгой *Аемегетон* является президентом в пекле, в котором управляет 36 легионами. Он обладает совершенными познаниями в области свободных наук и астрологии. Управляет добрыми *фамилиарами*. Появляется сперва в виде огромного языка пламени, а потом в человеческом образе. Ами открывает спрятанные сокровища, которые охраняют другие духи. Он надеется, что через 1200 лет ему вернут «седьмой престол», то есть место перед Господом, определенное для высочайшего из ангелов. Демонолог *Иоганн Вейер* называет такую претензию «необоснованной».

Амитиил см. *ангел истины*.

Амон (Аамон)

Один из *падших ангелов* и 72 служивших Соломону духов. В соответствии с Книгой *Аемегетон* Амон

является могущественным маркизом ада, правящим над 40 легионами. Является в виде волка со змеиной, извергающей пламя головой. При соответствующем приказании является в человеческом образе, однако имеет тогда собачьи зубы. Его призывают для того, чтобы узреть прошлое или будущее, вызвать любовь и примирить людей.

Амриил (Амбриил)

Ангел мая месяца, князь *престолов* и правитель знака Близнецов. Имя Амриила призывают для защиты от зла. Его можно заклинать седьмой *печатью* планеты Марс. В *магии* Амриил является главным управителем 12 часа ночи.

Амулеты

Магические предметы, служащие для исцеления и защиты от порчи, болезней и несчастий, часто требующие обращения за помощью к Богу, ангелам, демонам или другим сверхъестественным силам. Слово амулет происходит или от латинского *amuletum*, или от латинского же термина *amuletum*, означающего «средства защиты».

Существование амулетов подразумевает в качестве предположения тот факт, что к космическим силам можно обратиться посредством особых или заряженных магией предметов, чтобы оградить себя таким образом от бед окружающего мира. Амулеты существуют повсюду, они широко использовались в Древнем Египте, классическом мире и на Ближнем Востоке. Вероятно, первыми амулетами являлись такие естественные предметы, как камни, части тела животных и растения. Предполагалось, что такие предметы обладают магическими качествами.

С течением времени амулеты приобрели более разнообразный и творческий облик. Камням, самоцветам и прочим объектам придавались очертания животных, символов, колец, печатей и пластин, снабжавшихся магическими силами посредством надписей, отдельных слов, заклинаний, коротких молитв (заговоров) и имен божеств и сверхъестественных созданий.

Письменные амулеты, использовавшиеся для исцеления и защиты, были особенно популярны среди евреев в течение талмудического периода и средневековья. Формулы для амулетов приводились в письменных текстах. Кроме того, магические труды, носившие название *гримуаров*, предлагали всем желающим получить амулет магические обряды, заимствованные из неоплатонической философии и *каббалы*. Важной частью процесса являлись также астрологические влияния, инструменты, цвета, испарения и так далее.

Особенная важность при обращении к божественным силам придавалась именам. Одним из величайших

и наиболее могущественных считалось еврейское имя Бога Яхве (YHVH), известное также под названием Тетраграмматон. На многих христианизированных амулетах в качестве обладающего великой силой имени встречается имя Иисуса Христа.

На амулетах встречаются также обращения к главным ангелам, таким как Михаил, Гавриил и Рафаил, имена многочисленных ангелов (и демонов), к чьей особой силе обращается амулет. Например, если амулет предназначен для отворачивания конкретной болезни, на нем может оказаться имя насылающего ее демона и *смиряющего ангела*. На амулеты иногда наносятся надписи так называемыми *ангельскими алфавитами*, их украшают такие могущественные символы, как звезда Давида, или просто геометрические узоры. Некоторые амулеты представляют собой магические квадраты из букв или цифр.

Еврейский историк Джошуа Трахтенберг называет четыре элемента, присутствующие почти на всех еврейских амулетах: (1) имена Бога или ангелов; (2) библейские цитаты или фразы, описывающие атрибуты и силу Бога; (3) педантично подробное описание функций амулета; (4) имя человека, которому служит этот амулет, и имя его или ее матери.

Надписи на некоторых амулетах бывают весьма пространными и сложными, как, например, нижеследующая:

Именем Шаддая, сотворившего небо и землю, и именем ангела Рафаила, *мемуне*, ведающего сим месяцем, и вами, *Сммел, Хнгел, Внгсурш, Кндорс, Нмдх, Кмиил, С'ариил, АбриА, Гурид, мемуним* летнего равноденствия*, и вами, Прайс, Ор'анир, ангелом часа и звезды, именем Господа, Бога Израилева, почивающего на херувимах, великого, могучего и страшного Бога, YHVH Зебаот Его имя, твоим именем, Бог милосердия, и твоим именем, Адирирон, надежный Бог исцеления, в руце которого управление небесным и земным дворами, и именем YHVH, спасите меня писанием сим и сим амулетом, написанным на имя _____ сына (имя матери)].

Зашитите его во всех его двухстах и сорока восьми органах против заточения и обоюдоострого меча. Помогите ему, избавьте его, сохраните его, спасите его от злых людей и злоречия и от жестокого обвинителя, будь то Еврей или Гой. Смирите и унижьте восстающих на него, чтобы причинить ему зло речью, советом или мыслью. Да будет всякий, кто стремится причинить ему вред, низвергнут, уничтожен, усмирен, поражен болезнью и сломан, так чтобы ни одна конечность его не осталась целой; да будет опозорен всякий, кто стремится сделать ему злое. Спасите его, избавьте от всяких чар, от всех неудач, от бедности, от злых людей, от внезапной смерти, от злых последствий страстей, от всякой

горести и болезни. Даруйте ему милость и любовь и милосердие перед престолом Господним, и перед всяким, кто встретит его. Пусть страх перед ним почиет на всяком живом существе, так как могучий лев страшится еще более могучей *мафгии*. Заклинаю его [имя], сына [имя матери], именем Урирона и Адрироиа [sic]. Да будет Господь благословен во веки. Аминь, аминь.

Многие амулеты более просты и не обязательно содержат все четыре упомянутых элемента, как приведенный ниже заговор о победе:

Хасдиил одесную меня, Ханиил ошую, Рахмиил у моей головы; ангелы, даруйте мне честь и милость перед всеми людьми, великими и малыми, и перед всеми, в которых нуждаюсь я, во имя Йах Йах Йах Йау Йау Йау Зебаота. Аминь, Аминь, Аминь Селах.

Амулеты следует носить на теле, чтобы защитить человека или животное. Они также защищают пространство, если поместить их в домах или под порогом. Написанные на пергаменте амулеты можно поместить в кисет, бутылку или коробку для ношения или хранения.

См *магия; мемуны; мезуза; талисманы*.

Дополнительное чтение:

Budge, E. A. Wallis. *Amulets and Superstitions*. New York: Dover Publications, 1978. First published 1930.

Three Books of Occult Philosophy Written by Henry Cornelius Agrippa of Nettesheim. Translated by James Freake. Edited and annotated by Donald Tyson. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1995.

Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion*. New York: Berhman's Jewish Book House, 1939.

Анаил (Анафиил, Аниил, Анийил, Ариил, Ауфиил, Хамиил, Ханиил и Оноил)

Ангел, управляющий Венерой и человеческой сексуальностью, ангелами пятницы, вторым небом и, по сообщению ряда источников, луной. Анаил является также одним из семи *ангелов творения*, князем *архангелов* и главой *властей*.

На втором небе Анаил ведает молитвами, восходящими с первого неба.

Еврейский историк Джошуа Трахтенберг утверждает, что в Средние века, мезузу-пергаментный свиток, вывешивавшийся на двери для ограждения от зла, писали только по воскресеньям или четвергам, в четвертом часу, когда правят Венера и ангел Анаил. Имя Анаила включалось в перечень ангельских имен, помещенных на *мезузоте*.

В соответствии с Книгой *Лемегетон*, Анаил управляет вторым часом дня, называемым Северим. Анаил повелевает 70 верховными герцогами, 100 простыми герцогами и их слугами.

Анапиил YHVH (Анафиил, Анпиил)

Ангел, связанный с пророком *Енохом* и ангелом *Метатроном*. Анапиил означает «ветвь Господня».

В *Меркабе* Анапиил является одним из восьми великих ангелов и именуется *Князем Вод* и верховным носителем печати. Он хранит ключи от семи расположенных в Аработе, седьмом *небе*, дворцов.

В 3-й Книге Еноха Анапиил YHVH упомянут как один из ангелов, возносивших Еноха на небеса. Его называют «почитаемым, прославленным, возлюбленным, удивительным, страшным и ужасным Князем» (16:7). Однажды Господь поручил ему наказать Метатрона 60 ударами кнута. Метатрон утверждает, что Анапиил получил свое имя из-за своего величия, славы, венца, блеска и великолепия, заполняющего собой весь Аработ, так как величие Божие затуманивает небеса и наполняет Землю Его славой.

Анапиил склоняется перед Сотерациилом.

Анахиил

Во 1-й Книге Еноха правитель третьего неба, а в Шестой и Седьмой Книгах Моисея — обитатель четвертого неба. Анахиила называют также хранителем Врат Западного Ветра.

Ангел Великого Совета

Титул Мессии в греческом переводе Ветхого Завета. Ангел Великого Совета должен был стать правителем Израиля. Этот титул, возможно, соединяет четыре титула еврейской версии, приведенные в Книге Исаяи, 9:6: Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечный, Князь Мира. Эти четыре титула иногда распределялись между четырьмя верховными архангелами: Михаилом, Гавриилом, Рафаилом и Уриилом/Фануилом, аспектами ангела Господня.

Дополнительное чтение:

Barker, Margaret. *The Great Angel: A Study of Israel's Second God*. Louisville, Ky.: Westminster/John Knox Press, 1992.

Ангел Вражды

Имя связывается со злым ангелом Мастемой, князем *демонов*. В свитках Мертвого моря (см. *Кумрана, тексты*) и Книге Юбилеев, сказано, что израильтяне, обрезанные и исполняющие закон *Моисея*, не пострадают от рук Ангела Вражды.

См. *ангелы мастемота*.

Ангел Господень (Ангел Яхве)

Ангел, отождествляемый с Богом и, возможно, являющийся им. Хотя любого ангела, посланного исполнять веления Божьи, можно назвать Ангелом Господним — как, например в 4-й Книге Царств⁶ (24:16) и 1-й Книге Царств (19:5,7) — в Священном Писании часто упоминается особый, отличный от Яхве, но в то же время отождествляемый с ним ангел. До сих пор остается неясным, являет ли этот ангел непосредственное посещение или проявление Господне, или Бог является через ангела, или Бог предоставляет ангелу больше власти, чем обыкновенно, или это ангел принимает человеческий облик.

Ангел Господень являет лик Божий (Быт. 32:30) и несет имя Яхве (Исх. 23:21). Присутствие ангела эквивалентно присутствию Яхве (Исх. 32:34; 33:14; Ис. 63:9). Таким образом, Ангел Господень является проявлением самого Яхве, един с Яхве и все же отличен от него. Иногда Ангел Господень являет собой нечто не совсем определенное: в одно мгновение он ангел, в другое — Господь.

Кроме упомянутых мест Ангел Господень упоминается в разных частях Ветхого Завета:

- Бытие 16:7–14; 18:1–4, XIII 14, 33; 21:17; 22:11–12, 15–16; 31:11, 13;
- Исход 3:1–6; 23:20–24;
- Числа 20:16; 22:21–35;
- Иисуса Навина 5:13–15; 6:2;
- Судей 2:1–5; 5:23; 6:11–24; 13:1–25;
- 3-я Царств (1-я Самуила) 29:9;
- 1-я Паралипоменон 21:15–30;
- Захарии 1:10–13; 3:1–2.

В Новом Завете ангельские голоса и видения ангелов во сне связаны с рождением и детством Иоанна Крестителя и Иисуса. Явившийся к Захарии Ангел Господень (Лк. 1:11–20) говорит ему: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». Ангелом Господним именуется в евангелиях не названный по имени ангел, в том числе и присутствовавший при Гробе Господнем в пасхальное утро. Однако ранние церковные писания отождествляют Христа с Ангелом Господним. Христианская теология так и не разрешила до сих пор это противоречие.

Юстин Мученик (ок. 100 — ок. 165 гг. Р.Х.) первым предположил, что Ангел Господень является явлением Христа во плоти, предшествовавшим земному воплощению. Другие теологи интерпретировали упоминания в Ветхом Завете «Ангела Господня» как относящиеся ко Христу. По мнению Св. Климента Александрийского (ок. 150 — ок. 220 гг. Р.Х.), это Христос боролся с Иаковом. Св. Иларий из Пуатье (ок. 315–367) понимал слова Иисуса в Евангелии от Иоанна 8:56 («Авра-

ам, отец ваш, рад был видеть день мой»), как указание на то, что Христос был одним из трех посетивших Авраама ангелов (Быт. 16:10). Блаженный *Августин* осознал опасность представления о том, что Христос воплощался во плоти до своего Рождества, и считал, что Святая Троица была в Ветхом Завете бестелесной. Тем не менее он расширил представление об ангеле / вестнике до включения в него Святого Духа. Св. *Фома Аквинский* вопроса этого не касался.

Во время *протестантской реформации* Жан Кальвин повествовал в своем *Наставлении* о нисхождении еще не воплотившегося Христа «в качестве посредника, чтобы еще более приблизиться к верным» (1.13.10; 14.5). Лютеране почитали ересью отрицать, что Ангел Господень являлся Христом. В списке обвинений, выдвинутых против Сервета⁷, Кальвин обвинял его в ереси, в частности, за то, что он не признавал в этом ангеле Христа (*Наставление*, 1.13.10). Сторонники тождества ангела и Христа утверждали даже, что всякая теофания Ветхого Завета по сути дела была «Христофанией», поскольку люди, видевшие эти видения, полагали, что видят Бога. Они полагали, что Ветхий и

Ангел Господень уничтожает войско паря Синаххериба (Гюстав Лоре)

Новый заветы восходят к одному источнику по имени, сущности и природе; Христос был Мессией и истинным Богом.

Крупные христологи XIX в. — и многие после них — верили в тождество Христа и ангела.

М. Фильд предполагал, что самые ранние упоминания ангельских вестников, в частности встречающиеся в Книге Бытия, соответствуют людям, принятым за ангелов. В соответствии с теорией Фильда темные и неграмотные еврей-кочевники подчинялись приказам святых пустынных, старавшихся привлечь этих людей к монотеизму. Фильд провел много лет в Африке, наблюдая за силой магии и убеждения, обладая которой отшельники обоих полов направляли племена по «духовной стезе». Фильд отмечает, что эти люди часто весьма искусны в таких «особых эффектах», как произведение огня, искр, дыма и чрево вещания, которое приписывается голосу, вещавшему из неопалимой купины (Исх. 3:2). Достоинство, яркость, могущество и харизматический дар таких людей воспитывались годами духовного совершенствования. Подобные личности обитали в библейских землях — а особенно в пустынях, и они заложили основу западного монашества.

Другие богословы, в частности У. Макдональд, возражали против толкования Ангела Господня как Христа, основываясь в основном на том, что предше-

Явление ангела Захарин

ствующие Рождеству явления Христа делают теологически невозможным сочетание полной божественности Иисуса с его полной человеческой сущностью. Например, слово *малак* может означать не только «вестник», но и «представитель, доверенное лицо». Слуги обладали полномочиями исполнять поручения своего господина. Таким образом, ангел вполне мог представляться как *малак Яхве* («Ангел Господень») или *малак Элохим* [«ангел Божий»].

В своей Книге *The Great Angel* Маргарет Баркер выдвигает предположение о том, что Великий Ангел, или Ангел Яхве, первоначально являлся вторым, меньшим богом евреев. Яхве был одним из нескольких сыновей Бога (Эль Элион), Высшего Бога. Ранние политеистические верования, возникшие под влиянием Вавилона и Египта, были преодолены внедрением Закона, осуществленным автором Второзакония. В Книге пророка Иезекииля имя Яхве носит один из четверых ангелов, окружающих престол; в 58 и 82 псалмах он является судьей в небесном суде. Яхве Великий Ангел частично совпадает с верховными архангелами Михаилом, Гавриилом, Рафаилом и Уриилом и даже в конечном итоге представляется ими. С Великим Ангелом ассоциируются также Метатрон и Мельхиседек.

Дополнительное чтение:

Barker, Margaret. *The Great Angel: A Study of Israel's Second God*. Louisville, Ky.: Westminster/John Knox Press, 1992.

Field, M. J. *Angels and Ministers of Grace: An Ethno-Psychiatrist's Contribution to Biblical Criticism*. New York: Hill & Wang, 1971.

Heick, O. W. *A History of Christian Thought*. Philadelphia: Fortress Press, 1965.

MacDonald, William Graham. «Christology and «The Angel of the Lord.» In *Current Issues in Biblical Studies*. Edited.

by G. E Hawthorne and Merrill Tenney. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1975.

Ангел Истины

В еврейском предании — безымянный ангел, который совместно с Ангелом Мира и подчиненными им ангелами возражает против сотворения человека. Господь наказывает всех несогласных ангелов, превращая их в пепел. Иногда с Ангелом Истины отождествляют Амитаила.

Согласно исламскому преданию, Ангелом Истины является ангел Гавриил, принесший откровение Мухаммеду.

См. *Князь (князя) Света (светов)*.

Ангел Кары см. *ангелы кары*.

Ангел Мира

В соответствии с еврейским преданием, оставшийся безмяннным ангел, который вместе с ангелом мира возражал против сотворения человека. Бог наказал этих ангелов и их воинство, попавив их огнем.

В 1-й Книге Еноха Ангел Мира сопровождает Еноха в его небесных путешествиях, отвечает на его вопросы и называет ему имена четырех архангелов присутствия: Михаил, Рафаил, Гавриил и Фануил (Уриил).

Св. Иоанн Златоуст называл ангела-хранителя «ангелом мира» в том смысле, что он помогает людям соблюсти внутреннего спокойствия и равновесия.

См. *ангелы мира; Князь Мира*.

Ангел Молитвы

Ангел., доставляющий молитвы к Богу. Служба молитвенных вестников является общим назначением ангелов, однако некоторые ангелы особым образом связаны с ней. Среди ангелов молитвы чаще всего называются Сандальфон, Михаил, Метатрон, Гавриил, Рафаил, а так-

же в персидской традиции Сизоуз (Sizouzej). Некоторые ангелы способны возносить молитвы только на определенное небо, где передают их другим ангелам, доставляющих молитвенное возношение выше. Одним из высочайших ангелов молитвы является Сандальфон.

Тертуллиан, один из отцов римско-католической церкви, говорил, что ангел-хранитель исполняет функции Ангела Молитвы, помогая людям в их наиболее важном духовном делании.

Ангел Покаяния

Титул этот прилагался к различным ангелам, в том числе Михаилу, Пенуилу, Фануилу, Рафаилу, Салафиилу и Суриилу. В *Пастыре Гермы* остающийся неназванным Ангел Покаяния является в виде великолепного пастуха и толкует некоторые из видений Гермы. Ангел не разлучается с Гермой, подобно доброму Даймону или ангелу-хранителю.

Ангел Разрушитель см. *ангелы уничтожения*.

Молящийся ангел в кафедральном соборе Кутанса (Coutances), Франция (коллекция автора)

Ангел Молитвы (Перепечатано с разрешения Библиотеки конгресса США)

Ангел Славы

Один из титулов Сандальфона, помимо *Ангела Молитвы* и *Ангела Слез*.

Ангел Слез

Титул, приписываемый Сандальфону, который слышит молитвы страдальцев, а иногда и Кассиилу. В исламской традиции имя Ангела Слез не называется, однако известно, что он обитает на четвертом небе.

Ангел Смерти

Ангел, объявляющий о смерти и относящий душу на небо или в ад. Ангел Смерти известен под многими именами. Истинный облик Ангела Смерти ужасен, однако он может явиться в любом приятном для смертного взгляда обличье, чтобы обманом или уговором заставить смертного отдать ему свою душу.

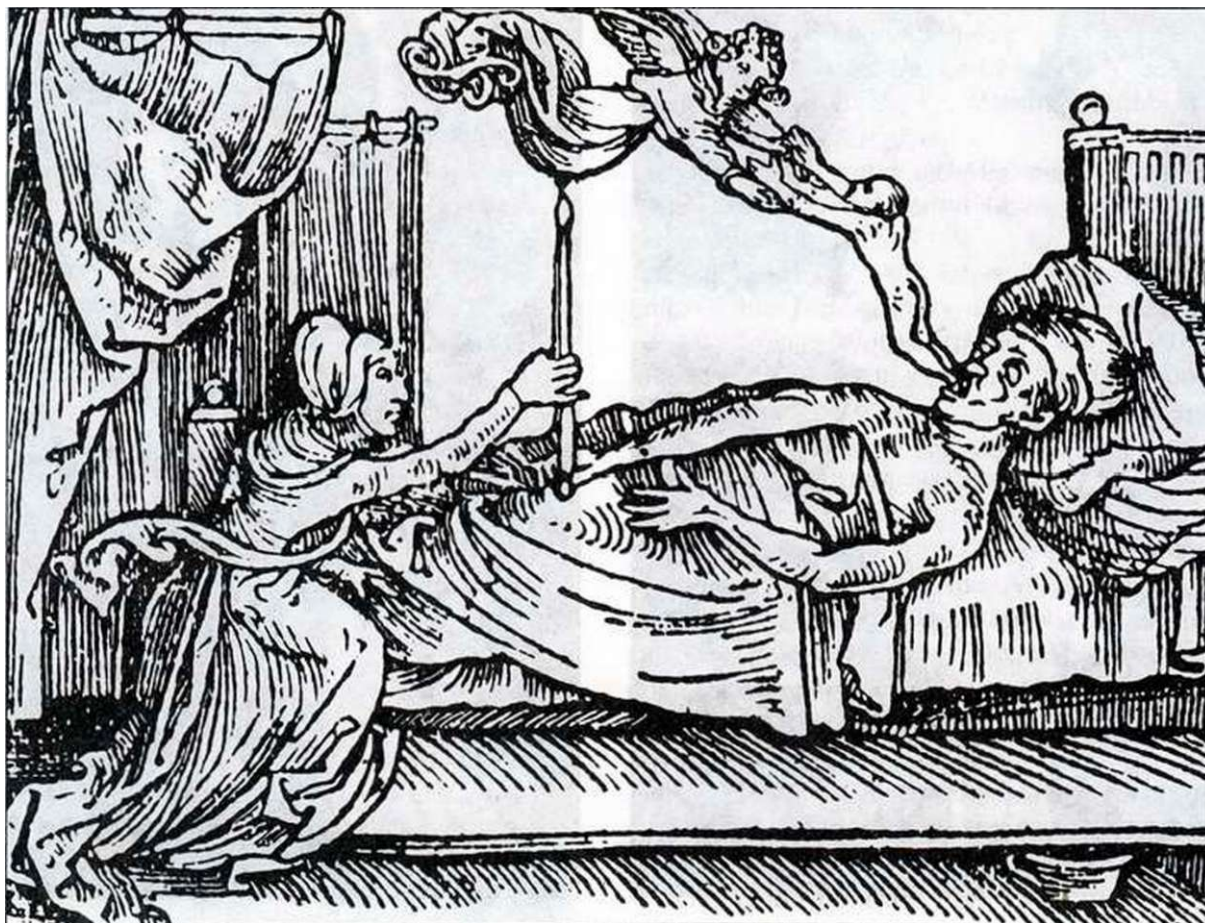
Выполнение функций ангела смерти в соответствии с христианскими верованиями возлагается на *ангела-хранителя*. В соответствии с мнением *Оригена* «небесная свита» принимает душу в миг оставления тела.

К числу известных ангелов смерти принадлежит Михаил, сопровождающий души усопших к загробной

жизни (см. *психопомпы*), он забирает души Авраама и Марии; Гавриил, хранитель подземного мира; Сатана; Самаил, подносящий к устам умирающих меч, с которого капает яд; и Иблис. В раввинистических писаниях к числу ангелов смерти относятся Метатрон, Азраил, Аббадон (Аполлион), Хемах, Кафзиил, Кезеф, Левиафан, Малах ха-Мавет, Машит, Иехудиах и Йецер-хара. Азраил играет видную роль в арабских верованиях; в зороастризме это Маирйа (Mairya). В народных сказаниях Ангел Смерти нередко не имеет имени.

В Завещании *Авраама* рассказывается о его встрече с Ангелом Смерти. Повествование начинается на 175-м году жизни Авраама, перед самым окончанием ее. В повествовании присутствуют жена патриарха Сарра и сын Исаак, хотя в соответствии с Книгой Бытия Сарра умерла раньше Авраама и Исаак женился на Ревекке после смерти отца.

Бог посылает к Аврааму Михаила, чтобы сообщить патриарху о том, что настало время его смерти. Авраам по-прежнему живет возле дуба Мамврийского, в том месте, где некогда служил троим своим гостям, ангелам, принявшим человеческий облик. Увидев перед собой Михаила, приблизившегося к нему в воинском

Ангел Смерти забирает душу умирающего, имеющую облик ребенка (Reiter, Mortilogus, 1508)

Ангелы забирают души умерших (из собрания автора)

великолепии, Авраам, тем не менее, не узнает в нем ангела. Он приглашает Михаила, и они вдвоем возвращаются к дому Авраама. Признав в Михаиле ангела, Исаак падает к его ногам. Он говорит Сарре о том, что их гость — ангел.

Авраам посылает Исаака за водой, которой оmyвает ноги Михаил. Прослезившись, он замечает, что последовавший его примеру Михаил плачет драгоценными камнями. Авраам велит Исааку приготовить комнату для пира.

Извинившись, Михаил возвращается на небеса, чтобы проконсультироваться у Бога. Авраам настолько праведен, говорит Михаил, что он просто не может объявить этому человеку о скорой кончине. Господь решает открыть пророчество о скорой смерти Авраама Исааку во сне, которое Михаил после этого истолкует.

Михаил также интересуется тем, как он сумеет есть земную пищу. Бог отвечает, что пошлет ему всепожирающий дух, который потребит пищу и тем самым укроет ангельскую природу Михаила. Михаил возвращается к Аврааму и присоединяется к нему за трапезой.

Когда Исаак отправляется спать, ему снится пророческий сон, и он просыпается в слезах. Михаил также плачет. Прислуживавшая им Сарра вдруг узнает в Михаиле одного из трех давних таинственных посети-

телей. Она украдкой рассказывает об этом Аврааму. Авраам выслушивает сон Исаака — Михаил толкует его.

Авраам уговаривает Михаила признаться в том, что он — ангел, и открыть цель своего визита. Однако умирать он отказывается. Авраам беседует о смерти с Господом, и Михаил показывает ему мироздание. Однако Авраам по-прежнему отказывается умирать.

Тогда Господь посылает к Аврааму Ангела Смерти, являющего свой подлинный облик: «Ангел Смерти сделался темным ликом и более свирепым, чем любой зверь... и он явил Аврааму семь огненных драконьих голов, и четырнадцать ликов самого пылающего пламени... и мрачную морду гадюки. И лик ужасного обрыва, и еще более страшный лик аспиды, и морду жуткого льва... а еще показал лик огненного меча... и лик бурного разъяренного моря и разбушевавшейся реки и страшного трехголового дракона и чаши, наполненной смесью разных ядов». В итоге Смерть побеждает, и Авраам умирает.

В более дружелюбной форме Ангел Смерти предстает в относящейся к XIX столетию хасидской народной сказке о достопочтенном ребе Пинхасе. Ангел является в виде гостя-хасида и передает ребе Пинхасу вежливое прошение умереть, открывая тем самым собственную природу. Ребе отвечает собственным прошением:

он охотно отправится туда, куда поведет его Ангел Смерти, однако если у него есть выбор, то он предпочтет Геенну (ад), так как желает помогать заключенным там душам и работать ради их освобождения.

Это ставит Ангела Смерти в затруднительное положение, поскольку ему было приказано выполнять все желания ребе Пинхаса. Тем не менее он не может доставить ребе в ад. И, подобно Михаилу, ангел возвращается на небо, чтобы получить у Бога новые инструкции. Он получает ответ — шепотом, через занавеску.

Вернувшись к ребе Пинхасу, ангел передает ему прежнее прошение, к которому черным пламенем приписано одно-единственное слово. Из прошения следует, что ребе Пинхасу даровано священное имя, которое отнесет его либо в Рай, либо в геенну, в зависимости от того, как он произнесет его. Истинное звучание имени его покрыто такой тайной, что его знает один только ангел Метатрон. Даже Ангел Смерти не может помочь в такой ситуации.

Намереваясь отправиться в ад, ребе старательно изучает слово, однако в итоге ему приходится произносить его наугад. И ребе отправляется на небо, доказывая тем самым, что своей судьбы не изменишь: нельзя оказаться в аду, если ты заслуживаешь неба, и наоборот.

Дошедшее до нас из Вавилона раввинское повествование также свидетельствует о том, что от Ангела Смерти спасения нет. Однажды утром, прислушавшись к пению птиц, понимавший их язык царь *Соломон* узнает о том, что Ангел Смерти собрался забрать двоих его ближайших советников. Он рассказывает им об этом, и советники просят его помочь им избежать такой участи. Соломон советует им бежать в зачарованный город Луз, куда Ангелу Смерти вход запрещен.

(В соответствии с Талмудом, Луз представляет собой тайный город, в котором всякий остается бессмертным, доколе не выйдет из городских ворот. Местонахождение города известно Соломону благодаря его магическим знаниям. Также в Книге Бытия, 28:19, название Луз носит место, на котором *Иаков* видит сон о лестнице.)

Однако Ангелу Смерти известно все, и, подъехав к городским воротам, люди застают перед ними преграждающего их путь ангела.

Это и прочие повествования об Ангеле Смерти свидетельствуют о том, что смертному не дано избежать своей судьбы и что после того, как Бог определил час кончины, последнее слово всегда остается за Смертью. Тем не менее в еще одном раввинистическом повествовании ребе Йошуа Бен Леви удается перехитрить Ангела Смерти; уговорив ангела дать ему подержать его меч, ребе отказывается его вернуть и прямым путем отправляется в Едемский сад, где живет и по сей пор.

В *Бейт ха-МиАраш* рассказывается о том, что в назначенный ему день смерти Моисей 13 раз переписал Тору, чтобы помешать Ангелу Смерти забрать его. В соответствии с преданием человек, занятый изучением Торы, умереть не может. Тринадцать записанных им Тор предназначались для каждого из 12 колен Израилевых, а лучший из всех, тринадцатый, небесный свиток Торы был унесен ангелами в рай. (Гавриил давал эту Тору ребе Мейру Бен Баруху из Ротенбурга, возглавлявшему в XIII в. германское еврейство. Коротая долгие дни пребывания в тюрьме, он переписывал Тору. Копию ребе поместил в бочонок, который был брошен в воды Рейна, чтобы его отыскивали евреи.)

И все же еще одно еврейское повествование указывает на то, что ангелы обладают свободной волей и что Бог может передумать и отозвать Ангела Смерти. Написанное в Йемене в XIV столетии повествование рассказывает об участии жениха и невесты. Старик по имени Реубен совершает в своей жизни единственный грех, укорив человека, занявшего его место в синагоге. Бог решает наказать Реубена, послав Ангела Смерти за его сыном, как раз собиравшимся жениться. Реубен умоляет ангела пощадить молодого человека до тех пор, пока тот не женится и не попробует радостей жизни. Покорившийся жалости ангел выполняет его просьбу.

Бог укоряет ангела за неповиновение. Наказанный ангел решает отомстить за себя, обрушив на сына такой же страшный гнев, какой обрушил на него Бог. Пророк Илия сообщает сыну, что на свадьбе его появится старик в лохмотьях, и им будет Ангел Смерти.

Реубен предлагает себя в качестве замены разъяренному ангелу. Ангел последовательно являет суровость, жестокость, ярость, гнев и, наконец, достает меч, чтобы отсечь голову Реубену, который в ужасе бежит от него. Заменить сына пытается и жена Реубена, но и она бежит в ужасе.

Наконец, в качестве замены предлагает себя невеста, не убоявшаяся Ангела Смерти, который проливает слезу жалости. Наблюдавший за происходящим с неба Бог проявляет милосердие, и приказывает Ангелу Смерти отступить. Бог жалуется жениху и невесте еще 70 лет жизни.

Дополнительное чтение:

Schwartz, Howard. *Gabriel's Palace: jewish Mystical Tales*. New York: Oxford University Press, 1993.

Ангелология

Наука об ангелах. Существование, природа, функции, обязанности и влияние небесных сил, называемых ангелами, имеют существенное значение в монотеистических религиях — иудаизме, христианстве и исламе. Все три религии почитают тексты Ветхого Завета.

га в качестве божественного откровения. Они имеют общие корни в истории Среднего Востока и семитических языках; например, в еврейском и арабском языках ангел обозначается одним и тем же словом *малак*.

Все три религии разделяют также веру в существование злой силы, непокорного ангела, сделавшегося противником Бога — *сатаной* иудаизма — и творящего всякие настроения среди людей. В Коране и Библии Бог посылает ангелов, чтобы укрепить верных, помочь им в этом мире и в вечности, оказать военную помощь, наказать неверных, заступиться за людей, исполнять роль *ангелов-хранителей* и осуществить суд, вынесенный Господом в последний день. Ангелы представляют Бога, однако не подлежат самостоятельному почитанию.

Ангелы в иудаизме

Иудаистическая ангелология видит в ангелах посредников и заступников. Еврейская наука об ангелах испытала сильное влияние *зороастризма*, которому часть еврейского населения подверглась во время вавилонского пленения в VII столетии до Р.Х. До плена ангелы были частью скорее народной веры, а не религии пророков Израиля, однако после него ангелы стали играть важную роль, в том числе и в видениях визионеров, о чем упомянуто в Танахе, Ветхом Завете, в Книгах пророков *Исайи*, *Иезекииля*, *Захарии*, *Азиила* и в апокрифах, подобных Книге *Еноха*. Подробная схема небес и ангельской иерархии содержится в енохианской литературе.

Полная система злых и добрых ангелов была разработана во время вавилонского пленения; в ней усматривается много параллелей с концепциями зороастризма. Небо образовано различными уровнями, над которыми почивает Яхве на своем троне. Находящиеся ниже небеса наполнены множеством ангелов, исполняющих повеления Бога и отправляющих различные роли в организации и функционировании вселенной. Многие ангельские обязанности взаимопересекаются и даже входят в противоречие, одно и то же дело могут исполнять различные ангелы или даже ангельские чины. Между ангелами и людьми находятся рати *демонов*.

В талмудические времена были разработаны ангелология и демонология, сложные и включающие сущности и верования, унаследованные, кроме вавилонской, от культур Средиземноморья: египетской, греко-римской, а также от гностической традиции. Магические и мистические методики общения с этими сущностями фокусируются на силе *имен*. Магические обряды совершались для того, чтобы позаимствовать силу от одних сущностей, чтобы защититься от других или чтобы воздействовать таким образом на мир. Мистические практики, такие, например, как традиция *меркабы* или впоследствии *каббалы*, также использо-

Михаил с кубом Метатрона (перепечатано с любезного разрешения Лжейн М. Говард)

вали имена для обретения силы, необходимой для общения с ангелами и демонами.

Согласно Писанию, ангелы предназначены для того, чтобы восхвалять Бога (что следует из приведенных выше повествований различных визионеров) и исполнять распоряжения Бога и Его волю. Ангелы, являющиеся в виде людей (см. *Авраам*) или как *Ангел Господень*, открывают миру присутствие Бога и Его могущество. По приказу Бога ангелы наказывают (см. *Содом и Гоморра*), но они также защищают (см. *Даниил, ангелы-хранители*). Однако ангелы — или те, кто считается ангелами, — сами подпадают под наказание, если им случается прогневать Бога (см. *Аюцифер; Сыны Божьи; Стражи*).

Упоминания об ангелах в Ветхом Завете не помешали еврейским аристократическим интеллектуалам-саддукеям отрицать существование ангелов. Тем не

Ангел

менее во время после плена большинство евреев не только верило в существование ангелов; в это время было разработано представление о них, как о доступных для человека посредниках, которых можно в любое время призвать на помощь. В талмудические времена обращенные к ангелам молитвы взывали к их посреднической функции. По мере развития ангелологии по путям магизма, молитвы превратились в магические заклинания (см. *магия*).

В мистицизме ангелы Меркабы — особенно ближайшие к Богу — представляют собой существа могущественные и отстраненные, зачастую враждебные человеку, причем многие из них выступают в качестве преграды,

отделяющей человека от Бога. В соответствии с преданием, собравшись сотворить человека, Бог в первую очередь творит ангелов и спрашивает их совета. Ангелы возражают, и Бог испепеляет их. Потом он творит второе ангельское воинство, также возражающее против этой идеи, и также уничтожает его. Соглашается лишь третье ангельское сонмище. Однако после того, как человечество развилось настолько, что Бог решает уничтожить его Потопом, ангелы напоминают о первоначальном совете: «Господь Вселенной, разве не правду говорила первая ангельская рать?» Бог отвечает, что дал обещание хранить и поддерживать человека; после чего потомки *Ноя* вновь заселяют землю. Аналогичным образом ангелы возражают против передачи Закона *Моисею* и против открытия пред *Адамом* повествующей о космических секретах *Книги Сефер Рациил*, однако в обоих случаях они терпят неудачу. В *3-й Книге Еноха* они безуспешно противятся восхождению ребе Ишмаила (предположительно, автора текста) на небесные высоты и его участия в ангельской службе Богу.

За всем творением следит бесконечное число ангелов (см. *мемуни*). Выделяются многочисленные отдельные ангелы, в том числе семь архангелов, которых можно сопоставить с шестью Святыми Бессмертными — *Амешаспентами* — Зороастризма. В *каббале* 10 ангельских чинов соответствуют 10 сефиротам *Древа Жизни*, определенным в *Сефер Йецира*, главном каббалистическом труде. Ангелы-хранители сопутствуют всякому человеку от рождения до смерти, отчасти соответствуя персидским *фраваши*, существам, являющимся хранителями места, аналогичными *гениям*.

Аичные качества отдельных ангелов нередко сливаются благодаря многочисленным именам, присущим каждому из этих существ. В литературе приводятся длинные списки ангелов; в таких трудах, как *3-я Книга Еноха* и *Сефер Рациил*, содержится подробное описание космического механизма, приставленных к нему ангелов, и — в случае *Сефер Рациил* — способов заклинания этих ангелов.

См. *Маймонид*; *Филон*; *кумранские тексты*.

Ангелы в Христианстве

В Новом Завете функции посредника и заступника перед Богом перенимает на себя *Иисус*; ангелы играют второстепенную роль. Гавриил предвещает Марии рождение сына. Ангелы благовествуют пастухам о рождении Иисуса. Ангел посещает во сне Иосифа, предупреждая его о том, чтобы тот не расторгал брак с Марией, и чтобы все семейство бежало в Египет, спасаясь от преследований Ирода, и чтобы они возвратились в Израиль из Египта, когда опасность прошла.

После того как Иисус начал свою проповедь, ангелы утрачивают собственное значение. Они не творят

чудес, потому что Он взял на себя и роль чудотворца. Иисус упоминает об ангелах, но не подчеркивает их роли в своей проповеди. Он говорит, что и ангелам неизвестно, когда начнутся бедствия, и что сын Человеческий вернется в сопровождении ангелов.

Ангелы участвуют в качестве второстепенных фигур в ряде основных событий жизни Иисуса. После того как Иисус в пустыне отверг искушения Сатаны, ангелы приступают и служат ему. Один или два ангела присутствуют возле его гроба («Что вы ищете живого между мертвыми?», Лк. 24:5).

Через сорок дней после Воскресения, в течение которых Иисус неоднократно являлся своим апостолам и разговаривал с ними, происходит вознесение его на небо; и два облаченных в человеческие одежды ангела обращают к потрясенным ученикам следующие слова:

Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:9–11).

Ангелы фигурируют в последующих деяниях и этапах жизни апостолов. Например, когда саддукеи заточили Петра и других апостолов в темницу, явившийся ночью Ангел Господень открывает двери и выводит узников на свободу.

Св. апостол Павел в своих посланиях упоминает бесов и ангелов, особенно выделяя власть Иисуса над ангелами, и роль бесов (демонов) как врагов верующих.

Ранние отцы церкви признавали ангелов, однако восставали против всего, что могло поощрить идолопоклонство. Блаженный *Августин* говорил, что хотя Христос умер не ради ангелов, его искупительная жертва, тем не менее, пошла им во благо, оказав помощь в искуплении их собственного падения (указание на *стражей*). В 325 г. Никейский собор включил представление об ангелах в догматы Христианской церкви, тем самым стимулировав на грядущие века искусство, а также философские и теологические комментарии.

Ангелы занимают видное место в святоотеческом предании. Легенды и жития ранних святых и мучеников включают упоминания об ангелах. Они фигурируют во *снах и видениях*; действуют в качестве проводников; диктуют послания, наставления и откровения; поддерживают во времена испытаний. Их присутствие является знаком святости святых. Присутствие ангелов во многих житиях может быть не просто литературным приемом, позволяющим пояснить вдохновен-

Царские врата с изображением Благовещения (Явления Гавриила Марии), из монастыря Св. Козин, Румыния (собрание автора)

ную свыше мысль, или средством для ободрения праведников. Многие святые вступали в подлинный визионерский контакт с ангелами (см. *Тереза Авильская*).

Традиция христианского монашества, то есть ухода от мира, чтобы посвятить свою жизнь Богу, развилась в первые века после смерти Христа. Св. Пахомий, живший в IV столетии египтянин-копт, ставший христианином во время службы в римской армии, много лет провел в пустыне в обществе другого отшельника. Во время молитвы в пустыне к нему обратился ангел и приказал основать монастырь, в котором будут руководствоваться данным ангелом правилом. Сотоварищ помог Пахомию построить первый христианский монастырь. Скромное здание храма окружала стена, символизирующая отречение монаха от мира: ни одному гостю не позволялось заходить дальше определенного места, тем самым «внутренняя святость» оставалась неоскверненной. *Ангельское Правило* Пахомия, являющееся одним из памятников раннехристианской литературы, принесло с собой крупное новшество: оно воспринималось как устав. Прожив некоторое время в ка-

честве послушника, монах принимал это правило как незыблемый канон жизни.

Труды Бл. Августина, чье учение об ангелах совпадало с монашеской духовностью, оказали самое глубокое воздействие на христианское монашество. В соответствии с учением Августина монахи представляют собой группу избранных, предназначенных для небесного города. Земная церковь обладает только частичным восприятием Бога, в то время как церковь небесная имеет полное представление о Нем. Являясь аналогами ангелов, монахи занимают особое место в самом сердце вселенской церкви. Они являются свидетелями того блаженства, которое ожидает чистых сердцем; покаяние и аскетизм подготавливают монахов к бесплотной ангельской жизни.

Ранние монахи часто определяли свое призвание как ангельскую жизнь, поскольку они отрекались от мира, вели чистую и возвышенную жизнь. Бедность, целомудрие и послушание уходили своими корнями в ангельскую реальность, ибо ангелы не имели телесных нужд и денно и нощно служили Богу. И в самом деле, сам Христос говорил (Мф. 22:30; Мк. 12:25; Лк. 20:35–36), что блаженные будут «как Ангелы Божии на небесах».

Безбрачие имеет особенную важность в процессе освящения или превращения в подобие ангела. В своем трактате *Святая Аевственность* Августин превозносит девственный образ жизни как *vita angelica*, жизнь ангельскую: «...участие в жизни ангелов и стремление к бесконечному бессмертию в сей преходящей плоти». Воздержание ради Бога означает «размышление о жизни небесной и ангельской посреди смертного земного бытия». Таким образом, всякий, кто примет на себя обет чистоты и безбрачия, будь то мужчина или женщина, должен «жить на земле жизнью ангельской», становясь по сию сторону могилы тем, чем прочие христиане «сделаются только после воскресения». Августин усматривал в celibate схожесть с ангельской жизнью еще и в том, что безбрачие направляет мысли и усердие монахов к «вечному и непреходящему», к рвению к преуспеванию в добродетели: «...так, чтобы они показывали на земле то, как живут на небе». Основываясь на этом положении, Августин разработал представление о «жизни небесной», *vita caelestis*, психологии земной жизни с глазами, обращенными к небу. Созерцание (*vita contemplativa*) Бога, практикуемое в монастырях, со временем должно даровать освобождение

Ангел у Гроба воскресшего Христа (Гюстав Лоре)

Ангел, выводящий св. Петра из темницы (Гюстав Лоре)

дение от страстей; монахи подобно ангелам становятся погруженными в радость, даруемую божественной истиной и красотой, еще находясь в этом мире.

Это стремление к ангельской жизни выделялось многими последователями Августина. В IX в. были переведены труды *Псевдо-Аионисия*, и ангельская иерархия стала моделью для восхождения души.

Монашеская литература об ангелологии и созерцании достигла своей вершины в XII столетии в трудах Бернара Клервоского. Упадок монастырской культуры после 1200 года (связанный с возвышением новых орденов, например францисканцев и доминиканцев, не являвшихся закрытыми) повлек за собой уменьшение интереса к августианской ангелологии.

Великий ученый средневековья Св. *Фома Аквинский*, предпочитавший философию Аристотеля, много писал об ангелах, определяя их природу и деятельность, подтверждая существование ангелов-хранителей, делая комментарии к иерархии Дионисия. Впрочем, другие ученые, как, например рейнский мистик Мейстер Экхарт, видели в ангелах не столько модель бытия, сколько вестников.

Начавшаяся в XVI в. *протестантская реформация* драматическим образом изменила и расколола христианскую ангелологию. Протестанты признавали существование ангелов в качестве помощников и вестников, при этом старательно подчеркивая наличие противоборствующей стороны: Сатана и его легионы сделались великой угрозой. Жан Кальвин сомневался в существовании ангелов-хранителей и отмахивался от писаний Псевдо-Дионисия, называя их «пустой болтовней». Кальвинизм оказал и оказывает существенное воздействие на протестантскую философию вплоть до нашего времени.

Ангелы сохранили за собой прочные позиции в католичестве, хотя церковь знает официально имена лишь трех ангелов: Михаила, Гавриила и Рафаила. Роль ангелов в духовной жизни здесь более выражена, чем у протестантов. Современные папы упоминали об ангелах (см. *Пий XI, Пий XII и Иоанн XXIII*). Такие святые, как падре Пио, подчеркивали значимость ангельской помощи и обращения к своему ангелу-хранителю. Различные *поклонение ангелам* ввели ангелов в правильный контекст духовной жизни.

Оживление широкого интереса к ангелам началось в конце XX столетия и породило популярную ангелологию. Она видит в ангелах не только вестников и исполнителей Божьей воли, но и спутников, целителей и помощников. Современный ангел представляет собой всегда благое и доброе создание, контрастируя тем самым с библейским ангелом, который вершил кару и справедливость по суду Господню. Народная ангелология низвела ангелов на землю: у них есть личные

имена, они обладают прекрасной человекоподобной внешностью и качествами, они общаются со своими подопечными людьми. Современный ангел во многих отношениях подобен идеализированному человеку. Хотя вполне вероятно, что ангельские лики во многом созданы благодаря интуиции, вдохновению и воображению, вне сомнения иногда происходят и подлинные визионерские переживания, в том числе явления во сне, столь характерные для прошлых времен.

См. *ангелофания; ангелы; гностицизм; изображение ангелов*.

Ангелы в исламе

Коран объявляет ангелов вторым из пяти объектов веры, вместе с единым Богом, вестниками (пророками), книгами откровений и днем воскресения. В суре 35.1 ангелы описываются как создания, имеющие тонкие и сияющие тела с двумя, тремя, четырьмя или более крыльями. Они могут принимать различные облики, обладают совершенным знанием и властью совершать собственные поступки. Их обязанностью является прославление Бога; они являют себя пророкам и их духовным наследникам (*васи*), сообщая им божественное откровение. Аюбая попытка открыть об ангелах нечто большее является отклонением от истинного пути. Ученые и святые, пытавшиеся применить ангелологию в метафизике, психологии, космологии и мистической практике часто вызвали тревогу, непонимание и даже откровенную вражду среди сторонников закона. Тем не менее пророки, мистики и философы, не принадлежавшие к ортодоксальному исламу, в том числе шииты и представители некоторых сект суфиев, создали богатую ангелологию.

Общее верование гласит, что ангелы созданы из света и наделены жизнью, речью и разумом. Святость не позволяет им впадать в плотские похоти и гневаться. Они не смеют уклониться от повиновения Богу и исполняют все, что Он повелит им. Они явным образом отличны от *джиннов* и гениев. Они стоят ниже земных пророков, поскольку всем ангелам было приказано пасть ниц перед Адамом (сура 2.32).

В соответствии с мнением суфийского вероучителя Абдул Карима, Джили, высочайший из ангелов, отождествляется с упомянутым в Коране Духом. Он сотворен из света Божьего — света Мухаммеда — и «из него Бог создал мир и сделал его своим органом зрения в мире». Он олицетворяет божественную власть, является главой керубов (*херувимов*), осью творения. Он обладает восемью основными образами, великими ангелами, носящими престол Бога. Из него образованы все прочие ангелы, «подобно каплям океана». Он также являет вечный «пророческий свет», из которого все пророки черпают свою внутреннюю суть; дыхание

или дух, посланный Марии в Благовещении и Мухаммеду в его совершенном проявлении.

Созданные из высочайшего ангела архангелы и ангелы управляют основами вселенной. Четверо архангелов, или керубов, поименованы в Коране. От сердца великого ангела происходит Израил, могущественнейший среди ангелов, который протрубит в трубу в последний день мира; от разума великого ангела происходит Гавриил (Джибрил), хранитель драгоценной божественной премудрости и откровений, продиктовавший Коран Мухаммеду; от суждения его происходит Азраил, Ангел Смерти, и от *химма* его (духовного вдохновения) происходит Михаил, отмеривающий участь всякому существу. От мыслей его происходят все земные и небесные ангелы, являющиеся «душами сфер и рода людского». От воображения его происходит сама материя вселенной, представляющей собой «вымысел внутри вымысла, что внутри вымысла». Из души его, или эго, происходят все совершенные и погруженные в созерцание ангелы, а также Сатана вместе со своим воинством.

Кроме того, известны (не из Корана) имена еще двоих ангелов, Мункара и Накира, посещающих могилы усопших сразу же после того, как погребальная процессия оставит их. На них возложена обязанность допрашивать покойных на предмет их веры.

Конкретными функциями обладает также ведающий небесами Ридван, которого иногда называют «казначеем Сада» и даже «привратником Сада», и который в известной степени может иметь родство с херувимом Книги Бытия, охраняющим древо жизни с пламенным мечом в руках.

Основной обязанностью ангелов является вознесение хвалы Господу и заступничество за людей перед Ним: «а ангелы возносят хвалу своего Господа и просят прощения тем, кто на земле» (сура 42.3). Кроме того, ангел-хранитель приглядывает за каждым человеком всю его жизнь, чтобы помочь против неверных и вмешаться при необходимости: «У него есть следующие непосредственно перед ним и позади, которые охраняют его по велению Аллаха» (сура 13.12) и «Он властвующий над своими рабами, и посылает он над вами хранителей. А когда приходит к кому-нибудь из вас смерть, наши посланцы упокоят его, и они ничего не упускают» (сура 6.61). По приказу Бога ангелы приходят на помощь в бою в качестве воинов.

Каждого верующего сопровождают два *кирамул катибин*, или два ангела-писца. Один из них находится справа, смотрит и диктует; другой находится слева и записывает. Подобно ангелам из видения Иакова, ангелы-писцы иногда нисходят к людям. Коран говорит на сей счет: «А ведь над вами есть хранители — благородные писцы. Знают они, что вы делаете» (82.10—

11). Ангелов-писцов ежедневно поминают в мусульманской молитве *салат*.

В Коране поименованы как Сатана, так и Дьявол. Сатана был первоначально добрым ангелом, но отказался поклониться Адаму и поэтому был изгнан из Рая. Его часто упоминают с эпитетом «побитый камнями», который может быть указанием на *джамра*, обычай бросания камней в трех *шайтанов* (джиннов) во время паломничества в Мекку.

В день Страшного суда появятся четверо носителей Божьего престола — аналогичные четырем животным Исаяи, которые «носят трон и которые вокруг него превозносят хвалу Господа их и веруют в Него» (сура 40.7); «в день, когда Дух и ангелы станут рядами... узришь ты ангелов, окружающих престол» (сура 68.77).

Смерть Мухаммеда в 632 г. с официальной точки зрения положила конец деятельности пророков, поскольку у него не может быть последователей. Однако предания эзотерического пророчества, содержащиеся в философии шиитов и суннитов, группируются вокруг имамов, учителей или наставников святости. Существует четыре типа пророков. Первый — это *наби*, то есть пророк, получающий откровение только для себя и не обязанный объявлять о полученном. Вторая разновидность *наби* представляет собой пророка, который слышит голос ангела во сне, но не видит его наяву, и также не обязан открывать свои видения кому бы то ни было. Третья ступень — это *набимурсал*, пророк-вестник, зрящий или воспринимающий ангела как во сне, так и наяву. Такого пророка Аллах может послать, чтобы просветить других людей. К четвертой относятся семь великих вестников — набимурсалов — Адам, Ной, Авраам, Моисей, Давид, Иисус и Мухаммед — чья миссия (*рисала*) заключалась в утверждении *шариа*, нового божественного закона. Шииты считают, что со смертью Мухаммеда закончилось только *шариа*, или законодательное пророчество, в то время как эзотерическое пророчество продолжает существовать.

Видение пророком-вестником ангелов наяву отличается от чувственного восприятия; они принимают вид внутреннего зрения, или *вахи*, то есть божественного общения, в котором ангельский разум передает знания человеческому интеллекту. Ангельский разум отождествляется с Ангелом Откровения, Святым духом или ангелом Гавриилом и также носит название Пера (*калам*), поскольку является посредником между Богом и людьми, пробуждающим знания в сердце — так как перо или тростинка-калам является посредником между пишущим и бумагой. Познание Бога возможно только при посредничестве ангелов, о чем повествует сура 42.50—51: «Не было, чтобы Аллах говорил с человеком иначе как в откровении или позади завесы или посылал посланника».

Опыт визионера можно уподобить вуали между двумя зеркалами — божественным зеркалом и человеческим сердцем. Вуаль эту можно приподнять рукой, что пытаются сделать философы, или по наитию духа, или по милости Бога это может сделать ангел. Зеркало — это метафора воображения, на котором ангелы могут отсиснуть символы, способствующие восхождению души к Истоку.

См. аль-Сухраварди; Ибн Сина.

Дополнительное чтение:

Bishop, Eric E. E. «Angelology in Judaism, Islam and Christianity», *Anglican Theological Review*. Vol. 46 (January 1964).

Carter, George William. *Zoroastrianism and Judaism*. New York: AMS Press, 1970.

Corbin, Henry. *History of Islamic Philosophy*. Translated by Liadain Sherrard. London: Kegan Paul International, 1993.

Giudici, Maria Pia. *The Angel: Spiritual and Exegetical Notes*. New York: Alba House, 1993.

Lang, Judith. *The Angels of God: Understanding the Bible*. Hyde Park, N.Y.: New City Press, 1997.

Nasr, Seyyed Hossein. *An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines*. Boulder, Colo.: Shambhala, 1978.

Nigg, Walter. *Warriors of God: The Great Religious Orders and Their Founders*. Translated by Mary Ilford. New York: Alfred Knopf, 1959. Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: Dorset Press, 1987. First published 1974.

Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion*. New York: Berhman's Jewish Book House, 1939.

Zumkeller, Adolar. *Augustine's Ideal of the Religious Life*. Translated by Edmund Colledge. New York: Fordham University Press, 1986.

Ангелофания

Восприятие ангела одним или более из пяти чувств. Характер ангелофаний бывает различным, быть может, соответствуя культурной подготовке, ожиданиям, а также приятию или отвержению подобных переживаний. Поскольку ангелы не имеют телесного обличья, точная природа их видений остается предметом споров и противоречий (см. *Изображения ангелов*).

Древние ангелофании, описываемые в Библии, апокрифических текстах, раввинистической литературе и прочих преданиях, часто происходят в процессе снов и видений. Великие пророки, подобные Иезекиилю, Моисею, Исаею и Еноху, имели великие видения, в которых ангелы переносили их в небесные края. Они видели ангелов, следовали их наставлениям, зрели престол Господень и были посланы святыми вестниками обратно к людям, чтобы доносить до них сло-

Портрет Св. Франциска Ксаверия
(Бартоломе Эстебан Мурильо, ок. 1670)

во Бога через предупреждения и морально-этические заповеди. Они слышали голоса ангелов и глас Бога. Подобные видения были связаны с ослепительным светом, огнем и молнией, звуками грома и землетрясениями. Ангелы имели в них человеческие очертания, но были облачены в ослепительный свет или блистающую одежду. Иногда у них были крылья; иногда крылья не упоминались.

Драматическая природа таких видений, возможно, должна была привлечь внимание людей; ангелофании — и теофании, лицезрения Бога — так сказать, удостоверяли полномочия пророка. Подобные видения были характерны для мистики *меркабы*, возносившей человека на небеса посредством молитвы и медитации.

В некоторых случаях ангелы выглядели подобием смертных и могли скрыть исходящий от них небесный свет. В Книге Бытия в такую ситуацию попадает Авраам на мамврийской равнине, где его встречают трое людей, которым он устраивает пир. Они беседуют с ним. Аналогичным образом архангел Рафаил появляется

ся в образе смертного в Книге Товита и исполняет роль проводника во время путешествия Товии.

Католицизм считает ангелов чистыми духами, обладающими способностью принимать облик мужчин и женщин. Их вмешательство помогает людям разрешить духовные и земные проблемы. Ангелы часто присутствуют в агиографии, в легендах и житиях святых, фигурируют во многих повествованиях о совершенных ими чудесах. Обычно имена их остаются неизвестными (из называемых по имени чаще всего присутствует Михаил). Их явление может сопровождаться огнем, буйством стихий или благовонием. Они исцеляют, совершают чудеса, защищают, дают наставления. Их присутствие — вероятно, во многих случаях вымышленное и символическое — служит свидетельством присутствия Бога, близости к Нему.

Рассказывают, что св. Симеон Столпник провел на столпе высотой в 18 метров последние 37 лет своей жизни. Жизненные потребности его обслуживали ученики — с помощью ведер и веревок. Но даже таких лишений было ему мало, и он приказал привязать себя к помосту веревками так туго, чтобы веревки въелись в его плоть и в ранах завелись черви. Документально зафиксировано, что его часто посещал ангел-хранитель, потративший много часов на обучение Симеона божественным тайнам. Ангел этот также предсказал смерть Симеона. Св. Феодосий утверждал, что ангел помог ему вынести страдания, освежая горящие раны. Когда мучения закончились, ангел отошел прочь, расстроив тем самым Феодосия. В житии Св. Агнессы сказано, что когда римский судья присудил ее к наказанию в виде пребывания в публичном доме, ангел лишил зрения мужчину, попытавшегося силой взять ее. Спутник этого человека стал просить о милосердии; она помолилась, и зрение вернулось к ослепшему. После этого св. Агнесса прошла через жестокие муки и была казнена. Св. Франциск Ассизский видел ангела, который своей игрой на скрипке наполнял сердце святого таким счастьем, что он думал, что душа его вот-вот разлучится с телом. Стигматы св. Франциску также даровал серафим. Св. Франческа Римская могла видеть и слышать руководившего ею ангела в течение последних 28 лет своей жизни (см. также св. Ажемма Гальгани. Св. Тереза Авильская). Современные ангелологии существенным образом отличаются от описывавшихся в прошлом. На современном западе культура не способствует величественным пророческим видениям в стиле ветхозаветных пророков; однако *предсмертные переживания* включают многие из аналогичных элементов (сотканые из света проводимые, видения небес, пророческие картины будущего, предупреждения в отношении нынешней жизни человечества).

В современном светском западном мире немногие могут сообщить о постоянном общении с ангелами. Ангелология становится скорее переживаемым однажды в жизни впечатлением, обычно являющимся во время кризиса или суровой психологической необходимости. Ангелология, например, укрепляет веру или направляет человека по духовному пути. Вероятно, благодаря культуре и воспитанию ангелы чаще являются в виде людей, взрослых или смертных (см. *таинственный незнакомец*). Иногда визуальное восприятие свидетельствует о них как о сверкающих шарах, облаках и столпах (см. *Ангел Господень*). Являясь созданиями, сотканными из света, ангелы неизменно проявляют себя в прекрасном человеческом облике; иногда они имеют крылья. Многие люди верят, что ангелы являлись к ним в виде животных, например животных-спасителей. Некоторые люди имели переживания, подпадающие под определение ангелологии, хотя они сами не отождествляют увиденные ими существа с «ангелами» (см. *Чарльз Линдберг*). Факт этот, вероятно, связан с культурной средой, в которой не принято верить в «настоящих» ангелов или возможность встречи с ними.

Многие случаи ангелологии полностью происходят на внутренних уровнях. Люди, пытающиеся вступить в общение с ангелами, прибегают для этого к медитации и молитве, после которой многие ощущают появление духовного руководства.

В народной западной культуре существовало стремление найти своего ангела-хранителя и дать ему имя.

Дополнительное чтение:

Adler, Mortimer J. *The Angels and Us*. New York: Collier Books/Macmillan, 1982.

Guiley, Rosemary Ellen. *Angels of Mercy*. New York: Pocket Books, 1994.

Parente, Fr. Pascal P. *The Angels: The Catholic Teaching on the Angels*. Rockford, Ill.: Tan Books and Publishers, 1973. First published 1961.

Pari sen, Maria, сопр. *Angels & Their Co-creative Power*. Wheaton, Ill.: Quest Books, 1990.

Ангел селения см. *индуизм*.

Ангельские алфавиты

Тайные письменности, используемые в магии и мистике и передаваемые ангелами. Ангельские алфавиты используются для вызывания ангелов и духов и общения с ними, а также для перевода и тайнописной записи молитв, заклятий, текстов, надписей на амулетах и талисманах.

Один из наиболее известных и часто использовавшихся небесных алфавитов известен из Книги *Сефер Рациил*; происхождение его неясно. Отдельным анге-

Зь^жии^Тэ&гий/y di/urri//yЖяи/ши са/и/detfXt&tn./fyt^a/f/-

А' У С П К Г О П Т Х Ж М
Г Т Т Т Г р А

К О Р Я Р с Т v х Т I

ли/Sft tft/ufai/ lfrt/ Jny
L* J Lt Jt » / С А Т А * ли Н и ль А С т Л А М / л I

?о до п ш и х
Tim JAtH Ли Ktf Л Jа n*А т я

Упс ffrthny aHJadtM.
Гл/АjtJ GA,/A Chtlh r'л,nM> Нт йльгк Оmit Гьлк,/tyA

St-tA K*ij LtJ, Г*.4im /вт*л SsmaA Uhn Тли Увт

Ж-Maty calls Poluna the Queen

Г Л Ч К Ч - Я Х К
EuJArxma

Щ 3 7 CjttM
j и U 3

4f » * i | 3x W Г* y • h
7

Г* 4 П

l l t " 'fZt> Л? Г

л / Г 3 U тгиХЛ.

* uitio IW* * * ^ ; *
ПТМ > * Arw|*f|*—

2 . W

П

ч j.r. № *
- tr # 1C
Vim,. Csystrfij.

ScXetJUhk

Й + Г Li

* * Jf* # * # »

2

х л и yje/tJ Z*SJ

Аmtfjle * . ЛА

Различные ангельские алфавиты из книги The Magus
Френсиса Барретта

лам — Метатрону, Михаилу, Гавриилу, Рафаилу и дру-
гим — приписываются разные алфавиты.

Знаки некоторых ангельских алфавитов по форме
напоминают клинопись; другие связаны с ранними ев-
рейскими и самаритянскими письменами. В каббалис-
тической литературе они именуются «глазковым пись-
мом», поскольку литеры их образованы прямыми и изог-
нутыми линиями и напоминают глаза. В еврейском ал-
фавите существует единственный знак для каждой бук-
вы. Такие письмена могут использоваться совместно с
печатами, символами и магическими числовыми квад-
ратами.

К числу известных ангельских письменностей от-
носятся:

Небесная. Связанная со звездами разновидность
глазковой письменности.

Малахим. Разновидность глазковой письменности,
восходящая к ангельскому чину *малахимов* («царей») и
Книге пророка Малахии, имя которого производится от
еврейского слова, имеющего значение «мой вестник». Особое значение в Книге Малахии имеет стих 3:16:

Ангельский алфавит, использовавшийся для магических
целей

Но боящиеся Бога говорят друг другу: «внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его».

В *Большом Ключе Соломона* малахим называется «ангельским языком». Согласно оккультисту С.Л. Макгрегору-Мэтерсу, малахим образуется положениями звезд. Знаки его формируются воображаемыми линиями, проведенными от звезды к звезде.

Переход Реки. Разновидность глазкового письма, более декоративная, чем обе предыдущие. Известна также как Талисманический шрифт царя Соломона; письменность эта получила название от четырех рек, протекавших через Едемский сад: Фисона, Евфрата, Тихона и Хиддеккеля.

Фиванский. Шрифт с изогнутыми символами. Известный также под названием шрифт Гонориан, этот алфавит связан с лунными энергиями и взаимодействует с низшими астральными и эфирными планами. Приравнивается к английскому алфавиту.

См. *ангельские языки; гримуары.*

Дополнительное чтение:

Goddard, David. *The Sacred Magic of Angels*. York Beach, Maine: Samuel Weiser, 1996.

James, Geoffrey. *Angel Magic: The Ancient Art of Summoning and Communicating with Angelic Beings*. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1999.

Savedow, Steve. *Seher Rezial Hemelach: The Book of the Angel Rezial*. York Beach, Maine: Samuel Weiser, 2000.

Three Books of Occult Philosophy Written by Henry Cornelius Agrippa of Nettesheim. Translated by James Freake. Edited and annotated by Donald Tyson. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1995.

Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion*. New York: Berhman's Jewish Book House, 1939.

Ангельские имена см. *имена.*

Ангельские ключи см. *ангельские алфавиты; Ди, Ажон.*

Ангельский венок (корона из перьев)

В сказаниях Озаркского края, США, внутри перьевых подушек иногда образуется нечто вроде венков. Ангельский венок в подушке недавно скончавшегося человека является хорошим знаком и указывает на то, что покойный был праведным человеком и отправился на небо. Венок символизирует золотой венец, который праведник получает на небе.

Ангельские венки различаются по форме и размеру. Среди них встречаются и плотные, и рыхлые. Они

могут напоминать кольца, узлы, колпаки и шары, и имеют диаметр от 5 до 15 сантиметров. Вероятнее всего, венки образуются естественным путем в процессе использования подушки. Перья соединяются вместе посредством мелких шипиков.

В соответствии с народным преданием подушку недавно скончавшегося человека обследуют на предмет обнаружения в ней ангельского венка. В случае нахождения такого можно вздохнуть свободно. Ангельские венки хранились в качестве счастливых талисманов.

В прежние времена такая находка считалась достойной упоминания в городской газете. Некогда ангельские венки ценились так высоко, что их даже похищали и тайно зашивали в подушки. Иногда люди просили, чтобы их похоронили с ангельским венком скончавшегося супруга или родственника. Считалось, что венки не являются делом человеческих рук или случая, но имеют божественное происхождение.

Другое суеверие Озаркского края утверждает, что венки связаны не с небом, а с дьяволом, и появление их является признаком колдовства. Это требует постоянной проверки перьевых подушек; любой обнаруженный венчик уничтожается.

Дополнительное чтение:

Randolph, Vance. *Ozark Magic and Folklore*. New York: Dover Publications, 1964. First published 1947.

Ангельский хлеб

Манна. По-еврейски манна именуется *лехем аббирим*, или «хлеб могущественных созданий». В соответствии с Книгой *Зогар*, ангельский хлеб, или манна, — хлопьевидная субстанция, подобная тонким медовым печеньям — является продуктом божественной эманации, питающей плоть и дух человека. Книга *Зогар* говорит, что ею питаются ангелы. В Талмуде манна называется «хлебом, который едят служащие ангелы».

В 16 главе Книги Исход ангельский хлеб, который Яхве посылал израильтянам во время их странствия по пустыне, считается нисшедшим с небес; хлеб этот выпадал как роса, появляясь по утрам подобием инея.

Манна питала израильтян все 40 лет их скитаний по пустыне: «И сказал Господь Моисею: Вот, Я одожду вам хлеб с неба» (Исх. 16:4); «Сыны Израилевы ели манну сорок лет» (Исх. 16:35).

Манна могла существовать в реальности как застывающая в сухом воздухе пустыни субстанция, выделяемая тлями, обитающими на кустах тамариска (растущего в пустыне Синай).

Чтобы есть ангельский хлеб, нужно обладать достаточной степенью чистоты, ибо этот хлеб нисходит с весьма высоких небесных сфер и глубоко проникает в душу.

В Книге Зогар сказано, что изучающие Тору собра-
ты — хавры получают самую высшую из всех разно-
видностей пищи, а именно *премудрость*.

Ангельский язык

Понятный всем ангелам язык, используемый для
общения, ходатайств, исполнения обязанностей и мо-
литв. Согласно Талмуду, Бог знает все языки, однако
официальным языком ангелов является еврейский. Та-
ким образом, ангелы могут не обратить внимания на
прошение, сделанное на любом другом языке.

Вера в то, что еврейский язык является официаль-
ным языком ангелов, доминировала среди евреев в
Средние века. Сама идея эта предназначалась в пер-
вую очередь для дискредитации в молитвенном обще-
нии арамейского, народного языка (также считавше-
гося некоторыми «официальным» ангельским языком).
Произносить молитвы на арамейском позволялось боль-
ным, так как считалось, что *Шехина* парит над голо-
вой болящего и воспринимает молитвы непосредствен-
но — без участия посредников-ангелов. Молитвы мог-
ли писаться на арамейском специально, чтобы скрыть
их содержание от ангелов.

Значение еврейского языка как официального язы-
ка ангелов можно видеть из старинного обычая давать
еврею кроме официального имени еще имя еврейское —
чтобы во время исполнения религиозных обрядов ан-
гелы могли различать отдельных людей. Еврейское имя
особенно важно в момент смерти, его должен знать
Ангел Смерти.

Значимость еврейского языка следует также из
средневековых магических текстов. Описания и настав-
ления пишутся иногда на просторечии, однако сами
предназначенные для ангельского слуха заклинания
давались на еврейском. Ворование в то, что ангелы
понимали только еврейский язык, странным образом
противоречит самому Талмуду, в котором сказано, что
ангелы знают скрытые в сердце думы.

Согласно другим источникам, ангельская речь не
связана со звуками и словами, и ей не мешают ни вре-
мя, ни расстояние. Ангел разговаривает, устремляя свою
мысль к другому ангелу. Ангелы «беседуют» с Богом,
вопрошая Его божественную волю и внимая ей.

В различных системах *магии* для обращения с про-
шениями и создания амулетов, требующих ангельско-
го вмешательства, используются разные магические
азбуки и знаки; многие используют еврейский язык.
Джон Ди, известный в пору Возрождения алхимик,
работавший вместе с Эдвардом Келли, выработал
сложную систему ангельских ключей или зовов, необ-
ходимых для того, чтобы общаться с небесной ра-
тью. Современные ему верования утверждали, что
ангелы, как и Бог, понимают любой язык. *Эммануил*

Сведенборг, совершавший визионерские путешествия
на *небо и в ад*, общался с ангелами на универсальном
языке, владение которым приходит инстинктивно и
ему не нужно учить. В *Небе и Аде* (1758) Сведенборг
утверждает, что ангельская речь возникает из их мыс-
ленной привязанности друг к другу, и соединяет на-
полняющую их мудрость и любовь. Ангелы выражают
непостижимые для смертных идеи и нюансы и могут
выразить одним словом то, что смертный скажет в
1000 слов.

См. *ангельские алфавиты; меркаба; имена; пе-
чати*.

Дополнительное чтение:

*Three Books of Occult Philosophy Written by Henry
Cornelius Agrippa of Nettesheim*. Translated by James
Freake. Edited and annotated by Donald Tyson. Si. Paul,
Minn.: Llewellyn Publications, 1995.

Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition:
A Study in Folk Religion*. New York: Berhman's Jewish Book
House, 1939.

Ангел Темный

Ангел, бровшийся с Иаковом при Пенуэле. С Тем-
ным Ангелом идентифицировались различные духи —
в том числе Михаил, Гавриил, Уриил, Метатрон, Сама-
ил или даже сам Бог. Св. Климент Александрийский
видел в Темном Ангеле Святого Духа.

Ангел Яхве см. *ангел господень*.

Ангелы

Бесплотные существа, являющиеся посредниками
между Богом и смертными. Сотворенные Богом анге-
лы управляют всеми живыми существами и миром при-
роды, а также всем, что существует в космосе. В *не-
бесной иерархии* собственно ангелы представляют со-
бой всего лишь один чин среди многих; это те из них,
кто ближе всего к материальному миру, *ангелы-храни-
тели* душ и вестники неба, доставляющие молитвы
людям Богу и ответы и благословение Его людям.

Слово ангел происходит от греческого *angelos*, оз-
начающего «вестник». Аналогичным образом персидс-
кое *angaros* означает «гонец». В еврейском языке ис-
пользуется слово *малак*, также означающее «посланец».
Служба вестника, осуществляющего сообщение между
земным и небесным мирами, является одной из основ-
ных обязанностей ангела. Кроме того, ангелы испол-
няют волю Бога, пожелавшего помочь человеку или
покарать его. Ангелы характерны для иудаизма, хрис-
тианства и ислама; впрочем, представление о них вос-
ходит к образам духов помощников и наставников, су-
ществующим в мифологиях всех частей света.

Ангелы (Гюстав Лоре)

Западное представление об ангелах сложилось по большей части на основе мифологий Вавилонии и Персии. Зороастризм развил сложную ангелологию, повлиявшую на евреев во время вавилонского пленения. Представление об ангеле включает унаследованные от шумеров, египтян и греков черты. Синкретические иудейские, эллинистические и гностические представления были впитаны христианством, а затем исламом (см. *ангелология*).

В Библии ангелы предстают представителями Бога. Часто используемый термин *Ангел Господень* может означать или ангела, или самого Бога. Ангелы обитают в Царствии Небесном. Они бесплотны, однако могут принимать форму и облик смертных людей. Они также фигурируют в виде существ из огня, молнии и ослепительного света, иногда с крыльями, а иногда и без них (см. *изображения ангелов*). В Библии и апокрифических текстах упомянуты различные ангельские чины; они образуют различные иерархии.

В Библии ангелы участвуют в создании связи человечества с Богом. Их собственные имена — кроме Ми-

хаила, Гавриила и Рафаила — не называются. Однако многочисленные ангельские имена встречаются в *апокрифических и псевдоэпиграфических текстах*. В средневековых каббалистических писаниях, мидрашах и прочих источниках называются тысячи ангельских имен (см. *каббала; меркаба; имена*).

Чинам небесных ангелов соответствуют их злые аналоги, *падшие ангелы*, низвергнутые с неба, после того как они прогневали Бога (см. *Люцифер; Сатана; Стражи*). Превратившись в *демонов*, они искушают людей, заставляют их грешить и похищают души в ад. К падшим ангелам также относятся демонизированные языческие боги.

Ранние отцы христианской церкви уделяли существенное внимание обязанностям, природе, числу, способностям и функциям ангелов. Интерес к этой отрасли теологии достиг максимума в Средневековье и с наступлением Возрождения пошел на убыль. Научная революция умалила статус и значимость ангелов, хотя *поклонение ангелам* поддерживает к ним интерес среди христиан. Волна интереса к ангелам вновь поднялась в

конце XX столетия, отчасти благодаря осязаемому и всеобщему духовному голоду и стремлению к личным отношениям с Божеством, отчасти же ради доступной сверхъестественной помощи и наставлений. Народная культура рисует ангелов антропоморфными «лучшими друзьями», что резко контрастирует с вселяющими трепет, далекими и непознаваемыми созданиями иудейской и раннехристианской ангелологии.

Число ангелов

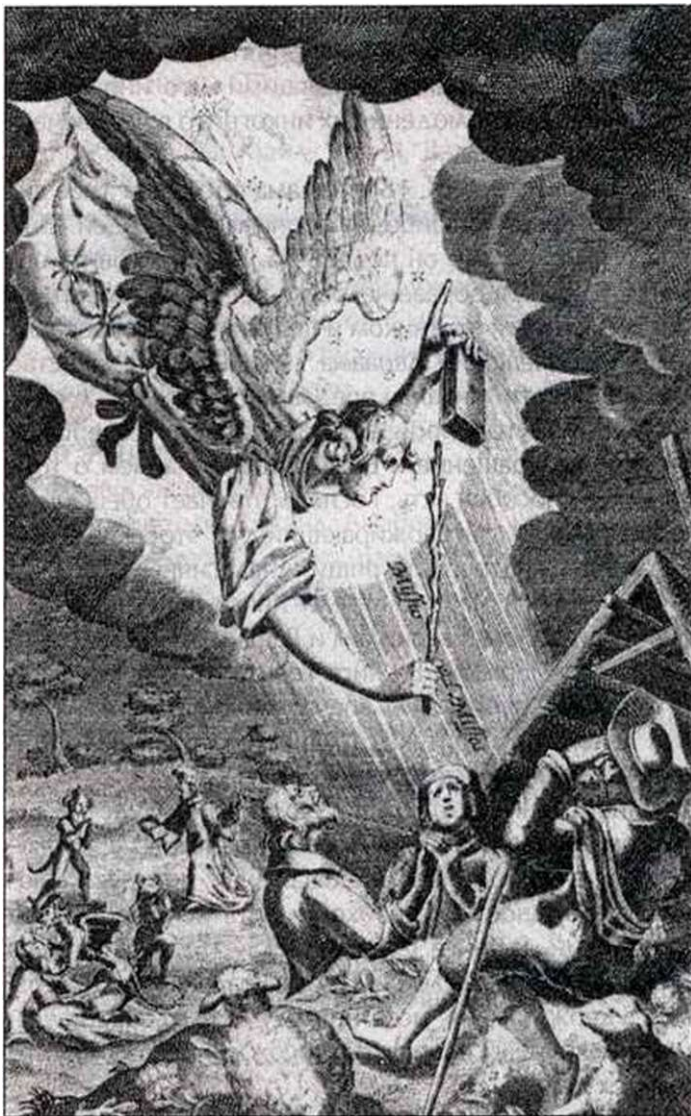
В ранних источниках ангелам нет числа — чины их столь многочисленны, что ангелов нельзя сосчитать, звезды и все небесные тела представляют собой ангелов, или ангельские *разумы*. Библейский пророк Даниил имел видение неба, в котором присутствовало по меньшей мере 100 миллионов ангелов: «тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли ему». Совершивший путешествие на небо пророк Енох отмечал, что «ангелам нет числа, их тысячи тысяч, мириады и мириады». Отзвуки данного Енохом описания звучат в Новозаветной Книге *Откровения*, написанной апостолом Иоанном на острове Патмос.

В излагающей учение каббалы Книге Зогар сказано, что 600 миллионов ангелов было создано на второй день творения, однако отмечается, что Бог творил ангелов и в другие дни — с иным предназначением. В III в. н.э. еврейский схоласт Симон бен Лакиш связывал ангелов с семью небесами Еноха и знаками зодиака. По его мнению, всего существует 106 434 квинтиллиона ангелов, подразделяемых на воинства, станы, легионы, когорты и мириады.

Священная Книга ислама Коран говорит лишь, что «многочисленны ангелы небесные». Однако исламское предание утверждает, что один только архангел Михаил создал 700 квадрильонов одних лишь *херувимов*. Тело Михаила покрыто шафрановыми волосками, на каждом из которых миллион ликов, а на каждом лице миллион глаз, и из каждого вытекает 700 000 слезинок, каждая из которых превращается в херувима.

Один из отцов церкви, *Ориген*, говорил, что ангелы «умножаются как мухи». Однако римско-католическая церковь считает, что число ангелов было зафиксировано во время творения.

Спекуляции относительно числа ангелов достигли своего максимума в Средние века. Св. *Фома Лквинский* утверждал, что каждому человеку на земле придан собственный *ангел-хранитель*, однако общее число ангелов существенно больше. Св. Альберт Великий, монах-доминиканец, бывший учителем св. Фомы, говорил, что в каждом из девяти ангельских чинов насчитывается 66 666 легионов, в каждом из которых числятся 6 666 ангелов, причем общее количество их почти равно 4 миллиардам. Прочие средневековые схоласты насчитывали

Ангел (Из *Иерархии Благословенных Ангелов* Томаса Хейвуда [1635])

в небесном воинстве всего 301 655 722 ангела, из которых от Бога отпали 133 306 668.

В современной народной культуре о числе ангелов не принято спорить: во вселенной существует ровно столько ангелов, сколько нужно Богу. Тщетность подсчетов ангелов осознавали уже в XVII в. Томас Хейвуд, английский драматург, сочинивший Книгу *Иерархия благословенных ангелов*, писал, что подсчет ангелов «ведет от невежества к ошибке». Известный риторический вопрос: «Сколько ангелов уместится на острие булавки?» — указывает лишь на тщетность подсчета численности небесной рати.

Едят ли ангелы?

Ангелы бестелесны, а потому не могут есть пищу так же, как и смертные люди. Но как тогда объяс-

нить священные тексты, в которых ангелы разделяют трапезу смертных? Общепринятый ответ гласит, что ангелы лишь кажутся едящими, что иногда необходимо для соблюдения их инкогнито в человеческом виде.

В Книге Бытия (гл. 18) Авраама посещают трое ангелов, которых он ошибочно принимает за людей. Они едят и пьют то, что он подает им. В Книге Товита архангел Рафаил в образе человека ест и пьет вместе со своим смертным спутником и подопечным Товией (см. Товит). В *Завещании Авраама* явившемуся в качестве Ангела Смерти Михаилу предлагают трапезу.

В упомянутом произведении Михаил совершает быстрое возвращение к Богу с напоминанием о том, что он не способен есть; Господь отвечает обещанием послать Михаилу всепожирающий дух, чтобы дать ему способность потреблять пищу. Аналогичным образом теологи объясняют, что ангелы Книги Бытия (считающиеся Михаилом, Гавриилом и Рафаилом) едят только кажущимся образом. В Книге Товита Рафаил объясняет, что лишь производит впечатление едящего; на самом деле ангелы питаются манной, особой небесной пищей (см. *ангельский хлеб*).

Иногда ангелы отвергают еду. В Книге Судей (6:21) Гedeон предлагает пищу Ангелу Господню, сжигающему ее, таким образом подавая знак, подтверждающий его сущность и необходимость исполнения его приказаний. В Книге Судей (13:15—16) ангел отклоняет предложенного ему Маноем козленка: «...хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего; если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его».

Рассказы о современных ангелофаниях иногда упоминают употребление пищи ангелами.

Дополнительное чтение:

Adler, Mortimer J. *The Angels and Us*. New York: Collier Books/Macmillan, 1982.

Giudici, Maria Pia. *The Angels: Spiritual and Exegetical Notes*. New York: Alba House, 1993.

Guiley, Rosemary Ellen. *Angels of Mercy*. New York: Pocket Books, 1994.

Godwin, Malcolm. *Angels: An Endangered Species*. New York: Simon & Schuster, 1990.

Lang, Judith. *The Angels of God: Understanding the Bible*. Hyde Park, N.Y.: New City Press, 1997.

Parisen, Maria, соотр. *Angels & Their Co-creative Power*. Wheaton, Ill.: Quest Books, 1990.

Ангелы ада

См. *ангелы-истребители; ангелы кары; Ездра*.

Ангелы ветров см. *духи природы*.

Ангелы времен года

Ангелы, властвующие над временами года. Их имена призываются для магических целей. Ангелы времен года различны в различных системах.

Френсис Барретт дает следующие отождествления:

Весна

Главенствующий ангел: Спуглигуил

Ангелы: Аматиил, Каракаса, Коммиссорос, Коре

Лето

Главенствующий ангел: Тубиил

Ангелы: Гаргатель, Гавиил, Тариил

Осень

Главенствующий ангел: Торкварет

Ангелы: Гуабарель, Таркварн

Зима

Главенствующий ангел: Аттариб

Ангелы: Амабаил, Кетарари (Ктарай)

Рудольф Штайнер приписывает свойства времен года и ангельские качества стадиям духовного роста человечества. Начиная с осени он дает такие связи:

Осень: Михаил

Зима: Гавриил

Весна: Рафаил

Лето: Уриил

В *Сефер Рациил* приводятся длинные списки ангелов, управляющих многочисленными занятиями, характерными для каждого времени года. У ангелов планет и ангелов зодиака есть ангелы-помощники, меняющиеся в зависимости от времени года.

Дополнительное чтение:

Barrett, Francis. *The Magus*. Secaucus, N.J.: Citadel Press, 1967.

Savedow, Steve. *Sepher Rezial Hemelach: The Book of the Angel Rezial* York Beach, Maine: Samuel Weiser, 2000.

Steiner, Rudolph. *The Four Seasons and the Archangels*, Bristol, England: Rudolf Steiner Press, 1992.

Ангелы Господа Духов

Множества ангелов, предстоящих перед славой Господа Духов, которые лицезрел пророк Енох. В 1-й Книге Еноха, 40:1—10, число их описывается как «сто тысячью сто тысяч, десятью миллионами десять миллионов, неисчислимо и счета не ведающее (множество)». Ангелы стоят на четырех крыльях Господа Духов.

Енох видит среди этого множества четыре лика и слышит четыре голоса, воспевающие хвалу Господу Славы.

Ангел Мира, являющийся провожатым Еноха, называет всех четверых: Михаил, милостивый и терпеливый; Рафаил, поставленный над всякой болезнью и раной детей народа; Гавриил, поставленный над всяким проявлением силы; Фануил, поставленный над всяким покаянием ради надежды всем, кто хочет унаследовать вечную жизнь.

Услыхав четыре имени, Енох узнает «все тайны неба».

Ангелы дней недели

Ангелы, которые в магическом предании управляют днями недели. Их имена призываются при совершении магических ритуалов.

Кроме дней ангелы связываются также с семью основными планетами, воздухом, направлениями ветра и различными уровнями небес. Внутри каждого уровня небес существуют четыре направления, каждое из которых связывается с ангелами. Каждый день является идеальным для некоторого конкретного дела. Среди имен ангелов наблюдаются повторы.

Оккультист Френсис Барретт в своем *Мате* (1801) устанавливает следующие связи:

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Основной ангел: Михаил

Прочие ангелы: Дардиил, Хуратапел

Ангелы воздуха: Варкан, царь, и его министры Туе, Андус и Кинабал

Ветер: Северный

Небо: Четвертое

Ангелы востока: Самаил, Басиил, Авель, Гавриил, Винотраба

Ангелы запада: Анаил, Пабел, Устаил, Бурхат, Сукератос, Капабили

Ангелы севера: Айил, Ариил, Акуйил, Масграбиил, Сафиил, Матуйил

Ангелы юга: Халулиил, Махасиил, Харсиил, Уриил, Наромиил

Планета: Солнце

Предпочтительные занятия: приобретение золота и драгоценных камней (состояния), поиски благосклонности и почестей, разложение злой воли, устранение слабостей

ПОНЕДЕЛЬНИК

Главный ангел: Гавриил

Прочие ангелы: Михаил, Самаил

Ангелы воздуха: Аркан, царь, и его министры Билет, Миссабу, Абухаза

Ветер: Западный

Небо: Первое

Ангелы востока: Гавриил, Мадиил, Диамиил, Янак

Ангелы запада: Сахиил, Заниил, Хабиил, Баханаи, Коробаил

Ангелы севера: Маил, Увайл, Валмуум, Балиил, Балай, Хумастро

Ангелы юга: Кураниил, Дабриил, Ханун, Ветуил

Планета: Луна

Предпочтительные занятия: приобретение серебра, перемещение предметов с места на место, разоблачение нынешних и будущих секретов людей, придание быстроты коням

ВТОРНИК

Главный ангел: Самаил

Прочие ангелы: Сатаил, Амабиил

Ангелы воздуха: Самакс, царь, и его министры Кармакс, Исмоли, Паффран

Ветер: Западный

Небо: Пятое

Ангелы востока: Фриагне, Гуил, Дамаил, Калцас, Арагон

Ангелы запада: Лама, Астагна, Лобкуин, Сониас, Язил, Исаил, Ирил

Ангелы севера: Раумил, Хиниил, Райил, Серафиил, Фрасиил, Матиил

Ангелы юга: Сакриил, Яниил, Галдил, Осаил, Виануил, Залил

Планета: Марс

Предпочтительные занятия: развязывание или призывание войны, смерть, слабость и сожигание (огонь)

СРЕДА

Главный ангел: Рафаил

Прочие ангелы: Меил, Серафиил

Ангелы воздуха: Медиат, царь, и его министры Сукуинос, Саллалес

Ветер: Юго-западный

Небо: Второе

Ангелы востока: Матлай, Тармиил, Бараборат

Ангелы запада: Йерускуе, Мераттрон

Ангелы севера: Тиил, Раит, Харихаил, Венахил, Велли, Абуиори, Усирмиил

Ангелы юга: Миллил, Нелапа, Калвил, Лакуил

Планета: Меркурий

Предпочтительные занятия: приобретение всех видов металлов, обнаружение всех земных вещей — прошлых, настоящих и будущих, умиротворение судей, дарование победы в войне, обучение экспериментам и наукам, алхимическое преобразование вещей, обретение здоровья, возвышение бедняков и низведение богачей, связывание и освобождение духов, открывание замков и запоров

ЧЕТВЕРГ

Главный ангел: Сахиил

Прочие ангелы: Кассиил, Асасиил

Ангелы воздуха: Сут, царь, и министры его Магут, Гутрикс

Ветер: Южный

Небо: Никакого, потому что выше пятого неба ангелов неба нет (молитвы направляются не ангелам, а четырем сторонам света)

Планета: Юпитер

Предпочтительные занятия: обретение женской любви, вызывание веселья и радости, умиротворение борьбы, умиротворение врагов, исцеление больных, нахождение потерянных вещей

ПЯТНИЦА

Главный ангел: Анаил

Прочие ангелы: Рахиил, Сахиил

Ангелы воздуха: Саработес, царь, и его министры Амахиил, Аба, Абалидот, Блаиф

Ветер: Западный

Небо: Третье

Ангелы востока: Сетчиил, Чедустаниил, Корат, Тамуил, Тенасиил

Ангелы запада: Туриил, Кониил, Бабиил, Кадии, Малтиил, Хуфатиил

Ангелы юга: Пороса, Сахиил, Хермиил, Самаил, Сантанаил, Фамиил

Планета: Венера

Hours Day.	Angels and Planets ruling SUNDAY.	Angels and Planets ruling MONDAY.	Angels and Planets ruling TUESDAY.	Angels and Planets ruling WEDNESDAY.	Angels and Planets ruling THURSDAY.	Angels and Planets ruling FRIDAY.	Angels and Planets ruling SATURDAY.
1	© Michael	3) Gabriel	3 Samael	\$ Raphael	% Sachiel	? Anael	h Cassiel
2	9 Anael	h Cassiel	0 Michael	D Gabriel	г Samael	\$ Raphael	4 Sachiel
3	\$ Raphael	4 Sachiel	? Anael	h Cassiel	© Michael	3) Gabriel	3 Samael
4	3> Gabriel	4 Samael	\$ Raphael	4 Sachiel	? Anael	h Cassiel	0 Michael
5	k Cassiel	0 Michael	D Gabriel	\$ Samael	\$ Raphael	4 Sachiel	? Anael
6	4 Sachiel	? Anael	h Cassiel	0 Michael	3) Gabriel	3 Samael	И Raphael
7	3 Samael	Raphael	4 Sachiel	? Anael	h Cassiel	© Michael	3) Gabriel
8	0 Michael	3> Gabriel	& Samael	\$ Raphael	4 Sachiel	? Anael	h Cassiel
9	? Anael	k Cassiel	o Michael	▷ Gabriel	г Samael	Raphael	√ Sachiel
ю	Raphael	4 Sachiel	? Anael	h Cassiel	O Michael	D Gabriel	3 Samael
11	3) Gabriel	3 Samael	\$ Raphael	u Sachael	? Anael	h Cassiel	0 Michael
12	h Cassiel	© Michael	D Gabriel	г Samael	\$ Raphael	4 Sachiel	? Anael
Hours Night	Night.	Night	Night	Night	Night.	Night	Night
1	4 Sachael	? Anael	h Cassiel	© Michael	D Gabriel	3 Samael	Raphael
2	3 Samiel	\$ Raphael	4 Sachiel	? Anael	h Cassiel	0 Michael	3) Gabriel
3	0 Michael	3) Gabriel	г Samael	? Raphael	4 Sachiel	? Anael	h Cassiel
4	? Anael	б Cassiel	© Michael	▷ Gabriel	г Samael	\$ Raphael	4 Sachiel
5	5 Raphael	4 Sachiel	? Anael	h Cassiel	0 Michael	1) Gabriel	3 Samael
6	3> Gabriel	3 Samael	\$ Raphael	ч Sachiel	? Anael	h Cassiel	© Michael
7	h Cassiel	© Michael	3) Gabriel	t Samael	\$ Raphael	4 Sachiel	\$ Anael
8	n Sachiel	? Anael	h Cassiel	0 Michael	3) Gabriel	3 Samael	\$ Raphael
9	3 Samael	\$ Raphael	n Sachiel	\$ Anael	h Cassiel	0 Michael	3) Gabriel
10	0 Michael	D Gabriel	г Samael	\$ Raphael	л Sachiel	? Anael	h Cassiel
11	? Anael	h Cassiel	0 Michael	3) Gabriel	3 Samael	5 Raphael	4 Sachiel
12	5 Raphael	4 Sachiel	\$ Anael	h Cassiel	© Michael	3) Gabriel	3 Samael

Ангелы и планеты, управляющие днями недели и часами дня и ночи (из Мага Френсиса Варретта) (Перед каждым именем стоит знак планеты, см. источник)

Предпочтительные занятия: приобретение серебра и предметов роскоши, содействие бракам, соблазнение мужчин женской красотой, вызывание или устранение слабостей, все занятия, включающие движение

СУББОТА

Главный ангел: Кассиил

Прочие ангелы: Махатан, Уриил

Ангелы воздуха: Маймон, царь, и его министры Абулмат, Ассабиби, Балидет

Ветер: Южный

Небо: Никакое; то же, что в четверг

Планета: Сатурн

Предпочтительные занятия: сеяние раздоров, ненависть, злые помыслы и раздражение, нанесение увечий и совершение убийств

Дополнительное чтение:

Barrett, Francis. *The Magus*. Secaucus, N.J.: The Citadel Press, 1967. First published 1801.

Ангелы земли

Семеро ангелов, следящих за нашей планетой. Име-на ангелов: Азриил, Адмиил, Аркиил (также Архас), Аркикиа, Ариил, Харабаил или Арагаил, Сарагаил и Ябба-шаил. Титул этот носят и другие ангелы — Халдиил, Теблиил, Форлак, Рагуил и Самуил. Томас Хейвуд называет четверых ангелов земли, каждый из которых ве-дает одним из семи ветров: Гавриил на севере, Уриил на юге, Михаил на востоке и Рафаил на западе.

Ангелы зодиака

Ангелы, правящие 12 домами зодиака и распре-деляющие их астрологическое влияние. Различные сис-темы связывают со знаками различных ангелов и дают различные произношения ангельских имен.

Некоторые из семи главных архангелов, являющих-ся и ангелами планет, также исполняют функции ан-гелов зодиака. В соответствии с историческим трудом Джошуа Трахтенберга прочие ангелы или были заим-ствованы из древних источников, таких как предания халдеев и вавилонян, или же придуманы, чтобы запол-нить пробелы списка.

В соответствии с *Сефер Рациил* знакам соответ-ствуют:

Aries Овен: Овавориал
Taurus Телец: Лехетиаль
Gemini Близнецы: Фениил

Cancer Рак: Зориал
Leo Лев: Береквиил

Созвездие Близнецов, изображенных в виде ангелов
(Hyginus, *Poeticon Astronomicon*, 1504)

Virgo Дева: Чейал
Libra Весы: Цориал
Scorpio Скорпион: Габриал
Sagittarius Стрелец: Мидониал
Capricorn Козерог: Шениал
Aquarius Водолей: Габриал
Pisces Рыбы: Ромиал

Агриппа называет следующее соответствие:

Aries: Телетиил
Taurus: Суриил
Gemini: Томимиил
Cancer: Саттамиил
Leo: Ариил
Virgo: Бетулиил
Libra: Масниил
Scorpio: Акрабиил
Sagittarius: Чесетиил
Capricorn: Гедиил
Aquarius: Делил
Pisces: Дагимиил

В соответствии с мнением оккультиста Дональда, два из этих имен могут оказаться неправильными. Если обратиться к еврейскому языку, имя ангела Рака ско-

рей всего примет форму Сартаниил, а имя ангела Весов, вероятно, будет читаться как Мазнимиил.

В книге *Тайных Вещей*, написанной в Средние века Иоганном Тритемием, между ангелами и знаками устанавливается следующая связь:

Aries: Малахидаил; Махидиил
Taurus: Асмодел
Gemini: Амбриил
Cancer: Муриил
Leo: Верхиил
Virgo: Гамалиил
Libra: Уриил; Зуриил
Scorpio: Барбиил
Sagittarius: Адвахиил; Аднахиил
Capricorn: Ханаил
Aquarius: Камбиил; Гавриил
Pisces: Бархиил

Френсис Барретт установил связь между ангелами зодиака и 12 ангелами, упомянутыми в *Откровении*. В посетившем Иоанна Богослова видении спустившегося с небес святого города Нового Иерусалима есть высокая стена с 12 воротами, каждые из которых охраняет безымянный ангел.

В магии имена ангелов зодиака призывают в обрядах, связанных с астрологическими влияниями. К ангелам обращаются за помощью в творении чар и заклинаний.

Дополнительное чтение:

Barrett, Francis. *The Magus*. Secaucus, N.J.: Citadel Press, 1967. First published 1801.

Savedow, Steve. *Sepher Rezial Hemelach: The Book of the Angel Rezial* York Beach, Maine: Samuel Weiser, 2000.

Three Books of Occult Philosophy Written by Henry Cornelius Agrippa of Nettesheim. Translated by James Freake. Edited and annotated by Donald Tyson. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1995.

Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion*. New York: Behrman's Jewish Book House, 1939.

Ангелы-истребители

Ангелы, исполняющие роль «меча Господня», которых Бог посылает, чтобы покарать людей. Наказание может иметь форму болезни, эпидемии, мора, неудач или смерти. В повествованиях об ангелах-истребителях их имена не называются. Количество ангелов-истребителей, по различным сведениям, изменяется от 40 000 до 90 000 в одном только аду.

Согласно традиции *меркабы*, ангелы-истребители могут мешать мистике в его восхождении на небеса. Ангелы этой разновидности часто упоминаются в рав-

винистических текстах, где они исполняют две основные задачи: наказывают злых и мучат и очищают души в аду. В 3-й Книге Еноха они присутствуют в небесном суде, выносящем приговор человеку. Когда Бог садится на престол суда, ангелы-истребители становятся перед лицом Его. Ангелы милосердия стоят справа от Бога, а ангелы мира — слева. На суде присутствуют два писца и рать высших ангелов, серафимов и офанимов. Книга суда наполовину состоит из огня, а наполовину из пламени. Когда Бог открывает ее, ангелы-истребители немедленно выходят исполнять приговоры Его обнаженным мечом. Двое из них, За'афиил (Заапиил) и Симкиил, доставляют злые души в шеол. Души «промежуточные» — то есть имеющие некоторые благие качества — очищаются там Симкиилом. За'афиил уносит осужденных вниз, в геенну (ад), где их секут прутьями из горящих угольев.

Называются имена следующих ангелов-истребителей: Уриил, Харбонах, Азраил, Симкиил, За'афиил, Аф, Колазонта, Херман и Кемуил. Кемуила или Симкиила чаще всего называют начальствующими в этой группе. Исполнение наказаний также возлагается и на других ангелов, не обязательно входящих в разряд «ангелов-истребителей». Так в архангеле Гаврииле нередко видят ангела, посланного, чтобы покарать падшие города Содом и Гоморру.

Случаи наказания ангелами упоминаются в Священном Писании и различных религиозных трактатах. В Книге *Зогар* говорится, что ни одно разрушение или наказание не обходится без участия ангела-разрушителя. Кроме гибели Содома и Гоморры библейские ангелы наказания участвуют еще в ряде эпизодов.

Во 2-й Книге Царей царь Иезекия вступает в сражение с ассирийцами, и Бог заверяет его в том, что ни одна выпущенная ассирийцами стрела не упадет на Иерусалим. Ангел-истребитель посещает ночью стан ассирийцев, и наутро все 185 000 воинов оказываются мертвыми.

Однако Бог не столь уж доволен Иерусалимом, поскольку царь Давид прогневал Его (1 Пар. 21). Сатана подбивает Давида произвести перепись Израиля вопреки воле Господней. Бог предлагает Давиду на выбор следующие наказания (1-я Пар. 21:11–12): «...избирай себе: или три года-голод; или три месяца будешь преследуем ты неприятелями своими, и меч врагов твоих будет досягать до тебя; или три дня — меч Господень и язва на земле, и Ангел Господень, истребляющий во всех пределах Израиля». Давид не хочет кары от смертных врагов, и Бог посылает язву и ангела-истребителя. Увидев ангела, стоящего между землей и небом с мечом, готовым поразить Иерусалим, Давид взмолился о милосердии. Ангел советует ему поставить жертвенник Богу.

Ангел-истребитель (Reprinted courtesy of U.S. Library of Congress)

Давид приносит Господу жертву. Бог принимает ее и приказывает ангелу остановить свою руку.

Одним из наиболее известных повествований является рассказ об ангеле-истребителе, убивающем первенцев египетских в пасхальную ночь (см. Исход, 12:18—30). Бог предупреждает израильтян, томившихся в плену в Египте, что в эту ночь он будет вершить суд над этой землей. Верным приказано вымазать кровью косяки и перекладины дверей. В указанную полночь ангел-истребитель проходит по земле Египетской и поражает всякого первенца, человека и скота, в Египте в каждом доме, за исключение помеченных кровью. В Книге Иова (гл. 2) в качестве ангела-истребителя выступает Сатана, когда Бог, возжелавший проверить праведность Иова, предаёт его в руки Сатаны. Нечистый поражает Иова «проказою лютою» по всему телу, однако Иов лишь проклинает день своего рождения, а

не Бога. После многих испытаний Бог возвращает Иову свою милость и вознаграждает его процветанием.

Наказующие ангелы присутствуют и в Новом Завете. В Евангелии от Матфея, 13, Иисус, стоя в лодке, обращается к стоящей на берегу толпе с притчами. В 13:47—50 Он уподобляет царствие небесное заброшенному в море неводу, в который попала всякая рыба, и рыбаки должны отделить хорошее от плохого. «Так будет и при кончине века, — объясняет Он, — изыдут ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов».

В Деяниях, 12, рассказывается о наказании царя Ирода. Ирод был недоволен делами тирян и сидонян. Они же пришли к нему просить мира, поскольку народ их получал пропитание из области царской. Облачившись в царские одеяния, Ирод восшел на трон и

обратился к ним с речью. Они воскликнули: «Это голос Бога, а не человека!» (Деян. 20—22), и «вдруг Ангел Господень поразил его, за то что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер» (Деян. 20:23).

Книга *Откровения*, являющая видение происходящего при конце времен, полна изображений ангелов-истребителей, уничтожающих грешников. В главе 8 описываются семь ангелов, трубящих в трубы и проливающих на землю смешанные с кровью град и огонь, превращающих часть моря в кровь, затмевающих солнце, луну и звезды и производящих другие великие разрушения. Ангельское воинство обрушивается на людей мор и чуму, жгучее пламя и землетрясения. Ангелы обещают пытать огнем и серой всякого, кто поклонится «зверю» (дьяволу). Автор *Откровения* уверен в том, что Иисус послал своего ангела, чтобы исполнились пророчества и чтобы напомнить людям: «се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» (Откр. 22:12—13).

Представление об ангелах-истребителях конфликтует с популярным ныне представлением, видящем в ангелах только добрых благодетелей и защитников. В ранних представлениях ангелы предстают не в качестве «добрых» по определению или «злых», но как существа, способные и на «добрые», и на «злые» поступки в перспективе человеческого восприятия. Обязанностью ангелов является исполнение воли Бога, назначенных Им наказаний и наград.

См. *ангелы кары; Ездра*.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Graham, Billy. *Angels: God's Secret Agents*. New York: Doubleday & Co., 1975.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: Dorset Press, 1987. First published 1974.

Ангелы кары

Ангелы, поддерживающие дисциплину среди людей и ангелов и наказывающие прегрешивших. В *Пастыре Гермия* визионер Герма находится под постоянной опекой Ангела Кары, похожего на строгого, снабженного кнутом пастуха, который поддерживает Герму на праведном пути. Во *1-й Книге Еноха* и *Заветах Авенадцати Патриархов* ангелы кары — предположительно, также злые — обитают на третьем небе.

Известны имена некоторых ангелов, занимающихся наказанием. В *Книге Листис София* главным среди

Ангелы, наказывающие Гелиодора (Густав Лоре)

них считается Ариил; в других коптских гностических писаниях место это отдано Асмодею.

В *Мидраш Техиллим* перечислены пять ангелов кары, встреченных Моисеем на небе: Эф, ангел злобы; Кезеф, ангел гнева; Хема, ангел ярости; Хасмед, ангел уничтожения, и Машит, ангел разрушения. В Масекет Ганн Эден и Гехиннон насчитывается семеро ангелов кары: Аахатиил, пламенеющий; Шофтиил, судья Господень; Макатиил, мор Господень; Хутриил, прут Господень; Пуриил/Пусиил, огонь Господень; и Рогзиил, гнев Господень.

См. *ангелы истребители; Ездра*.

Ангелы конца света см. *ангелы над завершением; Ездра*.

Ангелы Мастемота

Свитки Мертвого моря называют этим именем стражей, падших ангелов, входивших к дочерям человеческим и породивших гигантов. Ангелы Мастемота — это «Враждебные Ангелы» и «Ангелы Тьмы». Кумранский текст 4Q390 говорит о грешниках, что те отданы во власть Ангелов Мастемота, которые будут повелевать ими.

См. *Енох; мастема; Кумрана тексты*.

Ангелы месяцев

Ангелы, приписанные к месяцам года. В ряде случаев, где ангелы приравняются другим ангелам, месяцем управляет не один ангел. Ангелов месяцев призывают в чародейских обрядах.

Следующий далее список извлечен из каббалистического предания. В скобках приведены альтернативные написания имен.

Январь: Гавриил; Камбиил
Февраль: Баракиил (Бархиил; Баркиэль)
Март: Малхидиил
Апрель: Асмодил
Май: Амриил (Амбиил; Амбриил)
Июнь: Муриил
Июль: Верхиил
Август: Хамалиил
Сентябрь: Уриил; Зуриил
Октябрь: Барбиил
Ноябрь: Аднахиил (Адвахиил, Адернахаил)
Декабрь: Ханаил; Анаил

Согласно персидскому преданию, ангелы месяцев носят следующие имена:

Январь: Бахман
Февраль: Исфандарменд
Март: Фарвардин
Апрель: Ардибехист
Май: Хурдад
Июнь: Тир
Июль: Мурдад
Август: Шахривар
Сентябрь: Мхр (Михир)
Октябрь: Абан
Ноябрь: Азар
Декабрь: Дай

Ангелы милосердия

Ангелы, стоящие по правую сторону от Бога в расположенном на седьмом небе божественном суде. Ангелы эти присутствуют во время суда над людьми и по большей части остаются безымянными. Среди известных по имени: Уззиил, подчиняющийся Метатрону; Рамиил, ангельское имя св. *Франциска Ассизского*; Рахмиил; Гавриил; Михаил; Цадкиил и Цеханпурию.

Ангелы мира

В 3-й Книге Еноха — ангелы, стоящие по левую сторону от Бога во время заседаний небесного суда. В Книге *Зогар* упоминается семь ангелов мира. В соответствии с другими преданиями, ангелы мира посещают еврейские дома в начале субботы.

Ангелы Монса

См. *Монса, ангелы*

Ангелы над завершением

Девять ангелов в греческом Апокалипсисе *Ездры*, которые будут управлять «завершением» мира или судить его. Это ангелы Михаил, Гавриил, Уриил, Рафаил, Габуфелон, Акер, Арфигутонос, Бебурос и Зебулон. Их имена (6:1—2) открывает Ездre Бог во время путешествия Ездры на *небо* и в Тартар (Ад).

Ангелы-няньки

Ангелы, заботящиеся о младенцах, появившихся на свет недоношенными, рожденных вне брака.

См. *ангелы-повитухи; темелух*.

Ангелы освящения

Ангелы высокого чина, которые согласно Книге *Юбилеев* были созданы в первый день уже обрезанными, чтобы они могли присоединиться к Богу в соблюдении Субботы на небе и земле. Далее в этой книге говорится, что ангелы освящения принадлежат к одному из двух высших чинов, к которым также относятся ангелы присутствия. Их иногда приравнивают к *ангелам славы*. Основными ангелами освящения являются Фануил, Михаил, Метатрон, Загзагаил и Суриил.

Ангелы-писцы

Ангелы, на которых возложена обязанность сохранять сведения о всех небесных и земных событиях. Информация эта предоставляется Богу и используется для вынесения приговоров.

Представление о том, что люди получают тайные знания и силы из небесных писаний, относится к числу крайне древних. Согласно вавилонскому преданию, божество-писец именуется Набу, или Небо; в арабской мифологии оно носит имя Моаккибат. Египетский бог-писец носил имя Тот; роль быстрого вестника греческих богов исполнял Гермес. В енохической литературе мудрыми хранителями небесных архивов являются Правуил, Радуириил, Вретиил и Енох. Каббалистическое предание считает ангелом-писцом Рациила — как хранителя книги, содержащей в себе все небесные тайны.

Каждому правоверному мусульманину сопутствуют два ангела, именуемые *кирамул катибин*, «хранителями и благородными писцами» (сура 82:10–11). Находящийся справа обдумывает и диктует; находящийся слева пишет. Молитва, завершающая ежедневный молитвенный ритуал салаг, свидетельствует об их присутствии. Ангелы постоянно следят за человеком и записывают все его добрые и злые поступки. После смерти вся информация передается *Ангелу Смерти* Азраилу.

См. *даймоны; герма*.

Ангелы планет

Каждой из семи планет древнего мира и ее астрологическим влиянием управляют архангелы. Согласно еврейскому преданию, эти семь архангелов играют важную роль в миропорядке.

Различные источники приводят разные и часто противоречащие друг другу сочетания, а также разные произношения ангельских имен. Различных ангелов приписывают более чем к одной планете. Использование этих ассоциаций в астрологии и магии зависит от принятой системы.

Ангелов планет называют «семью управителями мира», они всегда стоят перед ликом Господа.

Историк Джошуа Трахтенберг использовал пять списков, включая приведенные в *сефер Рациил* и *Еврейских легендах* Гинзбурга, чтобы получить следующий перечень. Различные варианты написания имен приведены в скобках:

Солнце: Рафаил; Михаил

Луна: Гавриил; Аниил (Анаил)

Меркурий: Михаил; Цадкиил; Баркиил; Хасдиил;
Рафаил

Венера: Аниил; Хасдиил

Марс: Самаил; Гавриил

Юпитер: Цадкиил; Баркиил

Сатурн: Кафзиил; Михаил

Агриппа приводит следующую связь:

Солнце: Семелиил (Семешия)

Луна: Яреахил

Меркурий: Кохабия (Кохабиил)

Венера: Ногахил

Марс: Мадимиил

Юпитер: Цедекиил

Сатурн: Сабатиил

Френсис Барретт приводит два списка:

Солнце:	Михаил	Рафаил
Луна:	Гавриил	Гавриил
Меркурий:	Рафаил	Михаил
Венера:	Анаил	Ханиил
Марс:	Замаил	Камаил
Юпитер:	Захариил	Цадкиил
Сатурн:	Орифаил	Цафиил

Мусульманский философ Аверроэс называет следующие имена:

Солнце: Михаил

Луна: Гавриил

Меркурий: Рафаил

Венера: Анаил

Марс: Самаил

Юпитер: Сахиил (Цадкиил)

Сатурн: Кассиил (Кафзиил)

См. *ангелы зодиака; гематрия*.

Дополнительное чтение:

Savedow, Steve. *Sepher Rezial Hemelach: The Book of the Angel Rezial* York Beach, Maine: Samuel Weiser, 2000.

Three Books of Occult Philosophy Written by Henry Cornelius Agrippa of Nettesheim. Translated by James Freake. Edited and annotated by Donald Tyson. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1995.

Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion*. New York: Behrmans Jewish Book House, 1939.

Ангелы-повитухи

Согласно еврейскому преданию, ангелы, призываемые для совершения обрядов *магии*, имена которых пишутся на *амулетах*, чтобы защитить матерей и новорожденных младенцев. Ангелы-повитухи отгоняют вызываемые демонами болезни и несчастья. Их также призывают для помощи при родах и чтобы избежать выкидышей и смерти младенцев при родах.

Магические имена ангелов пишутся на каком-нибудь предмете, помещаемом на теле женщины. Например, согласно одной из формул, используемых для облегчения родов, надпись с именем ангела наносится на чистую глину, помещаемую на пупок женщины. Амулет удаляют сразу после родов. Другой заговор требует, чтобы имя ангела было написано на брачном кольце женщины. Положив кольцо под язык, она десять раз повторяет: «выходи, выходи вместе со всеми твоими последователями». Ребенок тогда родится без помех со стороны злых духов, подобных Лилит.

Согласно *мерка бе*, существует 70 ангелов-повитух, *Сефер Рациил* приводит следующие 70 имен, среди которых есть повторяющиеся:

Михаил	Гавриил	Рафаил
Нуриил	Кидумиил	Малкиил
Цадкиил	Падиил	Зумиил
Чафриил	Зуриил	Рамуил
Йофиил	Стуриил	Газриил
Удриил	Лахариил	Часкиил
Рахмия	Катцхиил	Шахниил
Кркиил	Ахиил	Чаниил
Лахал	Малхиил	Шебниил
Рахсиил	Румиил	Кадмиил
Кадал	Чачмиил	Рамал
Катчиил	Аниил	Азриил

Чачмал	Махния	Каниил
Гриил	Цартак	Офиил
Рахмиил	Сенсения	Удргазия
Рсасиил	Рамиил	Сниил
Тахариил	Йецриил	Нерия
Самхия	Игал	Цирия
Ригал	Цурия	Псисия
Ориил	Самхия	Махния
Кенунит	Иеруил	Татрусия
Ханиил	Зехриил	Вариил
Диниил	Гдиил	Бриил
Аханиил Ahaniel		

См. *лайла*.

Дополнительное чтение:

Savedow, Steve. *Sepher Rezial Hemelach: The Book of the Angel Rezial* York Beach, Maine: Samuel Weiser, 2000.

Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion*. New York: Berhman's Jewish Book House, 1939.

Ангелы-помощники см. *мемунимы; служебные ангелы*.

Ангелы присутствия

Ангелы высокого чина, известные также как «ангелы лика». В соответствии с Книгой *Юбилеев* ангелы присутствия и *ангелы освящения* представляют собой два наивысших ангельских чина. Они были созданы в первый день уже обрезанными, чтобы соблюдать вместе с Богом субботу на небе и на земле. Бог повелевает одному из этих ангелов (предположительно Михаилу) записать историю сотворения мира для *Моисея*. Ангел берет таблички и в долгом откровении диктует Моисею историю и законы.

Среди прочих ангелов, обыкновенно считающихся ангелами присутствия, числятся Метатрон, Суриил, Сандальфон, Астанфеус, Саракиил, Фануил, Йе-хоил, Загзагаил, Уриил, Йефефия, Сабаот и Акатриил. Ангелов присутствия также приравнивают к *ангелам славы*.

Согласно учению раввинов, существует 70 ангелов-покровителей, зовущихся ангелами присутствия. В соответствии с Книгой *Зогар* ангелы присутствия открыли людям «тайну» (цель) Бога и потому были изгнаны из присутствия Божьего.

В *Заветах Двенадцати Патриархов*, Иуда, один из 12 сыновей *Иакова* и Лии клятвенно утверждает, что его благословил ангел присутствия.

В финикийской мифологии ангелы присутствия являются творцами вселенной.

См. *Адонай*

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Ангелы проституции

Четверо ангелов, управляющих распутством и проституцией. Трое из них — Лилит, Аграт бат Махлат и Наама — являются сожительницами или невестами Самаила. Четвертым ангелом проституции является Эйхет Ценуним.

Ангелы славы

Высокая по своему положению группа ангелов, часто приравниваемая к *ангелам святости*. В соответствии с 3-й Книгой *Еноха* и *сефер Рациил* ангелы славы обитают в Арабате, высшем из небес, и насчитывается их 660 000 мириад. Они предстоят перед престолом Славы и разделены из пламенного огня.

Ангелы стихий см. *стихиаи*.

Ангелы-хранители

Ангелы, состоящие при человеке от рождения до смерти, постоянно руководящие его поступками и защищающие его. Представление о *духах-хранителях* является древним и универсальным; концепция ангелов-хранителей была разработана в основном в христианстве и особенно видную роль играет в католицизме.

Иудео-христианское представление об ангелах-хранителях эволюционировало из представлений о *духах-хранителях* других культур, таких как *фраваши зороастризма*, *ассирийские карабу*, *греческие даймоны* и *гении римлян*. *Духи-хранители* и *духи-наставники* также могут быть отнесены к категории ангелов-хранителей.

Ангелы-хранители отдельных людей

Ангелы-хранители не называются конкретно в Библии, однако представление о личных ангелах явным образом присутствует в различных отрывках ее. Так в Книге Бытия, 32:1, сказано, что «Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии», что указывает на то, что в путешествии его защищали личные ангелы. В Псалтири, 90:11—13, сказано, что Бог «Ангелам Своим заповедует о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

В Новом Завете *Иисус* также упоминает личных ангелов детей: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10—11). В Деяниях, 13:6—17, заточенный Иродом в темницу апостол Петр получает свободу благодаря вме-

Викторианская почтовая открытка с изображением ангела-хранителя и детей

шательству ангела, который будит Петра, заставляет цепи спастись с него и выводит его наружу. Петр считает, что все это ему грезится. Однако на улице ангел исчезает, и Петр понимает, что пережитое им реально. Он называет ангела Божьим: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский» (13:11). Однако, когда Петр приходит к дому Марии, матери Иоанна, люди принимают его за его собственного ангела. Служанка Рода говорит, что он стоит у ворот, однако находящиеся в доме отвечают ей: «В своем ли ты уме... Это Ангел его!» (13:15).

Петр убеждает их в том, что явился он сам во плоти.

Апокрифические тексты, такие как *Пастырь Гермия*, рассказывают об ангелах-спутниках, аналогичных даймонам в том, что один из них добрый, а другой злой. Герма утверждает: «Добрый ангел чувствителен, скромен, ласков, спокоен... злой же ангел, напротив, подвержен гневу, раздражителен и опрометчив. Когда одолевает тебя гнев или раздражение, знай, что это злой ангел внутри тебя!» (Наставление VI, 2, 4).

Исламские ангелы-писцы, следящие за всеми действиями человека, также относятся к разряду ангелов-хранителей.

МНЕНИЯ ОТЦОВ ЦЕРКВИ

Отцы церкви признавали существование личных ангелов-хранителей, но расходились при этом во мнениях относительно того, имеют ли ангелов-хранителей язычники и некрещенные люди, а также в отношении того мгновения, когда ангел-хранитель приступает к своим обязанностям. Св. Василий Великий, цитируя Евангелие от Матфея, 18:10—11, говорил, что «каждый из верных имеет своего Ангела, направляющего его жизнь». Св. Иоанн Златоуст соглашался с ним. В своем труде *О Началах Ориген* утверждает, что у всех верных имеются ангелы-хранители: «Говорят нам, что каждому из верных, сколь бы незначителен ни был он в церкви, помогает ангел, и Христос свидетель нам в том, что ангелы эти во всякий миг видят лице Отца» (II, 10, 7). Св. Иларий из Пуатье отождествлял ангелов-хранителей с *Ангелом Господним*: «Все верные имеют весьма существенную помощь от этих божественных вестников, ибо написано, что Ангел Господень пребывает близ тех, кто боится Господа» (*Трактат о Псалме 124*).

Святые Василий и Кирилл Александрийский подобным образом предполагали, что ангелов-хранителей получают только верные. Бл. Иероним полагал, что ангелы-хранители имеются как у праведников, так и у грешников, однако, следуя св. Василию, считал, что совершение человеком смертного греха способно повергнуть ангела-хранителя «в бегство». Св. Амвросий утверждал, что Бог иногда отзывает ангела-хранителя, чтобы предоставить человеку «возможность» самостоятельно вступить в борьбу и тем самым заслужить больше славы. Св. *Фома Аквинский* считал, что в такой ситуации ангел-хранитель может оставить человека лишь на короткое время. Некоторые из отцов церкви полагали, что человек получает ангела-хранителя при крещении, в то время как Аквинат, Иероним и Ансельм считали, что ангел-хранитель дается сразу во время рождения. Фома Аквинский также говорил, что демон из зависти также прилепляется к человеку во время рождения. После крещения добрый ангел обретает новую силу.

ОБЯЗАННОСТИ АНГЕЛОВ-ХРАНИТЕЛЕЙ

Основной целью ангела-хранителя является спасение души. Он исполняет роль вестника, переноса от Бога вдохновение и наставления, и выступает защитником от зла и вреда. Ангела-хранителя также называют *Ангелом Молитвы*, *Ангелом Мира* и *Ангелом Покаяния*.

КАТОЛИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ ОБ АНГЕЛАХ

Католическая церковь еще в пору Средневековья учила, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Исключения быть не может ни по какой причине — вне зависимости от расы, возраста, вероисповедания, пола или добродетели. Даже самые злые люди земли имеют ангелов-хранителей. Хотя ангелы-хранители защищают и наставляют, основной их целью является достижение просветления и спасения души (можно даже сказать, что злые люди нуждаются в ангелах-хранителях более праведников). В Послании к Евреям (1:14) сказано: «Не все ли они [ангелы] суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?», а в 1-м послании к Тимофею (2:4) говорится, что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины».

Католическая церковь считает, что ангелы-хранители приглядывают за человечеством, как пастух за своим стадом. Об этом свидетельствует и Лестница Иакова (Быт. 28:12); сон этот свидетельствует о том, что ангелы спускаются с неба, чтобы защитить человека, и поднимаются обратно, чтобы воспеть хвалу Богу (см. *Иаков*).

Ангелов радует благополучие человеческих душ, ибо его желает Бог, которому они служат. Церковь учит нас тому, что «достоинство приданных людям ангелов определяется достоинством самих людей». Обычным христианам приданы ангелы низших чинов; священникам, епископам, королям и так далее служат более высокие духи. Праздник ангелов-хранителей отмечается 2 октября или в некоторых местах в первое воскресенье сентября.

Существует несколько основных способов, посредством которых ангелы-хранители, согласно катехизису, помогают людям:

1. *Они вкладывают в умы людей добрые мысли и направляют их волю к добру.* Хотя ангелы при необходимости являют себя, как было в Вифлееме, чтобы оповестить о рождении Иисуса, и при Гробе Его и после Вознесения Его, ангелы-хранители воздействуют на нас незримо и неслышно. Они используют для своего влияния «тайное побуждение», нечто подобное, иными словами, интуиции. Они возбуждают в нас благочестивые и благотворные

Ангел Надежды (Воспроизведено с разрешения Библиотеки конгресса США)

мысли, а когда это необходимо, и страх перед Божьим Судом. Ангелы-хранители исправляют впадших в заблуждение людей.

2. *Они молятся вместе с людьми и за людей и докладывают об их молитвах и благих делах Господу.* Дело не в том, что Бог не слышит людских молитв, просто ангелы примешивают к молитвам людей собственные, таким образом, делая их «более приемлемыми для Бога». Фома Аквинский, много писавший об ангелах, считал, что ангелы помогают получать от людей все возможные блага.
3. *Они защищают людей в грозящих им опасностях.* Ангелы-хранители избавляют людей из опасностей физического мира, однако основной обязанностью их является спасение своих подопечных от «козней дьявола». Люди должны поручать себя заботам своих ангелов-хранителей во всякое время, а особенно отправляясь в путешествие или начиная новое дело.
4. *Они открывают волю Божию.* Иллюстрацией тому может послужить попытка Авраама принести в жертву Исаака, которую прекращает ангел, остановивший занесенную для убийства руку (Быт. 22:11 —

12); ангел, толковавший слова Бога пророку Захарии в соответствующей книге; принесенная Гавриилом Деве Марии весть о рождении Иисуса (Лк. 1:28—38). Явление ангелов в таких обстоятельствах также первоначально вызывает страх, который скоро уступает место радости и утешению. При явлении ангелов зла воздействие бывает обратным: рожденное вначале чувство утешения сменяется страхом и смятением. Расположить к себе ангелов-хранителей можно ведением праведной жизни, почитанием и обращением к их помощи. Невинность привлекает их, зло отвращает. Церковь советует людям присоединяться к ангелам-хранителям в верности Богу и благодарить их за всякое благодеяние.

5. *Они принимают душу умершего в момент смерти и защищают ее.* Ангел-хранитель сопровождает душу в потусторонний мир и защищает от нападения демонов, пытающихся похитить ее и унести в ад. Библейскую основу для такого верования можно найти в Евангелии от Луки, 16:22, в отрывке, посвященном смерти нищего Лазаря: «Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово». (Богач, отказывавший Лазарю в крохах, тем временем умер, попал в ад, и Авраам отказал ему в своей милости.)

В соответствии с католическими представлениями ангел-хранитель часто навещает попавшую в чистилище душу, принося ей облегчение и утешение. Очистившуюся от всех долгов и грехов душу ангел-хранитель по приказу Царицы Небесной переносит на небо — при одобрении святых и под пение ангелов. Многочисленные литургические молитвы, обращенные к ангелам-хранителям, просят их присутствия в час смерти. (Здесь обязанности *психопомпы* пересекаются с обязанностями Ангела Смерти, одного из официальных титулов архангела Михаила.)

6. *Ангелы-хранители славят Бога.* Ангелы постоянно возносят хвалу Богу и поощряют человека к тому же.

Различные папы публично признавались в тесных отношениях со своими ангелами-хранителями и советовали всем следовать их примеру (см. Папы *Пий XI*, *Пий XII* и *Иоанн XXIII*).

Опыт святых

Ангелы-хранители часто присутствуют в житиях христианских святых (см. св. *Джемма Гальгани*). Ангелы-хранители в них не всегда приятны и способны на возражения. Следуя мнению св. Амвросия, они даже

удаляются от подопечного, если этот человек сделал что-то неугодным Богу образом (см. св. *Франческа Римская*).

Св. Франциск Сальский, прежде чем приступить к проповеди, безмолвно обращался к ангелам-хранителям всех присутствующих, прося их благоприятно настроить слушателей к тому, что им предстояло услышать.

Следуя совету Пия XII, падре Пио пребывал в постоянном и тесном общении со своим ангелом-хранителем. В соответствии с преданием Бог с помощью своего ангела научил Пио понимать иностранные языки, которых тот не учил, и проникать зрением в тайны души (что особенно помогало ему во время исповеди). Падре Пио учил людей, нуждавшихся в его молитве, обращаться в таких случаях к его ангелу-хранителю через собственных ангелов-хранителей. О нем рассказывают, что однажды целый автобус с паломниками, направлявшимися в Сан-Джованни ди Ротондо, где жил падре Пио, попал ночью в сильную грозу на горной дороге в Апеннинах. Они последовали его совету и благополучно переждали грозу. На следующий день, когда они приехали к падре Пио, тот, прежде чем гости успели начать свою повесть, рассказал, что ангел-хранитель ночью разбудил его и он молился за них.

Аналогичным образом св. Тереза Нейманн с помощью своего ангела-хранителя узнавала необходимое ей о тайнах и секретах своих посетителей. Она могла видеть своего ангела и ангелов-хранителей других людей.

Фома Аквинский утверждал, что одно только присутствие наших ангелов делает нас лучше; тем не менее, если мы не ощущаем собственного просветления, тогда оно и не происходит. Св. Игнатий Лойола отмечал, что чем выше восходим мы в духовной сфере, тем более различными становятся для нас тонкие воздействия наших ангелов и тем более восприимчивыми становимся мы к их помощи. Св. Иоанн от Креста говорил, что, восходя на высшие духовные уровни, мы уже не нуждаемся в посредничестве ангелов, но получаем просветление непосредственно от Бога. На этой стадии становятся излишними не только ангелы, но и слова, формы и образы.

Ангелы-хранители в Восточной православной церкви

Ангелы-хранители известны и Восточной православной церкви. Ектения пред совершением Литургии Верных гласит: «Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим»⁹.

ПРОЧИЕ МНЕНИЯ

Известный визионер *Эммануил Сведенборг* в своем произведении *Arcana Coelestia*¹⁰ утверждал, что у каждого человека есть два ангела, причем один воздействует на его волю, а другой на понимание.

Современный христианский теолог Карл Ранер (Rahner) в своей *Ангелологии* высказывается одобрительно о связи между человеком и ангелом-хранителем «при условии, что мы не будем пытаться визуализировать эту связь в слишком антропоморфной или инфантильной манере».

Современное популярное мышление видит в ангелах-хранителях полные любви и неразлучные с нами существа.

Ангелы-хранители звезд и народов

Люди не являются единственным предметом заботы ангелов-хранителей; ранние отцы церкви приписывали особого ангела каждой звезде и всему, что существует на небе, всем объектам и стихиям мира природы. Фома Аквинский находил подобное утверждение несколько преувеличенным, но при этом считал, что ангелы-хранители существуют у каждой разновидности живых существ, народов, городов, церквей и общин. Таким образом, главы государств располагали двумя ангелами-хранителями — личным и общественным. В более раннее время Климент Александрийский высказывался в пользу идеи существования ангелов-хранителей стран и городов, однако допускал, что они «по случаю» могут быть приставлены и к некоторым личностям.

Существование ангелов-хранителей народов подтверждается в Книге Второзакония, 32:8: «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу Ангелов Божиих». В других случаях упоминания в Библии ангелы-хранители народов именуются *князьями*. В Книге пророка Даниила, 10:13, упоминаются «князь Персии» и архангел Михаил — «один из первых князей», хранитель Израиля.

Увиденный апостолом Павлом в ночном видении «муж Македонянин» (Деян. 16:9) обыкновенно понимается как ангел-хранитель Македонии: «И было ночью видение Павлу: предстал некий муж Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам».

См. *почитание ангелов*.

Дополнительное чтение:

Giudici, Maria Pia. *The Angels: Spiritual and Exegetical Notes*. New York: Alba House, 1993.

Huber, Georges. *My Angel Will Go Before You*. Westminster, Md.: Christian Classics, 1983.

Lang, Judith. *The Angels of God: Understanding the Bible*. Hyde Park, N.Y.: New City Press, 1997.

Parente, Fr. Pascal R. *The Angels: The Catholic Teaching on the Angels*. Rockford, Ill.: Tan Books and Publishers, 1973. First published 1961.

The Catechism Explained. Rockford, Ill.: Tan Books and Publishers, 1921.

Ангелы часов

Ангелы, управляющие каждым часом дня и ночи. Таким образом, в любое мгновение можно обратиться к его ангелу с помощью о милости или услуге. В *Магии Ангела Часа* можно призвать с помощью особого ритуала.

В греческом магическом предании ангелы ночных часов находятся под властью Селены, одной из основных лунных богинь и богини сновидений. Ангелов часов призывают, чтобы передать во сне весть другому человеку. В *Papyri Graecae Magicae* сказано, что чародей должен сперва призвать Селену, чтобы та:

...дала священного ангела или святого помощника, служащего в эту самую ночь, в этот самый час... и приказала ангелу идти к ней, NN («имярек»), чтобы дернуть ее

Ангел-хранитель времени в Шартрском соборе, Франция (собрание автора)

за волосы, потянуть за ноги; дабы та, NN, в страхе перед призраками, не зная сна из-за страсти ко мне и любви ко мне пришла в мою освященную опочивальню.

Книга Тайных Вещей Тритемия из Шпангейма, перевод которой содержится в *Маге* Френсиса Барретта, приписывает семи *ангелам планет* дублирование обязанностей ангелов часов. День и ночь поделены на равные двенадцать частей. Каждый час, каждого дня недели управляется одним из этой семерки.

В Книге *Лемегетон*, чародейском *гримуаре*, приводится другой список имен ангелов каждого дня и ночи:

День	Ночь
1 Самуил	1 Сабратан
2 Днаил	2 Тартис
3 Векуаниил	3 Сергуанич
4 Вахрмиил	4 Джесфиша
5 Саскуиил	5 Абасдархон
6 Саниил	6 Заазенах
7 Баркуиил	7 Мендрион
8 Осмадиил	8 Наракориил
9 Квабриил	9 Памуил
10 Ориил	10Лссуарим
11 Бариил	11Дардариил
12 Бератиил	12Сарандиил

см. Адам и Ева.

Дополнительное чтение:

Barrett, Francis. *The Magus*. Secaucus, N.J.: Citadel Press, 1967. First published 1801

Henson, Michael, ed. *Lemegeton: The Complete Lesser Key of Solomon*. Jacksonville, Fla.: Metatron Books, 1999.

Ангелы черные

Согласно исламскому преданию, ангелы, черные внешне. Два синеглазых и чернокожих ангела носят имена Монкер и Накир; третий упоминается без имени, но обладает внешностью злого духа ракаши («разрушителя»). Ракаши представляют собой чернокожих, плотоядных, умеющих изменять внешний вид упырей, на головах которых растут желтые или пламенные волосы.

Ангра Майнью см. *Ариман*.

Андра см. *зороастризм*.

Андрас

Один из *падших ангелов* и 72 служивших *Соломону* духов. Андрас является великим маркизом, правящим над 30 легионами, и является в облике ангела с головой ворона, едущего верхом на черном волке с

блестящим и острым мечом в руке. В соответствии с Книгой *Аемегетон* вызывает раздоры и убивает неосторожных и опрометчивых, в том числе хозяина, слуг и всех подручных в любом доме.

Андреальфус

Один из *падших ангелов* и 72 служивших *Соломону* духов. В Книге *Аемегетон* сказано, что Андреальфус является могущественным маркизом, правящим над 30 легионами. Является сначала в виде крикливого павлина, потом в человеческом образе. Превращает людей в птиц. Учит геометрии, всяческим измерениям и астрономии.

Андромалиус

Один из *падших ангелов* и 72 служивших *Соломону* духов. Андромалиус является сразу великим герцогом и графом. Является в виде держащего змею человека. Возвращает украденное добро, разоблачает воров, злодеяния и тайные сделки, открывает скрытые сокровища.

Анимисты (animastics; dii animalie)

Разряд существ, соединяющих божественную или ангельскую и человеческую половины. Анимисты представляют собой благородные царственные создания, уступающие ангельским иерархиям, однако стоящие выше земных существ. Это герои и полубоги, «крепкие и могущественные», творившие добрые дела ради рода людского и обладающие некоторыми божественными качествами. Имя «анимисты» означает «одушевленные». Иногда их называют *иссим*.

Среди названных Агриппой анимистов можно найти Мерлина, волшебника при дворе Артура; Приапа, сына Дионисия и Афродиты; Иппо, дочь Океана и Теис (Theys); а также Вертумна, перенесенного в Рим этрусского божества. Главными среди анимистов считаются 12 апостолов Христа, за которыми следуют 70 или 72 ученика Его, посланные Им на проповедь (Лк. 10:1). Следующие по значимости — многочисленные святые.

В соответствии с Агриппой, при молитвенном обращении к ним анимисты отвечают большими дарами, благодеяниями и милостями, чем ангельские силы.

Анимисты связаны с 10-й сефирой Малкут (Царство). Агриппа утверждает, что они «обладают собственным влиянием на сынов человеческих, наделяют знанием и удивительным пониманием вещей, а также усердием и даром пророчества»; правит ими Метатрон. Анимист является ангелом-хранителем *Моисея*.

Анпиил

В соответствии с каббалистическим преданием — ангел, охраняющий всех птиц. Анпиил обитает на шес-

том *небе*. Он носит 70 корон, завершает все посланные вверх с земли молитвы и посылает их выше — на седьмое небо. Согласно *Еврейским легендам*, именно Анпиил перенес *Еноха* на небеса.

Ансиил

Ангел, известный как «сдерживатель». Имя его призывают в *магии* для защиты от забывчивости и глупости.

Апокалипсис см. *откровение*.

Апокрифические и псевдоэпиграфические тексты
Неканонические еврейские и христианские тексты, многие из которых содержат подробные ангелологии и описывают организацию небес, ссылаясь на откровения визионеров. Большая часть науки об ангелах находится за пределами Ветхого и Нового Заветов.

Традиционные апокрифы

Термин апокриф означает «сокрытое». Все варианты Библии содержат одинаковые 27 книг Нового Завета и 39 книг Ветхого Завета, составляющих часть еврейского канона. Кроме того, традиционно признается существование XV книг или частей книг, считающихся апокрифическими и написанных между 200 г. до Р.Х. и 200 г. Р.Х. Книги эти либо преднамеренно скрывались от непосвященных, либо в связи с их эзотерическими глубинами, либо из-за еретического содержания.

Традиционно к пятнадцати апокрифическим текстам относятся:

- 1-я Книга Ездры (Эзры)
- 2-я Книга Ездры (Эзры)
- Книга Товита
- Книга Юдифь
- Дополнения к Книге Эсфирь
- Книга Премудрости Соломона
- Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова
- Книга Варуха
- Послание Иеремии
- Молитва Азарии и песнь Трех Отроков
- Книга Сусанны
- Бел и Дракон
- Молитва Манассии
- 1-я Книга Маккавейская
- 2-я Книга Маккавейская

Восточная православная церковь также считает апокрифическими 3-ю и 4-ю Книги Маккавейские и 151-й псалом¹² (4-я Маккавейская книга¹³ помещается в приложении).

Признание и непризнание апокрифов менялось с течением столетий. Хотя апокрифы не входят в еврей-

ский канон, многие из ветхозаветных книг ссылаются на них. Септуагинта, или перевод семидесяти толковников — греческая версия Ветхого Завета — включает апокрифы. Большинство ранних отцов христианской церкви признавали апокрифы частью Писания. В IV в. папа Дамас приказал св. Иерониму, великому знатоку Библии, подготовить образцовый латинский текст Священного Писания. Созданная Иеронимом версия, получившая название латинской Вульгаты, включала апокрифы, однако отделяла их от Ветхого Завета. Разделение это казалось многим несущественным, и в Средние века апокрифы в основном считались частью Писания.

Первая английская версия Библии, переведенная с латинской Вульгаты, включает все апокрифы, кроме 2-й Книги Ездры, однако отделяет апокрифы от собственно Писания.

Протестантская реформация сталкивалась с многочисленными диспутами относительно вероучения. Английские протестанты в итоге отвергли все апокрифические книги как источник учения и исключили их из пересмотренной версии Библии.

Отчасти в качестве ответа на Реформацию апокрифы были официально провозглашены частью христианского канона на Тридентском соборе в 1546 г.; все, несогласные с этим решением, были преданы анафеме. Однако книги эти обладают меньшим авторитетом, чем прочие части Писания.

С точки зрения ангелологии наиболее важной апокрифической работой является Книга Товита, повествующая о слепом Товите, его сыне Товии и архангеле Рафаиле. Ее считают основанной на реальных событиях и предназначенной в качестве урока праведности и нравственности, а также несущей оккультные сведения относительно целительства и экзорцизма.

Невзирая на сомнительное место в системе вероучения, апокрифы, тем не менее, произвели огромное влияние на искусства, особенно поэзию, драму, музыку, литературу, скульптуру. Шекспир, по всей видимости, был знаком с апокрифами, хотя ученые испытывают некоторые сомнения в этом отношении. Влияние их испытал композитор Гендель.

Прочие апокрифические и псевдоэпиграфические тексты

Кроме традиционно признаваемых апокрифическими, существуют и другие исключенные из канона тексты. Многие из них относятся к категории псевдоэпиграфических, вдохновленных еврейскими и иудеохристианскими произведениями, написанными анонимными авторами, однако приписанными известным пророкам и патриархам. Тексты эти богаты сведениями по ангелологии, ангельской *магии*, рассказами визионеров

о посещении неба и ада и вознесениях меркабы. Многие апокалиптические по своей природе, связаны с окончанием времен, последним судом и воскресением, а также судьбой душ после смерти. К этой же категории относятся *Кумранские тексты*.

Большинство псевдоэпиграфов были написаны в период между 200 г. до Р.Х. и 200 г. после Р.Х., хотя некоторые из них были созданы или дополнены в существенно более позднее время. Их сочиняли на еврейском, арамейском и греческом языках, а впоследствии переводили на латинский, славянский, эфиопский и армянский языки. Некоторые из них были переведены на английский только в Средневековье или еще позже.

Сточки зрения сведений об ангелах Книга *Еноха* является наиболее подробным и значительным псевдоэпиграфом. Некоторые из наиболее влиятельных отцов церкви — например св. Иероним и Августин — пренебрегали ею, полагая слишком устаревшей и полной ошибок, чтобы сохранять какую-либо ценность. Интересные сведения об ангелах содержит также Книга *Юбилеев*.

См. *Адам и Ева; Книга Варуха; Ездра; сны и видения; гностицизм; Герма; Исая; Иаков; Левит; Соломон; Цефания*.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983; 1985.

May, Herbert G., and Bruce M. Metzger, eds. *The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha*. New York: Oxford University Press, 1977.

Аполлион см. *Абаддон*.

Араил (Ариил)

Согласно еврейским преданиям — ангел, являющийся князем над птичьим народом. В Завещании *Соломона* это имя может являться вариантом написания имени Уриил.

См. *Аеканы зодиака*.

Аракиил (Аракуиил, Аракиэл, Аракиел, Аркаэл, Са-ракуаэл, Аркиил, Аркас)

Ангел, управляющий землей. Аракиила считают относящимся как к добрым, так и к злым ангелам. В *1-й Книге Еноха* он принадлежит к числу 200 падших ангелов и учит народ знакам земли. В *Сивиллиной книге* он благ и принадлежит к числу пяти ангелов — вместе с Рамиилом, Азиилом, Уриилом и Самиилом — провожающих души на суд.

Аралимы, арелимы см. *ерелимы*.

Арапиил YHVH (Арафиил, Нирпиил)

В *3-й Книге Еноха* один из князей, охраняющих седьмое небо. Арапиил означает «выя Господня». Арапиил склоняется перед Асроилу.

Аратон (Аратрон)

Согласно *Арбателу Магии*, один из семи ангелов, правящих 196 олимпийскими провинциями неба. В качестве первого ангела Аратрон правит 49 провинциями, 49 царями, 42 князьями, 35 сатрапами, 28 герцогами, 21 слугой, 14 советниками, 7 удовольствиями и 36 000 легионами духов, причем в каждом из легионов насчитывается 490 созданий. Аратрон обладает великими магическими способностями и познаниями. Он может сделать человека невидимым, дать ребенка бесплодной женщине, превратить в камень животное или растение, преобразовывать друг в друга металл. Он учит медицине, алхимии и магии.

Ариил (Араил, Ариаил)

Ангел, имя которого означает «лев Господень». Ариил присутствует в библейских, апокрифических, гностических и оккультных текстах в самых разнообразных обликах — как ангел и как демон.

В *4-й Книге Ездры* Ариил является ангелом. В Ветхом Завете в Книге *Исайи* Ариил упомянут как алтарь, человек и город. Такое определение повторяет оккультист времен Ренессанса *Агриппа*, упоминавший Ариила как демона, ангела и город. В еврейском предании имя Ариил относится к Иерусалиму, а в каббале этим именем называется добродетель. Томас Хейвуд в своей *Иерархии Благословенных Ангелов* называет Ариила в числе семи князей. В коптской Книге *Пистис София* Ариил правит нижним миром, а в гностицизме он связывается с богом — создателем Иалдабаофом. В магических текстах Ариила описывают как львиноголового ангела. В Завещании *Соломона* он повелевает демонами.

Шекспир вывел Ариила — в форме Ариэль — как одного из фейри в своей *Буре*. Ариил также фигурирует в гэльских заговорах, ограждающих дом и очаг.

Ариил является также одним из 72 ангелов *шем-хамфоров*.

Ариман

Злой бог *зороастризма* Ариман, первоначально носивший имя Анхра-Манью, является источником всякого зла. Он противостоит доброму богу Ахурамазде (Ормузду) в космической битве за власть, однако в конечном итоге проиграет ее. Ему помогают демонические силы, в том числе шесть верховных дэвов, противостоящих шести архангелам-амешаспентам, или «бессмертным святым».

Рудольф Штайнер назвал Аримана архетипом злого принципа космоса, сопоставимым с дьяволом или Сатаной.

Аристотель см. *разумы*.

Армарос (Абарос, Ардеарос, Армерс, Фармарос)

В 1-й Книге Еноха *падший ангел*, обучающий «разрешению от чар».

Армисаил

Ангел женского чрева, которого призывают на помощь при беременности и родах. В случае трудной беременности Талмуд рекомендует по девять раз прочитывать 20-й псалом в присутствии беременной женщины. Псалом повторяют еще девять раз, если прочтение не приносит облегчения. Если же и эта мера не приносит успеха, призывают Армисаила следующей молитвой: «Призываю тебя, Армисаил, ангел, управляющий чревом, чтобы ты помог этой женщине и ребенку в жизни и мире. Аминь, Аминь, Аминь».

См. *ангелы деторождения; магия*.

Армоген см. *Харакел*.

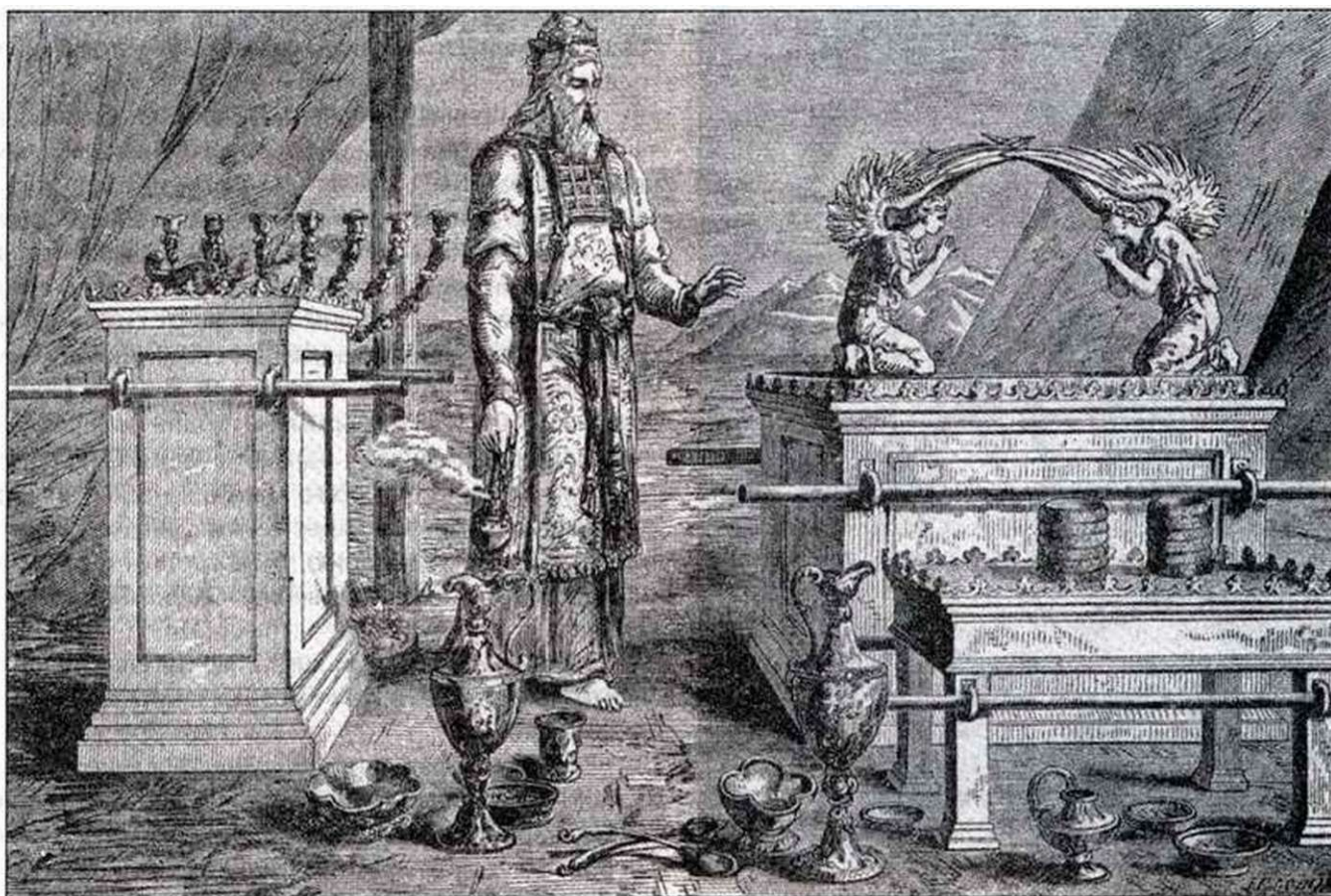
Артиахишт см. *амешаспенты*.

Архаи, archai

Чин правящих ангелов, обладающих способностью влиять на судьбу человечества. Имя *archai* переводится с греческого как «область власти или силы», латинским эквивалентом его является *principia*. Термин использовался в иудаизме и раннем христианстве и был заимствован гностиками. *Archai* можно сравнить или приравнять к *господствам* — *эксоусиям* (*exousiai*), *властям* — *потестатам* (*potestates*) и *началам*: имя это иногда используется взаимозаменяемо с *архонтами*. *Archai* упоминаются как благие и как злые сверхъестественные силы. В христианских писаниях их часто называют первой из трех небесных сил вместе с *эксоусиями* и *динамис* (*dynameis*, силами). Св. апостол Павел использует термин *archai* в знаменитом отрывке из Послания к Римлянам 8:38—39, где его часто переводят словом «ангелы».

Архангелы

В Псевдо-Дионисиевой иерархии — второй по порядку ангельский чин. Название «архангелы» происходит от греческого слова *archangelos*, «главный или выс-

Моисей возле Ковчега Завета, из Библии XIX столетия (собрание автора)

ший вестник». Архангелы, которых называют также «Святыми», осуществляют связь между Богом и смертными; они водят в бой небесное войско против адских полчищ; руководят *ангелами-хранителями*. Выполняют роль ангелов-хранителей великих людей, таких как главы религий и государств. Они исполняют повеления Бога. Иногда архангелов приравнивают к *bene elohim*.

Архангелы присутствуют в Ветхом Завете, однако в греческой версии Писания термин «архангел» отсутствует. Слово «архангел» отсутствует в греческих версиях псевдоэпиграфических текстов, например произведений енохианского цикла, где называются ангельские чины, но лишь дважды появляется в Новом Завете. В Послании апостола Иуды (1:9) Михаил именуется архангелом, а в 1-м Послании к Фессалоникийцам (4:16) упоминается безымянный архангел, провозглашающий второе пришествие и воскресение мертвых: «потому

Михаил Архангел (Из Иерархии Благословенных Ангелов Томаса Хейвула [1635])

что Сам Господь при возвещении, при гласе архангела, и трубе Божией». Архангелы также присутствуют в иудео-христианских магических текстах.

В Книге Иисуса Навина (5:13—15) упоминается предтеча архангела, явившийся в виде человека и назвавшийся «вождем воинства Господня». В Книге пророка Даниила названы два высоких ангела, Михаил и Гавриил, однако они не именуются архангелами.

Ангелы, имеющие особое место перед Богом, зачастую воспринимаются как архангелы. В различных текстах называются группы из четверых, шестерых и семерых ангелов. Например, в *Откровении* (8:2) упоминается «семь ангелов, которые стоят перед Богом»; в Книге пророка *Иезекииля* (9:2) описываются семеро карающих ангелов (шестеро с мечами и седьмой с прибором писца); в Книге Товита (12:15) Рафаил говорит о себе как об одном из семи ангелов, переносящих молитвы святых или стоящих перед присутствием Господним.

В енохических писаниях, в частности в *1-й Книге Еноха*, Михаил, Сариил и Гавриил (а в некоторых версиях также Рафаил) называются значительными ангелами, наблюдающими за землей с неба. В *1-й Книге Еноха* (20:1—7) шестеро «святых ангелов, наблюдающих с неба» называются по именам: Сариил (Суруил) или Уриил, Рафаил, Рагуил, Михаил, Гавриил и Саракаил, а в *1-й Книге Еноха* (40:1—10) Михаил, Гавриил, Сариил и Фануил именуются четырьмя ангелами, «стоящими перед славой Господа Духов».

Среди прочих ангелов, называемых архангелами, числятся Орифиил, Цадкиил, Анаил, Иехудиил, Сеалтиил и Барахиил.

Римско-католическая церковь почитает архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила⁴. Михаил является наиболее значительным среди троих. Он является князем своего чина, защищающим церковь от сил тьмы. Михаил является единственным ангелом, упомянутым в Библии в чине архангела (Иуд. 1:9). В Книге Пророка Даниила (10:13, 21) его называют «один из первых князей» и «князем вашим», однако в Книге Откровения, 12:7, он присутствует всего лишь в качестве ангела.

Гавриила часто отождествляют с ангелом, посещающим Елизавету и Марию, благовествуя о предстоящем рождении соответственно Иоанна Крестителя и Иисуса.

Рафаил, называемый князем архангелов, занимает центральное место в Книге Товита, считающейся апокрифической.

В исламе Коран признает существование четверых архангелов, но по имени называет только двоих: Джibriля (Гавриила), Ангела Откровения, и Михаила, Ангела Воителя. Двумя другими являются предположительно Азраил, Ангел Смерти и Исрафил, Ангел Музыки.

См. *поклонение ангелам; Енох*.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2 New York: Doubleday, 1983, 1985.

van der Toorn, Karl, Bob Becking, and Pieter W. van der Horst, eds. *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. 2d ed. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1999.

Архетипы

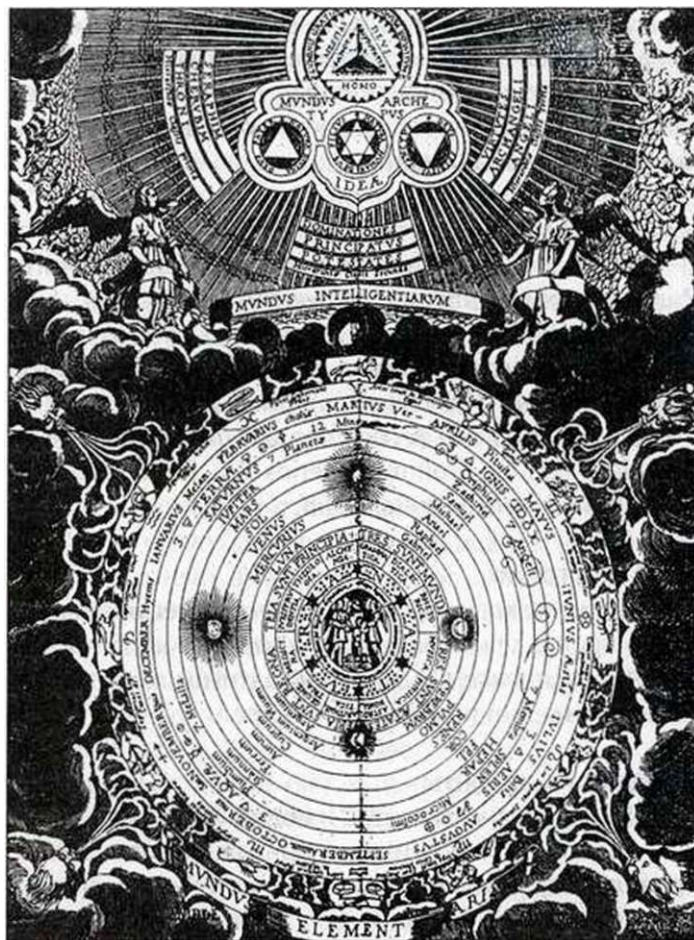
Универсальные изначальные образы и инстинкты, обитающие в коллективном бессознательном и выражаемые в поведении и опыте. Архетипы существовали с момента появления человека. Мифологии, религии, священные правила и народные сказки особенно богаты архетипическими темами и персонажами (например, герой, трикстер, силы и стихии природы архетипичны по своей сути). Ангелы являются образами архетипов.

Карл Юнг разработал, но не изобрел концепцию архетипов. Гераклит первым обратился к рассмотрению духа как первого архетипического принципа. Платон подчеркнул представление об архетипах в своей теории первообразов, согласно которой суть вещи или концепции определяется ее основополагающей формой или идеей. Термин «архетип» присутствует в произведениях Филона, Иринея и Псевдо-Дионисия. Сама концепция, но не термин, упоминается в трудах Бл. Августина.

Юнг впервые написал об изначальных архетипах в бессознательном своих пациентов в 1912 г. Термином «архетип» он впервые воспользовался в 1919 г., чтобы отличить собственно архетип от архетипического образа, воспринимаемого на уровне сознания. Повторение ситуаций и опыта постоянно воспроизводит архетипы. Они являются не имеющими содержания формами, ждут своей реализации в личности и узнаются во внешнем поведении.

Архетипы представляют собой средство, с помощью которого *unus mundus*, унитарный мир или недифференцированное целое, может отразить себя в реальности нашего сознания. *Unus mundus* обнаруживается во всех духовных традициях и законным образом подчиняется трансцендентному плану, соединяющему все воедино. Такой порядок имеет столь высокую природу, что находится за пределами чувственного восприятия, однако его можно осознать с помощью выражения архетипов. Сами выражения архетипов архетипами не являются, но представляют собой образы архетипов. Все психические образы, например присутствующие во снах, священном искусстве и обрядах, в известной степени архетипичны.

По мнению историка Мирчо Элиаде, вся человеческая история определяется архетипами и является отражением архетипов небесных; поэтому наблюдается сходство мифов и символов между различными куль-

Ангелы, взирающие на мир архетипов над Сферой Природы (Malachias Geiger, *Microcosmus Hypochondriacus*, 1652)

турами. Города, храмы и дома, например, представляют священный центр, а христианский Крест является образом космического древа.

В данном контексте ангелы представляют собой выражение положительной и отрицательной полярностей, инь и ян, света и тьмы, добра и зла. Они также изображают способность человеческой души подняться к небу или спуститься в нижний мир, а также бессмертие и присущую душе божественную природу. Все функции и характеристики, приписываемые отдельным ангелам, представляют собой архетипы.

Чем сильнее и активнее вера в архетипические представления, тем сильнее становятся они в коллективном бессознательном и в тем большей степени выражают себя в воздействии на внешний мир через серию синхронных событий (в случае ангелов они представляли бы последовательный ряд ангельских явлений). Языческие божества утратили свою силу благодаря многовековому пренебрежению, в то время как архетипические силы, служащие новым религиям, например христианству, еще более укрепились за это

время. Ангелы достигли пика своей популярности в Средние века, а потом существенно утратили свое активное воздействие на психику. В конце XX в. ангел как активная архетипическая сила обновил свое влияние на западное сознание.

Дополнительное чтение:

Eliade, Mircea. *The Myth of the Eternal Return*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1971. First published 1954.

Eliade, Mircea. *Images and Symbols*. Princeton University Press, 1991. First published 1952.

Jung, Carl G. *The Archetypes and the Collective Unconscious*. 2d ed. Bollingen Series XX. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1968.

Архистратиг

Титул «верховного главнокомандующего», обычно принадлежащий Михаилу (см. Герма). В греческом *Апокалипсисе Ездры* архистратигом является Рафаил, в видении помогающий Ездры.

Архоны, архонты

Правящие ангелы небес и подземного мира, а также народов. Архонов иногда приравнивают к зонам, архангелам, князьям, демонам, Сатане и планетарным божествам. Слово *archon* является греческим и означает «высший чиновник» или «главный управитель», его использовали древние греки в качестве обозначения высших правителей. Термин появляется для обозначения сверхъестественных существ в ранних писаниях евреев и христиан, а также в неоплатонизме и гностицизме. Архоны могут быть благими и злыми, однако термин этот чаще используется для обозначения враждебных или злых духов.

Ямвлих в своей иерархии существ, стоящих между душой и Богом, ставит архонов ниже архангелов, ангелов и демонов, но впереди героев. Он утверждает, что существуют две разновидности архонов, космические (*kosmokratores*) и материальные (*tes hyles parastekotes*).

В Септуагинте слово «архон» замещает 36 различных еврейских терминов, связанных с положениями лидерства и власти в военной, политической и жреческой областях. В еврейских и христианских писаниях слово архон означает главное злое создание, известное под различными именами — Сатана, Мастема, Велиал и дьявол. В синоптических евангелиях Сатану называют *archon ton daimonion*, или «князь демонов» (см. *демоны*).

В качестве чина доброго ангела слово «архон» появляется в Книге пророка Даниила, замещая как перевод арамейское *sar*, или князь. В Книге Даниила (гл. 10)

упоминаются архоны, или князья народов, указывается тем самым на существование небесных правителей, поставленных над народами земли. Св. Игнатий Антиохийский, один из ранних отцов церкви, пользуется словом «archon» (переведенным как князь) в качестве обозначения разновидности ангелов.

Енохианские писания приравнивают архонов к ангельским князьям и к Семейзе, главе стражей.

В гностическом предании сын Софии Иалдабаоф создает архонов, чтобы те правили над всеми иерархиями, однако наделяет их силой меньшей, чем его собственная, чтобы править над ними. Главные среди архонов управляют семью планетами и затрудняют продвижение души ввысь. Св. Ириней, первый среди авторов назвавший всех семерых, именует Иалдабаофа главным среди архонов, за которым следуют Иао, Сабаоф, Адонеус, Элоэус, Ореус и Астанфеус.

Ориген, описывавший мифологию орфиков в сочинении *Contra Celsum*¹⁵, дает основной семерке следующие имена: Иалдабаоф, Иао, Сабаоф, Адонайос, Астафайос, Элоайос и Хорайос. Ориген также приводит особые ритуалы, знание которых необходимо душе, чтобы пройти архонтов.

В *Апокрифе Иоанна* (48:10—17) Адама создают семеро архонов.

В анонимном гностическом сочинении *Ипостасис Архонов* («Реальность Правителей») содержится эзотерическая интерпретация событий Книги Бытия (гл. 1—6). Дата создания этого сочинения неизвестна, однако первоначально оно было написано на греческом языке, вероятно, в Египте. Сочинение говорит о том, что архоны реальны, что их нельзя отнести к вымышленным существам. Обыкновенно архоны надменны, жестоки и низменны; их называют Правителями Тьмы и Правителями несправедливыми.

Дочь Евы, Норея, взывает к Богу, чтобы Он избавил ее из лап Властителей Неправедных, и к ней немедленно является Элеет, Великий Ангел, предстоящий перед Святым Духом. Он говорит, что является одним из Четверых Подателей Света. Он говорит Норею, что ни у одного из правителей нет подлинной власти над ней, потому что им не дано выстоять против Источника Истины. Ангел рассказывает о том, как обрел жизнь андрогин Иалдабаоф и как он сотворил семерых архонов, таких же андрогинов, как и он сам. После этого Иалдабаоф провозглашает себя «Богом полноты», прогневав тем самым Зоэ, дочь Софии. Она выдыхает пламя ему в лицо, пламя превращается в ангела и низвергает Иалдабаофа в нижний мир (Тартар).

Отпрыск его Сабаоф кается и осуждает своего отца и мать (материю), и София вместе с Зоэ возносят его на седьмое небо, где он правит во всем вели-

колепии. Иалдабаоф пылает ревностью, породив при этом Зависть. Зависть рождает Смерть, а Смерть порождает отпрысков Хаоса (аналогичных падшим ангелам). Смысл повествования заключается в том, что люди сделаются бессмертными, когда обретут Дух Истины. Когда Смерть окажется побежденной, закончится и существование архонов (властей), и ангелы оплачут их погибель. Люди сделаются Детьми света.

От архонов получила свое имя гностическая секта архонтиков.

См. *пронойя*.

Дополнительное чтение:

Barnstone, Willis. *The Other Bible*. San Francisco: Harper-San Francisco, 1984.

van der Toorn, Karel, Bob Becking, and Pieter W van der Horst, eds. *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. 2d ed. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1999.

Асариил

Ангел, являющийся одним из 28 правителей домов луны. Асариил означает «тот, кого связал Бог», особенно клятвой.

Асмодей (Ашмедей, Асмодиус, Хасмодей, Сидонай)

Один из *падших ангелов* и 72 духов Соломона. Лемегетон описывает Асмодеем как сильного и могущественного царя, имеющего три головы: быка, человека и барана. Кроме того, он извергает огонь и имеет змеиный хвост и гусиные лапы с перепонками. Асмодей ездит на драконе и держит в руке пику с флагом. Он наделяет кольцом добродетелей, учит арифметике, геомантии и различным ремеслам, отвечает на все вопросы, делает невидимыми людей, охраняет и открывает спрятанные сокровища. Правит 72 легионами духов. Маг должен вызывать его с непокрытой головой, иначе демон солжет ему.

В качестве Хасмодеем правит луной.

Асмодей (Ашмедай)

Один из наиболее видных и злых *падших ангелов*. Асмодей является «архидемоном», управляющим распутством, ревностью, гневом и местью. Его цель — прекратить отношения между мужем и женой, разрушить новый брак и заставить мужей пойти на измену. Его часто обвиняют в случаях демонической одержимости.

У Асмодеем три головы: великана, барана и быка, существ весьма озабоченных сексуально. Он имеет ноги петуха, создания, также весьма агрессивного в сексуальном отношении. У него уродливые крылья, он

ездит на драконе (христианский символ сатаны и зла) и извергает огонь.

Асмодей имеет корни в древнеперсидской мифологии, в которой он идентифицируется с Айшмой, последним из верховных дэвов. Евреи включили его в собственную мифологию, где он сохранил и высочайшее положение, и могущество древних легенд. В соответствии с еврейскими преданиями является сыном Наамы и Шамдона. Принадлежал к *серафимам*, высочайшему ангельскому чину, которого лишился, когда Люцифер был сброшен с неба. Связывается также с демоницей Лилит — царицей похоти — или является ее мужем. Говорят также, что он является отпрыском Лилит и *адата*.

В соответствии с Завещанием Соломона Асмодей обитает в созвездии Большой Медведицы (Ursa Major). Распространяет зло среди людей, злоумышляет против новобрачных, с помощью звезд сеет безумие среди женщин, губит красоту дев и подталкивает к убийству. Отвращается с помощью Рафаила и свежей рыбьей печени и желчи, особенно сома, живущего в реках Ассирии. Знает будущее.

Асмодеем доставляет к престолу царя Соломона князь демонов Вельзевул. Дерзкий и угрюмый, он рас-

Асмодей (Francis Barrett, *The Magus*, 1805)

Нерукотворный лик Христа в руках двух ангелов (Albrecht Durer, 1513)

сказывает царю о том, что был рожден от женщины и ангела, что Соломон получит лишь временную власть над демонами, что царство его в конечном счете будет разделено надвое и что демоны вновь выйдут к людям, которые станут почитать их в качестве богов, потому что не будут знать имен ангелов, прогоняющих демонов. Он признает, что боится воды.

Соломон тщательно связывает Асмодея, заковывает его в цепи и окружает кувшинами с водой, на что демон горько ропщет. Асмодея заставляют делать глиняные сосуды для храма. Соломон также сжигает рыбу печенку и желчь перед демоном, чтобы унять его мерзкий язык.

Раввинское повествование рассказывает, как Асмодей попадает в плен к царю Соломону и после этого крадет его волшебное кольцо. Для обработки камней для храма Соломону нужен червь Шамир, спо-

собный резать камни. Асмодей знает, где нужно искать червя, ибо он спускается на землю, чтобы послушать дебаты ученых и испить воды из прикрытой каменной крышкой горы. Соломон посылает к источнику своего главного помощника Бенаяю Бен Иехоядаха с цепью, на которой вырезано имя Бога, с кольцом, несущим на себе божественное имя, мотком шерсти и мехом вина. Бенайя сверлит отверстие, осушает источник и затыкает отверстие шерстью, после чего наполняет колодезь вином. Явившийся Асмодей выпивает вино и засыпает. Бенайя приковывает его за шею и ставит на цепь печать, чтобы удерживать демона. Асмодей вместе с другими демонами вынужден строить храм Соломона.

После завершения постройки храма Соломон говорит Асмодею, что не может понять, почему демоны считаются настолько могущественными, если гла-

ву их удалось так легко заковать в цепи. Асмодей говорит, что докажет собственное величие, если Соломон снимет с него цепи и одолжит ему свое волшебное кольцо. Не заметивший подвоха Соломон исполняет просьбу демона и оказывается вышвырнутым из Иерусалима. Укравший кольцо Асмодей сам становится царем и бросает кольцо в море. Однако наложница Соломона, аммонитянка Наама, находит кольцо в жевоте рыбыны, и царь возвращает свою власть. Надетое на палец кольцо немедленно переносит Соломона в Иерусалим.

В качестве наказания он помещает Асмодеев в кувшин.

В апокрифической Книге Товита Асмодей досаждал молодой женщине, которую зовут Сарра, убивая ее мужей на брачном ложе прежде, чем они успевали осуществить брак. Сарра теряет семерых мужей, но, наконец, ее избавляет молодой Товия, которому помогает архангел Рафаил в облике человека. Рафаил советует Товии взять печень, сердце и желчь рыбы, чтобы зловоние отогнало Асмодеев. Товия пребывает в сомнении, однако Рафаил уверяет его в том, что все получится как надо и Товия сможет назвать Сарру женой. Товия сватается к Сарре и в брачную ночь отгоняет зловонным дымом Асмодеев. Изгнанный демон бежит в Египет, где его связывает другой ангел.

Асмодей фигурирует в христианской демонологии как один из главных провокаторов Сатаны. В Средние века утверждалось, что ведьмы поклоняются Асмодеев, а волшебники и чародеи старались призвать его, чтобы поразить врагов. Средневековые *гримуары*, содержавшие магические наставления, строго запрещали искать общения с Асмодеем, не обнажив при этом из уважения голову. В соответствии с утверждением *Иоганна Вейера*, врача и демонолога, жившего в XVI столетии, Асмодей также правит игорными домами.

Асмодей являлся одним из адских духов, которых во Франции XVII в. обвиняли в распространении непристойного сексуального поведения, поразившего монахинь одного из монастырей в самый разгар охватившей Европу охоты за ведьмами. Случай этот произошел в Лувье в 1647 г. и коснулся 18 монахинь, которые, предположительно, пали жертвой ворожбы со стороны монастырского духовника и викария Лувье. В соответствии с признаниями — по большей части вырванными под пыткой — одержимые нечистым монахини совершали немыслимые половые акты с бесами и демонами, посещали ведьмовские шабаши, ели там младенцев, произносили непристойности и говорили на неведомых языках. Монахинь подвергли публичному экзорцизму. Викария, отца Тома Булля, сожгли живым. Тело монастырского духовника Матю-

рена Пикара, скончавшегося до вынесения приговора, эксгумировали и сожгли. Монахиню, донесшую всю историю до властей, сестру Мадлен Бавен, приговорили к тюремному заключению.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*, Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Guiley, Rosemary Ellen. *The Encyclopedia of Witches and Witchcraft*. 2d ed. New York: Facts On File, 1999.

Асройлу YHVN

В 3-й Книге Еноха один из князей, охраняющих седьмое небо, и глава каждого семестра в небесной академии. Асройлу склоняется перед Галлисуром.

Асия см. *каббала*.

Астанфеус (Астафеус, Астафай, Астафайос)

Ангел, играющий важную роль в *гностицизме*. В соответствии с *Оригеном* имя его производится от искусства *магии*.

Астанфеус является одним из семи *архонов*, которых Иалдабаоф сотворил по своему образу, кроме того, он также принадлежит к числу семи *ангелов присутствия*. В качестве архона охраняет третьи врата зона архонов.

Астанфеуса также называют одним из семи сыновей Мелхиседека и ангелом, управляющим планетой Меркурий.

Астарот

Один из *падших ангелов* и 72 служивших *Соломону* духов. Происходя из Сирии (в соответствии с Вольтером), Астарот представляет собой демонизированную версию богини Астарты. В соответствии с еврейским преданием до своего падения Астарот являлся одним из *серафимов* и *князем престолов*. По утверждению демонолога *Иоганна Вейера*, в *аду* занимает положение «великого герцога». Командует 40 легионами демонов и исполняет обязанности великого казначея. В соответствии с Книгой *Аемегетон*, появляется в качества либо «мерзкого», либо «прекрасного ангела» верхом на драконе и с гадюкой в правой руке. Дыхание его настолько зловонно, что вызвавший его маг должен ограждать свое лицо волшебным кольцом. Астарот дает точные ответы относительно прошлого, настоящего и будущего. Он открывает секреты и силен в свободных науках. Поощряет безделье и лень. Астарот считает, что был наказан Богом не по заслугам и что однажды будет возвращен на свое законное место на небе.

Астераот

В Завещании *Соломона* — ангел, способный угрожать Силе, одному из семи демонических *небесных тел*, питающих в человеке стремление к власти. Астераот является одним из *планетарных правителей*.

Асуры см. *индуизм*.

Атругуил (Атаргуниил, Атарниил, Атригиил, Атругиил, Тагриил)

В 3-й Книге Еноха — великий *князь* на седьмом *небе*, склоняющийся перед Нааририилом. Атругиил также является одним из многих имен Метатрона.

Ахурамазда см. *Ормузд; зороастризм*.

Ба

В египетской мифологии словом *ба* называется душа, представлявшаяся в искусстве птицей с человеческой головой. Как крылатая и вечная часть личности *ба* стала одним из первых прообразов крылатого ангела.

Египтяне связывали *ба* с *ка*, или двойником тела, а также с *иб*, или сердцем. *Ба* невидима и не разлучается с телом после смерти, но остается вместе с ним в гробнице, лишь иногда выходя погулять с фонарем по ночам, после чего непременно возвращается назад в гробницу. Тело должно оставаться целым, чтобы *ба* вернулась в него (отсюда следует необходимость бальзамирования трупов). *Ба* питается пирогами, о ней заботится богиня сикоморы.

Египтяне оставляли в пирамидах небольшие отверстия, чтобы облегчить *ба* выход наружу. Внутри гробниц устраивали небольшие карнизы, чтобы *ба* могла постоять на них.

Древние египтяне верили, что звезды как раз и представляли собой *ба*, вышедшие со своими светильниками.

См. *крылья*.

Баал (Ваал, Баэл, Баэлл, Бел)

Один из *падших ангелов* и 72 служивших *Соломону* духов. Имя это (означающее «господин») носят многие из малых божеств древней Сирии и Персии, однако величайший среди Баалов являлся ханаанским божеством земледелия и плодородия.

В качестве сына *Зла*, высшего бога Ханаана, Баал властвовал над жизнью, над циклом смертей и возрождений. Он вступил в битву с *Мотом* («смертью»), был убит и отправился в преисподнюю. Урожай стал вянуть на корню, но, наконец, сестра Ваала Анат, девственная богиня любви, нашла его тело и должным

образом похоронила. Хананеи чтили Баала, принося ему в жертву всесожжения детей. В соответствии с Книгой Зогар Баал равен по рангу архангелу Рафаилу.

В соответствии с Книгой *Аемегетон* Баал как царь правит на востоке и распоряжается 66 легионами. У Баалы три головы: жабья, человеческая и кошачья. Разговаривает хриплым голосом. Его призывают, чтобы просить невидимости и мудрости.

Базазат (Базазарат)

Архангел седьмого *неба*. В соответствии с *Завещанием Соломона* Базазат обладает силой, позволяющей ему противостоять демоническому *крылатому дракону*.

Байрон, лорд Джордж см. *литература и ангелы*.

Балам (Балан)

Прежде состоял в чине *господств*, ныне один из *падших ангелов*; под командованием его находится 40 легионов. Балам также принадлежит к числу 72 духов *Соломона*. Это ужасный и могущественный царь — у него три головы — быка, человека и барана — и змеиный хвост; глаза его пылают огнем. Он ездит верхом на разгневанном медведе (на некоторых изображениях Балам наг), на руке его ястреб. Говорит хриплым голосом и дает точные ответы относительно прошлого, настоящего и будущего. Может сделать человека невидимым и дать ему остроумие.

Балберит (Баалберит, Берит, Бел, Элберит)

Падший ангел и бывший князь чина *херувимов*. В качестве *демона* Балберит следит в *аду* за исполнением обрядов и считается великим понтификом. Завяряет сделки с дьяволом. Балберита обвиняли как ключевую фигуру в деле об одержимых бесом монахинях в

Явление ангела Валааму (Гюстав Лоре)

Экс-эн-Прованс (Франция, 1611 г.). Является верхом на коне и с короной над головой.

Балтиоул (Балтиал, Балтиил)

Согласно Завещанию *Соломона*, ангел, обладающий силой смирять Расстройство, одно из семи демонических *небесных сил*, создающее ревность. Балтиоул является одним из *правителей планет*.

Барадиил

Согласно *3-й Книге Еноха*, князь третьего неба и ангел града.

См. Нуриил.

Бараквийял

Падший ангел, обучающий астрологии. Бараквиал (возможно вариант написания имени Баракиил) упоминается в *1-й Книге Еноха* как «десятник», предводитель падших ангелов. В *Книге Юбилеев* считается одним из *стражей*.

Баракиил (Варахиил, Баракиил, Бархиил, Баркиил, Баркуиел и Барбиил)

Ангел, являющийся «молнией Господней» и посему управляющий молниями. Баракиил принадлежит к числу семи *архангелов* и ангелов планет, он управляет Юпитером и февралем. Является одним из четверых *серафимов*, начальствует над *исповедниками*, правит как князь вторым и третьим *небесами*. Баракиила называют правителем знаков Скорпиона и Рыб. Его призывают ради удачи в игре.

В качестве Баркиила является одним из правителей ворот Восточного Ветра. Как Барбиил принадлежит к числу ангелов, правящих 28 домами луны.

Баракиил

Бараттиил (Атафиил, Атапиил, Ататиил)

В 3-й Книге Еноха князь ангелов, удерживающий Аработ, седьмое небо, на кончиках трех своих пальцев.

Барбас см. торбас.

Барбатос

Один из падших ангелов и 72 служивших Соломону духов. Прежде принадлежал к чину сил, Барбатос в аду великий граф, эрл и герцог, правит 30 легионами. Когда солнце находится в знаке Стрельца, является в компании четырех королей и трех войсковых отрядов. Понимает языки всех животных, в особенности пение птиц, собачий лай и коровье мычание. Барбатос может открывать спрятанные с помощью магии сокровища, мирить друзей и обладающих властью людей. Обучает всем наукам, знает обо всем, что было и будет.

Барбиил (Баракиил, Барбуил, Баруил)

Ангел одновременно плохой и хороший. В качестве доброго ангела Барбиил правит октябрём, а когда его приравнивают к Баракиилу, также и февралем. Является одним из ангелов 28 домов луны. В качестве падшего ангела является бывшим князем чинов сил и ангелов. В аду Барбиил служит под началом Зафиила в качестве одного из семи Электоров.

Бариил

Согласно Книге Лемегетон, является правящим ангелом 11 часа дня, носящего название Манелоим. Бариил командует тысячей герцогов и тысячами их слуг.

Барквуиил

Согласно Книге Лемегетон, правящий ангел седьмого часа дня, носящего название хамарим. Барквуиил повелевает 10 великими герцогами и 100 простыми герцогами.

Барман (Бахман, Бахрман)

Ангел, играющий важную роль в зороастризме. Барман является первым среди амешаспентов, разумом, из которого были произведены все остальные ангелы. Он правит земными животными и начальствует над ангелами месяцев.

Согласно исламской традиции, Барман приравнивается к Гавриилу, могущественнейшему среди ангелов. Он правит январем и вторым днем каждого месяца.

Бармана изображают в виде человека в красной короне.

Барретт, Френсис (XIX в.)

Английский маг и оккультист. О Френсисе Барретте нам известно немного, кроме того, что он соста-

вил трактат *The Magus*, содержащий разнообразную оккультную информацию, в том числе сведения об ангелах и демонах и о том, как сотрудничать с ними в магии, опубликованный в Лондоне в 1801 г.

Сам Барретт называл себя розенкрейцером и преподавателем химии, метафизики и естественной оккультной философии. Он давал уроки магических искусств в своей квартире в Марлбурне, скорее всего, основная часть его магических познаний была почерпнута из книг.

The Magus стимулировал возобновление интереса к оккультизму; книга эта оказала влияние на великого оккультиста Элифаса Леви. Тем не менее в ней содержалось крайне мало оригинальных материалов. Барретт пользовался как источниками трудами Лгриппы, Петра из Альбано, Жана-Батиста фон Хельмонта и других знатоков алхимии и оккультизма. Вкладом Барретта является использование некоторых новых иллюстраций: портретов различных демонов, которые он мог заимствовать из книг.

Английский историк Монтегю Саммерс обвинял Барретта в том, что тот якобы превратил Кембридж в центр изучения магии, однако, вероятно, преувеличил его влияние.

Дополнительное чтение:

Barrett, Francis. *The Magus*. Secaucus, N.J.: The Citadel Press, 1967. First published 1801.

Melton, J. Gordon, ed. *Encyclopedia of Occultism & Parapsychology*. 5th ed. Detroit: Gale Group, 2001.

Батин (Матим)

Один из падших ангелов и 72 служивших Соломону духов. Батин является крепким и великим герцогом ада, под командованием его находятся 30 легионов. Появляется в виде мужчины со змеиным хвостом, едущим верхом на бледном коне. Знает науку трав и драгоценных камней. Может мгновенно перенести человека из страны в страну.

Бат(х) Куол (Бат Кол)

В каббале — ангел женского пола; связана с божественным пророчеством, имя ее означает «дочь голоса», или «небесный голос». Бат Куол появляется, облике голубки, быть может, аналогичной голубю Святого Духа в христианстве или самому Святому Духу. Рассказывают, что именно она посетила рабби Симеона (Шим'она) Бен Йохая, предположительно написавшего Книгу Зогар во II в. во время двенадцатилетнего уединения в израильской пещере.

Бегемот

Демон мужского пола, соответствующий Левиафану, один из падших ангелов и демон глубин. Подобно

Левиафану, Бегемот связывается с Рахав и морем, и персонифицируется в виде кита, крокодила и гиппопотама. Его также ассоциируют с *Ангелом Смерти*.

В Книге *Еноха* говорится, что Бегемот и Левиафан были разделены Богом после сотворения мира, причем Левиафана Господь отправил в море, а Бегемота — в беспредельную пустыню, носившую имя Дендайн. Библия (Книга Иова, 40:15—24) описывает Бегемота как могучего зверя, «это верх путей Божьих» (40:14). В раввинистическом предании сказано, что в День Суда он сразится с Левиафаном и оба они убьют друг друга. Бегемот должен послужить мясом за пиршественным столом Мессии, и плоть его будет разделена между верными. В соответствии с другой раввинской легендой, Господь уничтожил Левиафана в тот же самый день, в который сотворил оба чудовища, однако отправил Бегемота в виде огромного быка откармливаться в зачарованные горы. Там он каждый день объедает траву с 1000 гор; каждую ночь трава отрастает снова. Бегемоту суждено оставаться в одиночестве до конца времен, так как Бог понял, что подобное чудовище нельзя выпускать в мир.

Христианское предание видит в Бегемоте одно из основных воплощений зла. Демонолог *Иоганн Вейер*, каталогизировавший адские иерархии, не включил Бегемота в свой список, хотя персонаж этот присутствует в другой работе Вейера, *Praestigiorum Daemonum*, в которой он говорит, что Бегемот представляет самого Сатану. Прочие средневековые демонологии учитывали Бегемота в своих описаниях.

Иногда Бегемота изображают как тяжеловесное и глупое существо; в таком качестве он поощряет обжорство и услаждение чрева. Обыкновенно его изображают в виде различных животных, чаще всего слона с объемистым животом.

Дополнительное чтение:

Hyatt, Victoria, and Joseph W. Charles. *The Book of Demons*. New York: Fireside Press, 1974.

Беелzebуб (Веельzeвул)

Сирийский бог, демонизированный в качестве *падшего ангела* в еврейском и христианском преданиях. В соответствии с *Каббалой* Беелzebуб являлся князем демонов, управлявшим девятью злобными иерархиями подземного мира. В христианской демонологии он занимает второе место после Сатаны среди падших ангелов, является князем бесов и вождем демонов. Известен также под именем Ваалzebуб, или «повелитель мух»; имя это представляет искаженное имя Ваалzeбула, верховного бога хананеев или финикиян, означающее «господин божественной обители», или «господь небесный». Беелzebуб всегда считался демоном, обладающим ве-

ликой силой, и вызывавшие его чародеи подвергались огромному риску. На большинстве изображений он имеет облик огромной мухи.

Фарисеи пытались бросить сомнение на власть Иисуса изгонять злых духов, обвинив Его в одержании Беелzebубом. Случай этот описывается в Евангелиях от Матфея (12:24–29), Марка (3:22–27) и Луки (11:14–22):

А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельzeвула и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то... и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного; и тогда расхитит дом его (Мк. 3:22–27).

В описании этом также присутствует представление о том, что Сатана должен быть связан и предан воле Божией, прежде чем его выставят из «дома» или тела одержимого.

Во времена пророка *Илии* бог Ваал являлся основным соперником израильского бога Яхве (Иеговы). Царь Ахав не был крепок в вере и позволил своей жене Иезавели ввести в Израиле почитание хаананейских ваалов. В 3-й Книге Царств (18:20–40) Илия вызывает 450 пророков Ваала на состязание, чтобы проверить, чей бог сильнее. Пророки готовят жертвенного быка, помешают его на поленницу, но не зажигают под ней огня. То же самое делает и Илия. Пророки Ваала весь день взывают к своему богу, но безуспешно. Илия дразнит пророков, предполагая, что Ваал отправился в путешествие или, быть может, уснул или вообще слишком занят делами.

После этого Илия берет 12 камней, символизирующих 12 колен израилевых, и помещает их возле быка и алтаря. Выкопав узкую канавку вокруг алтаря, он наполняет ее водой и обливает водой поленницу. Жертвенник обливают водой еще раз. Илия взывает к Господу, умоляя Его явить Себя в качестве Бога. Нисшедшее с небес пламя потребляет жертву, камни и воду. Илия умерщвляет всех 450 пророков Ваала.

В *Завещании Соломона* Беелzebуб (Веельzeвул) является князем демонов; он является к царю Соломону, покоряясь власти его магического кольца. Соломон приказывает Беелzebубу объяснить демонские явления и грозит доставить его связанным к царю всех нечистых духов. Беелzebуб сообщает Соломону, что живет на вечерней звезде (Венере). Он один является князем демонов, потому что до падения занимал самое высокое положение на небе и остался единственным уце-

левшим среди падших небесных ангелов. Сподвижником его являлся другой бес (Абезетибоу), низвергнутый в Красное море.

Беелzebуб говорит, что уничтожает тиранов, заставляет людей почитать демонов, пробуждает сексуальное желание в святых людях и «избранных священниках». Он также разжигает войны, подстрекает к убийству, роняет в сердца ревность. Он отступает перед «Всемогущим Богом» и исчезает, если произнесет клятву «Элои» («Боже мой», которую произнес Иисус на кресте).

Соломон приставляет Беелzebуба к высеканию глыб фиванского мрамора для своего храма. Все прочие демоны поднимают вопль. Соломон говорит демону, что если он хочет освободиться, то должен рассказать ему о прочих «небесных вещах». Беелzebуб говорит, что Соломон может укрепить свой дом, если сделает следующее: сожжет елей, настоящий на мирре, ладане, морских клубнях, нарде и шафране, и во время землетрясения воспламенит семь светильников. Если он на рассвете зажжет семь ламп, то увидит семерых небесных драконов, влекущих по небу солнечную колесницу. Соломон не верит ему, приказывает демону вернуться к обработке камней и вызывает для допроса других демонов.

Инквизиция считала Беелzebуба одним из главных руководителей ведьм. Считается, что на шабашах ведьмы ради него отрекались от Христа, и выкрикивали имя этого беса во время своих плясок. Существуют многочисленные сообщения о том, что он вступал с ведьмами в половое общение во время диких оргий.

Беелzebуба также часто считали виновным в случаях бесовского одержания. В 1566 г. он мучил молодую девушку по имени Николь Обри во французском городке Лаоне. Проводившиеся над ней ежедневные экзорцизмы собирали огромные толпы, чем активно пользовалась католическая церковь, занятая борьбой с гугенотами как свидетельством собственной власти над демонами. Через Обри Беелzebуб объявлял гугенотов своим народом, издевательски замечая, что еретическое вероисповедание делает их еще более ценными для него. Демона изгнали частым причащением.

В конце XVI и начале XVII вв. Беелzebуба также обвиняли в обольщении монахинь в Лудоне, Лувье и Эксан-Прованс, что привело к смерти на костре его предполагаемых сподвижников, священников Луи Гофриди и Урбена Грандые.

Одним из наиболее известных явлений демона в XX столетии был случай с одержанием Анны Эклунд. Бес вселился в молодую женщину по проклятию ее отца Якоба, разгневавшегося на дочь, отказавшуюся вступать с ним в инцестную половую связь. Демон вышел из нее 23 декабря 1928 г. с ужасным воплем: «Беелзе-

буб, Иуда, Якоб, Минна (тетка Анны и любовница Якоба)», за которым последовали троекратно провозглашенное «ад, ад, ад» и жуткая вонь.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Elledge, Scott, ed. *John Milton: Paradise Lost, An Authoritative Text*. New York: W W Norton, 1975.

Guiley, Rosemary Ellen. *The Encyclopedia of Witches and Witchcraft*. 2d ed. New York: Facts On File, 1999.

Белет (Билет, Белеф, Былеф)

Один из падших ангелов и 72 служивших Соломону духов. В гримуаре Лемеgetон Белета называют ужасным и могущественным царем, правящим 85 легионами. Он появляется на бледном коне, предшествуемый множеством музыкантов. При первом явлении он всегда бывает очень гневен, и чародей немедленно должен послать его в волшебный треугольник, указав ореховой палочкой на юго-восток. С Белетом следует обращаться с великой почтительностью, однако если маг проявит признаки страха, демон навсегда потеряет уважение к нему. Маг должен защищать себя серебряным кольцом, надетым на средний палец левой руки и поднесенным к лицу. Если Белет отказывается сотрудничать, маг должен исполнять его повеления. Иоганн Вейер пишет, что ублаготворить Белета можно бутылкой вина.

Белфегор (Баал-Пеор, Белфагор)

Моавитский бог проституции, одновременно добрый и падший ангел. Имя Белфегор означает «господин отверстия», или «Господин горы Фегор». Согласно каббалистическому преданию, Белфегор принадлежал до падения к чину начал. В аду управляет изобретательской деятельностью и открытиями, является адским посланником во Франции.

Беме, Якоб (1575–1624)

Богемский сапожник и мистик Якоб Беме приобрел значительное количество последователей уже при жизни — и в последующих поколениях. К числу его восторженных последователей относились Исаак Ньютон, английский теолог Уильям Лоу, германский философ Фридрих фон Шеллинг, поэты Уильям Блейк, Иоганн Вольфганг фон Гёте и Сэмюэль Тейлор Кольридж.

Жизнь

Беме родился в Альтштайденберге, Верхняя Лужица, в крестьянской семье. В детстве он пас овец и недолго посещал школу. В возрасте 13 лет он отправился в Герлиц, где научился мастерству башмачника и в

1599 г. стал мастером. Женился он на дочери мясника Катарине Кантцшманн.

Беме начал сочинять философские и теологические работы вскоре после того, как стал мастером. Первое его произведение, философский трактат под названием *Aurora, oder die morgenrote in Aufgang*¹⁷, немедленно обрело популярность, особенно среди ученых. Обеспокоенная его писаниями лютеранская церковь обвинила Беме в ереси и публично отсеклась от него. Рукопись попала в руки городского совета, который запретил Беме писать.

Однако запрета хватило ненадолго, и 1618 г. Беме возобновил работу. Некоторые из его более коротких произведений были опубликованы в виде книг. Церковь вновь осудила его, и он решил перебраться из

своего города в Дрезден, чтобы встретиться с группой своих сторонников. Там он подхватил смертельную лихорадку, и его отвезли домой, где Беме и умер.

Произведения

Основные произведения Беме посвящены исследованию Бога, структурам мира и человека, а также теологическим размышлениям. Самой известной среди его работ является *Von der Chadenwahl: Mysterium magnum*.

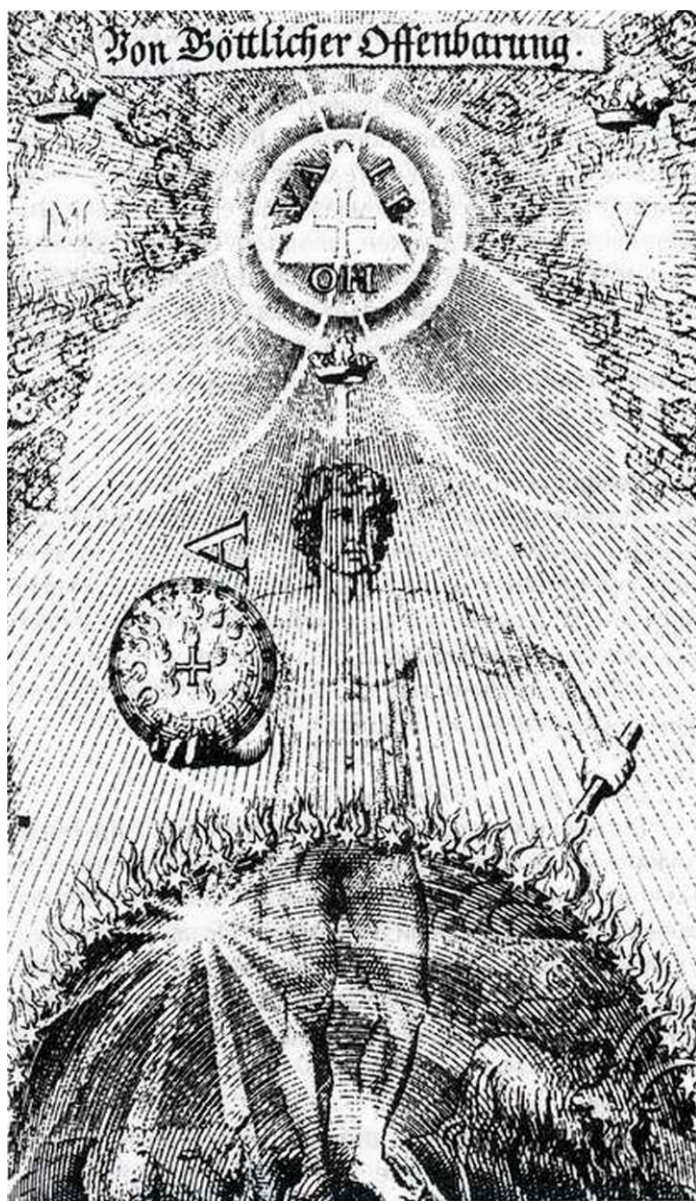
Беме испытал влияние алхимических трудов Парацельса и протестантского мистика Каспара Швенфельда. Он не претендовал на общение с ангелами, духами или святыми, а также на совершение приписывавшихся ему чудес.

Карл Юнг видел в Беме современного христианского гностика. Он отметил, что жизненный цикл Беме, проходящий через семь «форм» или «качеств» Природы, создает гностическую мандалу, содержащую трикратно повторенные «адские» или темные элементы (притяжение, отвращение и колесо муки) и также трехкратные «небесные» или светлые элементы (свет любви, постигаемый звук и всеобъемлющую реальность), уравновешенные проскакивающими между ними искрами молний, во многом напоминающую гностическую схему Абракасасы.

Согласно визионерской схеме Беме, все семь форм присутствуют во всем — даже в имени Бога. Те же самые силы, что действуют в небесном мире, проявляются и внизу — в камнях, земле и растениях. Очертаниями отдельных существ управляют ангелы, представляющие обретшие форму силы Слова Божьего и мыслей Его. Первоначально ангелы существовали всего в двух формах и были созданы от первого принципа, принадлежат к матрице Света. Беме говорит: «Они — суть обоих внутренних огней. Сила их заключена в великих излучающих именах Бога. Все возникло из Да и было перемещено в Нет, чтобы могли проявиться силы».

Ангелы помогают Богу управлять миром; они являются инструментами, через которые и которыми Он являет свои силы; их число тысячу раз 10 000, они не равны рангом, разделены на три царства и семь господств, соответствующих семи формам Природы, причем каждое имеет Престол с семью княжескими иерархиями. Каждым ангельским царством правит князь: Михаил, Люцифер и Уриил. Правитель второго царства, Люцифер, является самым прекрасным из всех небесных созданий.

Ангелы свободны и могут пасть. До падения Люцифера они могли воображением перенестись в мир материи. Пав не до конца, ангелы смирились перед высоким величием Бога, чтобы вечное «Нет» не смогло прочно завладеть ими. Звездное небо символизиру-

О Божественном откровении (Якоб Беме)

ет полноту божественных сил. Звезды также «обозначают» ангелов.

Внутри каждого ангельского создания божественные силы беспрестанно возбуждают друг друга, внимая музыке вечности, принимая импульсы извне и возвышаясь, чтобы петь. Семь духов образуют в каждом ангельском теле пять чувств и координируют всеобщие выразительные способности. Воплощающие в себе чистую силу и чистое чувственное восприятие, ангелы являются полностью живыми, в отличие от человека — попавшего в немилость «полумертвого ангела».

Человеческое существо в глазах Беме представляет собой великую тайну. Он полагал, что ангелы внешне похожи на людей, потому что и те, и те были созданы по образу и подобию Бога и имеют руки, ноги, нос, рот; они питаются райскими плодами божественной силы Господнего Слова. Материя, как и плоть, является облачением, одетым или сотканным падшей волей, и зеркалом, в котором отражается вечная мудрость Бога. Дух, как и сознательная жизнь, является восходящим, возвышенным аспектом корневого мучения воли. Даже низменнейшее половое желание представляет собой тоску по чему-то высшему, стремление к вечному свету и полет от смерти и тьмы. С точки зрения человека ангелы представляют собой исполнение всякого улучшения, идет ли речь о нуждающейся в искуплении душе или о требующем исправления мире.

Целью трудов Беме было объяснение присущих реальности противоречий, достижение «понимания возможности, даже необходимости зла в высочайшем Добре». Он обнаружил, что «в бытии всякого бытия существует борьба и противоположность»; что любое откровение возможно только в разделении. Воля Ничто ищет Нечто как свет (любовь) и, достигнув самооткровения в Сыне, втягивается в себя как желание и огонь. И все же существование Ничто и Нечто нераздельно. В них обнаруживается совпадение противоположностей. Бог отдыхает, по формулировке Беме, в любовной игре. Вся жизнь порождена оттиском — *Кабала* зовет его Тав, меткой *Шехины*, или божественного присутствия в мире. Беме называет его *Signatura* гегит, печатью или меткой вечности внутри вещей. Вновь обретенная гармония природы является моделью для восстановления гармонии в разорванном борьбой мире, и несколько поколений спустя тему эту подхватили философы и поэты романтизма.

Дополнительное чтение:

Stoudt, John Joseph. *Jacob Boehme: His Life and Thought*. New York: Seabury Press, 1968.

Weeks, Andrew. *Boehme: An Intellectual Biography*. Albany: State University of New York Press, 1991.

Бенад хаше

Согласно арабскому преданию, ангелы женского пола. Бенад хаше обыкновенно и традиционно являются объектами поклонения.

Бене элохим (Бен элохим, бени элохим, бене елим, б'не элохим)

Чин ангелов или архангелов, название которого означает «сыны божии», что иногда переводится как «сыны человеческие» в связи с сексуальной активностью *сынов божьих*.

Бене элохим являются частью *престолов*, хотя иногда их приравнивают к *престолам*, а также *иссимам* и *архангелам*. Основная обязанность бене элохим заключается в беспрестанном воспевании хвалы Господу. Согласно Книге Зогар, они занимают девятое положение в *небесной иерархии*, и правит ими Хофниил. *Масекет Ацилут* также числит их девятыми, *Маймонид* ставит на восьмое место, хотя *Верит Менуха* считает третьими по значимости.

Берит (Беал, Бофи, Белфри)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*.

Бернаил

Ангел тьмы и зла, равный Велиалу. Иногда Бернаила отождествляют с Хазиилом, согласно другим источникам — херувимом и добрым ангелом.

Бетор

Согласно *Арбателу Магии*, один из семи правящих ангелов 196 Олимпийских провинций *неба*. Бетор — второй ангел, правящий над 42 провинциями, 42 королями, 35 князьями, 28 герцогами, 21 советником, 14 слугами, семью посланниками и 29 000 бесовских легионов, в каждом из которых числится 490 нечистых существ. Бетор обладает силами и атрибутами планеты Юпитер. Печать Бетора используется в каббалистической *магии*.

Бина см. *Древо Жизни*.

Бифронс

Один из *падших ангелов* и 72 служивших *Соломону* духов. Бифронс имеет чудовищную внешность, однако является в человеческом облике, если получит соответствующее приказание. Он учит астрономии, геометрии, другим отраслям математики, знанию трав, драгоценных камней и растений. Он переносит мертвые тела из могил в другое место и зажигает на могилах призрачные свечи.

Блаватская, Елена Петровна см. *Дэва*.

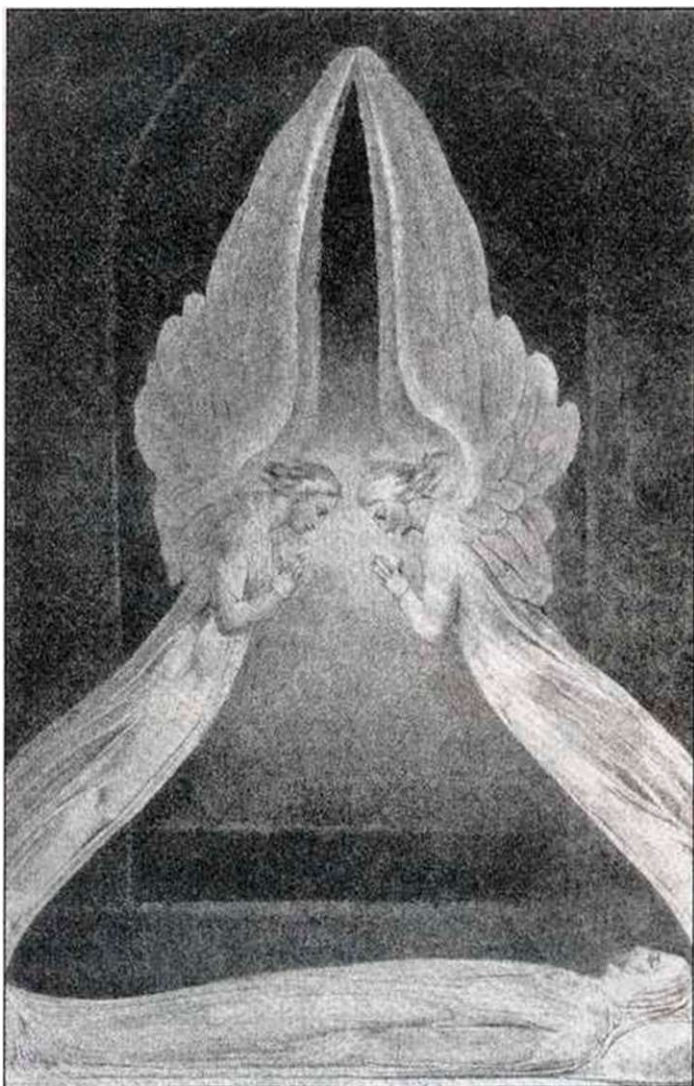
Благие Бессмертные см. *амешаспенты*.

Блейк, Уильям (1757-1827)

Английский поэт, художник, гравер, мистик и иконоборец. При жизни работы Уильяма Блейка ценились невысоко, однако современную публику они завораживают. Он часто изображал ангелов на своих гравюрах и в стихах, усматривая в них олицетворения власти, силы и божественности.

Жизнь

Родившийся 28 ноября 1757 г. в Лондоне Блейк не успел получить хорошего образования до того, как отец послал его подростком учиться в Королевскую Академию художеств. В молодые годы он много читал и был хорошо знаком с литературой, философией и религией. Начиная с ранних лет Блейка посещали необычайные видения ангелов и прочих персонажей из мира ре-

Христос в гробу пол охраной ангелов
(Уильям Блейк; музей Виктории и Альберта, Лондон)

лигии. Он утверждал, что разговаривал с Гавриилом, *Иезекиилем*, Девой Марией и прочими. В возрасте восьми лет Блейк видел дерево, усыпанное ангелами, чьи яркие крылья покрывали ветви словно звезды.

В 1772 г. его определили учеником к граверу, а в 22 года он уже начал зарабатывать себе на жизнь своей профессией. В 1788 г. он разработал технику «иллюстрированной печати», с помощью которой текст и иллюстрации можно было гравировать одновременно, однако методика оказалась настолько дорогостоящей, что он не добился ожидавшегося материального эффекта. Однако Блейк продолжал пользоваться этой техникой для собственных работ.

За исключением первой своей книги *Поэтические наброски*, напечатанной обыкновенным способом в 1783 г., Блейк сам публиковал все свои произведения и иллюстрации. Он изобрел свою собственную мифологию. Идеи его были непонятны большинству современников, и он скончался в 1827 г. в бедности и не добившись известности.

Произведения

Оказавшись под сильным влиянием духовных движений своего времени, таких, например, как сведенборгианизм, Блейк выступил против принятого в XVIII столетии особого внимания к разуму в противопоставлении к «естественным» чувствам и эмоциям. В особенности негативно относился он к Ньютоновой физике, как к примеру последования предписанным рецептам жизни. Почти во всех его стихотворениях и гравюрах отражается недоверие и презрение к Рассудку, с точки зрения Блейка явно ответственному за бедность, расизм, угнетение женщин, всякое преступление и зло того времени.

Хотя Блейк общался с ангелами, в ранних своих работах он изображает их в качестве слуг своего врага — Рассудка. Они воплощают абсолютизм, политический империализм и служат проводниками неограниченной власти. Даже так называемые добрые ангелы не являются таковыми; ангелы, одевающие *Адама и Еву* на гравюре Блейка «Ангел Божественного Присутствия одевает Адама и Еву кожаными одеждами», олицетворяют собой холодный рассудок и насилие на фоне божественной невинности.

В стихотворении «Вора просил я» (1795) Блейк саркастически описывает ангела красками, вполне применимыми к нынешнему корпоративному барону, который при желании может иметь все:

Вора просил я персик украсть.
Мне был молчаливый отказ;
Стройную даму просил я возлечь.
Но брызнули слезы из глаз.

Тут ангел вору
Моргнул, а гибкой
Леди поклон
Отвесил с улыбкой,
И овладел
Между шуткой и делом
Дамой податливой,
Персиком спелым¹⁸.

Особенно протестовал Блейк против манеры общества обращаться с женщинами и запретов на сексуальную свободу; мужчины и женщины на его произведениях нередко изображены в подчеркнуто сексуальных позах.

Впоследствии философские взгляды Блейка переменились, и он пришел к выводу о том, что надо всем в природе доминирует воображение. Кроме того, Блейк полагал, что когда человек начинает имитировать в своей жизни и искусстве божественные образы, которыми являются ангелы, он может начать осознавать собственную божественность.

К началу XIX столетия Блейк создал в своих гравюрах стиль романтического классицизма. Он воспринимал эту разновидность искусства как предельный пример прекрасного, позволяющий любому овладевшему им мастеру создать божественное видение Невинности. Блейк полагал, что человеческую фигуру следует тщательно вырисовывать, подчеркивая каждую ее особенность, чтобы освятить каждый дюйм ее, каждый член, как часть божественного целого.

Конечным итогом этой философии стала великая эпическая поэма Блейка «Иерусалим»: историческое христианство искажило всепрощающую любовь Христа, превратив ее в систему, мстительно карающую грех и отвергающую сексуальное удовольствие и любовь. Это зло он изображает в виде херувима, соответствующего Люциферу до его падения с неба. Он является воплощенным Антихристом: гермафродитическое, полное ханжества и эгоизма существо, вмещающее в себя всех фарисеев, книжников и саддукеев древнего Иерусалим. Его тело при внешнем великолепии на самом деле служит Вавилонской Блуднице. Фигура его являет собой гротескное искажение божественного человеческого облика.

Кроме собственных работ Блейк иллюстрировал произведения *Джона Мильтона* и Книгу Иова.

См. *литература и ангелы*.

Дополнительное чтение:

Mellor, Anne Kostelanetz. *Blake's Human Form Divine*. Berkeley: University of California Press, 1974.

Божественная Премудрость см. *Премудрость*.

Ботис (Отис)

Один из *падших ангелов* и 72 служивших *Соломону* духов. В качестве великого президента и графа ада Ботис повелевает 60 легионами. Он появляется в облике отвратительной гадюки, однако после приказа принимает человеческий облик — но с большими зубами и рогами. Имеет при себе острый меч. Видит прошлое, настоящее и будущее и примиряет друзей и врагов.

Бриафос

В Завещании *Соломона* ангел, противостоящий псудемону Скептеру. Бриафос не упоминается в других *апокрифических и псевдоэпиграфических текстах*.

Буер

Один из *падших ангелов* и 72 служивших *Соломону* духов. Буер является в *аду* президентом и появляется, когда солнце расположено в знаке Стрельца. Учит философии, этике, логике и свойствам трав. Исцеляет все болезни и дает хороших *фамилиаров*. В Псевдо-Монархии считается седьмым духом.

Буни

Один из *падших ангелов* и 72 служивших *Соломону* духов. Адский герцог Буни является в виде дракона о трех головах, одна из которых является человеческой. Невзирая на страшное обличье, разговаривает божественно красивым голосом. Может наделить человека богатством, сделать его красноречивым и мудрым. Изменяет места захоронения, заставляя *демонов* толпиться возле могил. Буни отвечает на все требования. Повелевает 30 легионами демонов.

Валак

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Валак является президентом и предстает перед призвавшим его в виде маленького мальчугана с ангельскими крыльями, сидящего на двухголовом драконе. Дает правильные ответы относительно спрятанных сокровищ. Открывает спрятавшихся змиев и предает их безвредными магу.

Валефор (Малафар., Малефар)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Герцог Валефор правит 10 легионами. Он появляется в виде многоголового льва или льва с головой плута и вора. Соблазняет людей становиться ворами и приводит их на виселицу.

Вапула

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. В аду Вапула является герцогом и повелевает 36 легионами. Предстает в виде льва с крыльями грифона. Наделяет знанием ремесел, философии и всех книжных наук.

Варух

Ветхозаветный пророк, считается автором апокалиптических сочинений. Пророк Варух дважды коротко упоминается Иеремией (32:14 и 36:4). Апокалипсис включает упоминания о встречах с ангелами.

2-я Книга Варуха

2-я Книга Варуха, также известная как *Сирийский Апокалипсис Варуха*, была написана после падения Иерусалима (70 г. от Р.Х.), вероятно, в начале II в. В ней говорится, что Варух впал в отчаяние после падения Иерусалима, постился и со скорбью взывал к Богу. Он получает видение и предупреждает свой народ о пос-

леднем суде, которому предшествуют 12 несчастий (см. *сны и видения*).

В начале текста, когда приближаются враги, стремящиеся уничтожить Иерусалим, дух поднимает Варуха в воздух и переносит за стену города. Он видит в четырех углах города четырех ангелов с факелами в руках. Спустившийся с неба пятый ангел велит им держать факелы и не зажигать их до его распоряжения, потому что ему было приказано сперва поговорить с землей.

После этого ангел входит в храм, в Святая Святых, и забирает все священные предметы и облачения. Он объявляет, что их будут стеречь, чтобы они не попали в руки чужеземцев, и что потом все святыни вернутся в Иерусалим. Предметы поглощает земля.

После этого ангел приказывает остальным четверым ангелам воспламенить факелы и сжечь стены до основания, чтобы этим не могли похвастаться враги. Ангелы повинуются, и стены города рушатся. Варух возвращается. Подошедшее халдейское войско захватывает город.

В своих жалобах Варух хочет понять, зачем человеку нужна праведность. Бог говорит, что человек не должен впадать в разврат. Он рассказывает Варуху о грядущих 12 бедах, за которыми последует избавление и приход мессии. Беды таковы: смятение; убийство великих; смерть многих людей; сражения и война; голод и засуха; землетрясения и ужасы; сонмища призраков и явление демонов; выпадение огня; разгул насилия; несправедливость и нечестие; беспорядок и смешение всего, что было прежде.

Варух предостерегает народ. Бог разъясняет Варуху явившееся тому видение, касающееся гибели разрушителя Иерусалима и установления власти «Помазанника». Варуху является новое видение, в котором 12 облаков проливают на землю губительную черную воду.

Ударяет молния, и из моря исходят 12 рек, окружая молнию и покоряясь ей.

Варух обдумывает свое видение и молится. Властвующий над истинными видениями ангел Рамаил (Рамиил) является к Варуху и спрашивает, почему тот так обеспокоен видениями. Рамиил объясняет видение с дождевыми облаками: каждое облако представляет собой этап истории, — от падения спустившихся на землю ангелов, начавших сожительство с женщинами, и до прихода «Слова», восстановления Нового Иерусалима и изгнания всякого зла.

Рамаил сообщает Варуху, что через 40 дней он оставит мир, но не умрет, а останется жить до конца времен. И прежде своего отбытия он должен сообщить людям о том, что они не умрут, но будут жить в последние времена. Варух пишет длинное письмо к народу, привязывает его к шее орла и отпускает птицу.

3-я Книга Варуха

3-я Книга Варуха была написана между I и III столетиями по Р.Х. и существует в греческом и славянском вариантах, причем последний является переводом с утраченного греческого оригинала.

Текст ее содержит подробное описание ангелов и небес. Центральными фигурами повествования являются Михаил, хранитель небесных ключей, и Фануил (Фамаил), исполняющий обязанности небесного проводника.

После разрушения Иерусалима Варух рыдает. Бог посылает к нему Фануила, архангела, Ангела Господня и Ангела Воинств, чтобы сказать ему о том, что молитвы его услышаны и он может перестать страдать по поводу Иерусалима и докучать Господу своими жалобами. Ангел говорит Варуху, что возьмет его с собой на небо и откроет там Божьи тайны. Варуху показывают пять небес. Греческая рукопись описывает их следующим образом:

ПЕРВОЕ НЕБО

Перейдя реку и миновав огромную дверь «размахом в 30 дней пути», Варух видит равнину, на которой находятся люди, имеющие коровьи лица, олени рога козлиные копыта и бараньи ноги. Это те, кто соорудил башню до неба, чтобы пойти на Бога войной, и были низвергнуты.

ВТОРОЕ НЕБО

Варух и Фануил проходят через другую огромную дверь, «пролетев при этом расстояние в 60 дней пути», и попадают в тюрьму, где содержатся твари с лицами собак и оленьими ногами. Это те, кто планировал сооружение вавилонской башни и поработал людей во время ее строительства. Они пытались пробурить небо,

Страшный суд (Гюстав Лоре)

чтобы увидеть, из чего оно сделано — из меди или из железа. Бог поразил их слепотой, смешал языки и превратил в тварей странного облика.

ТРЕТЬЕ НЕБО

Варух и Фануил отправляются в 185-дневное путешествие на равнину, на которой находится как бы каменный змей. Змей этот поедает тех, кто скверно прожил свою жизнь, и в чреве его находится Аид. Варуху показывают Аид, «мрачный и нечистый».

Варух просит показать ему дерево, послужившее причиной падения Адама. Фануил говорит, что дерево было посажено Самаилом и потому запрещено Богом, однако Самаил перехитрил Адама. В связи с произошедшим злом Бог устроил Потоп, уничтоживший на земле все живое, 409 000 великанов и всю растительность в Раю. Саженец дерева выкопали. Ной обнаружил этот саженец, и посланный к нему свыше ангел Сарасаил велел ему посадить дерево, чей плод сделался кровью Бога.

Затем Варуху показали место, где встает солнце: пламенная колесница, влекомая четверкой коней и четырьмя десятками ангелов, которой управляет муж в пылающей короне. Колеснице предшествует птица *Феникс* величиной в четыре горы, являющаяся хранительницей мира. Она затеняет собой солнце, чтобы люди смогли вынести его свет и жить на земле. Феникс выделяет червя, который превращается в корицу.

Удар грома возвещает об открытии ангелами всех 365 небесных врат — отделении света от тьмы. Варух видит несомого ангелами коронованного Феникса. Великолепие зрелища пугает его, и он прячется в крыльях Фануила.

Фануил относит Варуха на запад, к концу дня, где он видит, как ангелы снимают венец с усталого Феникса и возносят его на небо для обновления. Фануил говорит, что солнце сквернится людским грехом, развратом и беззаконием.

Далее Варуху показывают тайны луны, едущей в управляемой женщиной колеснице, причем шествие предваряют быки, агнцы и многочисленные ангелы. Фануил рассказывает, что после грехопадения Адама лунная женщина дала свет прикинувшемуся змеей Самаилу. Разгневанный Бог умалил ее и укоротил ее дни, отчего луна то прибывает, то убывает.

ЧЕТВЕРТОЕ НЕБО

На следующем уровне Варух видит равнину, посреди которой находится озеро, и непрерывно славящих Господа птиц, не похожих на тех, что обитают на земле. Тут собираются души праведников, «живущих вместе, хорами и хорами». Здесь источник «росы небесной».

ПЯТОЕ НЕБО

Врата этого неба может отворить только Михаил, «владеющий ключами архистратиг». Михаил нисходит, окруженный громами, и врата открываются с еще более громовым гласом. Фануил приветствует его: «Здравствуй, архистратиг всего воинства нашего». Михаил отвечает ему: «Здравствуй и ты, брат наш, толкователь откровений тем, кто проходит по жизни правым путем» (11:6—7). Михаил держит огромную чашу, глубина которой простирается от неба до земли; в ней он приносит Богу благие дела и добродетели праведников.

Потом появляются ангелы *сил* и ангелы *начал* с полными цветов корзинами, которые они отдают Михаилу для его чаши. Цветы в этой корзине — добродетели праведников. Некоторые ангелы являются не с полными корзинами и боятся приближаться к Михаилу, который велит им приносить то, что есть, однако они с Фануилом расстраиваются оттого, что чаша еще не полна.

Другие ангелы не приносят ничего и плачут от того, что были приставлены к дурным людям и молят освободить от них. Михаил отказывается сделать это, чтобы враг не одержал в конце победу. Ангелы по-прежнему просят о перемещении. И Михаил велит им подождать, пока Бог не скажет ему, что делать. Посреди раската громов он уносит чашу с добродетелями к Богу, и врата на пятое небо закрываются.

Спустя некоторое время Михаил появляется снова и приносит масло. Это елей милости Господней или Божией славы. Тем из ангелов, кто явился с корзинами цветов, он наполняет корзины маслом по мере принесенного и велит им отнести его праведникам в качестве награды. Ангелам, которые не принесли ничего, он приказывает мучить и наказывать злых людей, к которым они приставлены, ибо те прогневили Бога своими деяниями. Ангелы должны насылать на них озлобление, горькие чувства и ревность; наводить гусениц, саранчу, ржавчину и кузнечиков, град, молнии и бури; мучить детей их с помощью демонов и наказывать их мечом и смертью.

Пока Михаил говорит, дверь закрывается, и Варух и Фануил удаляются. Фануил возвращает своего спутника на землю, где тот возносит Богу хвалу за полученное откровение. На этом повествование кончается.

В славянском тексте 3-й *Книги Варуха* кроме Михаила, Фануила и Сарасаила упоминаются и другие ангелы. Самаил здесь именуется Сатанаилом, ибо такое имя носил Сатана до падения. Едемский сад обрабатывают 200 003 ангела, причем каждый из них следит за своим растением. Михаил сажает маслину, Гавриил — яблоню, Уриил — дыню, а Сатанаил — лозу.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Варухиил (Варухиахил)

В Завещании *Соломона* — ангел, имеющий власть противостоять Борьбе, одной из семи демонических *небесных сил*. В 3-й *Книге Еноха* Варухиил является одним из семи *правителей планет*.

Вархмиил

Согласно *Книге Аемегетон* — правящий ангел четвертого часа дня, именуемого элехим. Вархмиил правит 10 верховными герцогами, 100 герцогами обыкновенными и их слугами.

Вассаго

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Князь Вассаго ведает прошлое, настоящее и будущее.

Находит все украденное или потерянное. Спокоен по природе. Его призывают при гаданиях.

Вахуман см. *амешаспенты*.

Ведьмы см. *демоны*

Вейер, Иоганн (1515-1588)

Немецкий врач, возражавший против пыток и казней людей, обвинявшихся инквизицией в ведовстве, а также составивший каталог демонов ада.

Иоганн Вейер родился в Брабанте, в знатной протестантской семье. Он изучал медицину в Париже, стал врачом, а потом занимал место придворного медика при герцоге Клевском, в Нидерландах. Его симпатии к чародеям были порождены влиянием одного из его учителей, знаменитого оккультиста Агриппы Неттесгеймского, выступившего на защиту одной ведьмы и пострадавшего за это.

Вейер верил в существование дьявола и его бесовских легионов, однако считал, что дьявол не передавал ведьмам власть вредить человечеству. Не верил он и рассказам о полетах ведьм по воздуху, посещении ими шабашей с участием дьявола и о поедании ими младенцев. Он считал, что вера в колдовство вызвана дьяволом и католическая церковь служит его делу, распространяя веру в злую силу ведьм.

В своей книге *De praestigiis daemonum* (1563) Вейер с позиций разума проанализировал сообщения о предполагаемых действиях ведьм и пришел к выводу, что большинство ведьм представляет собой впавших в заблуждение и находящихся в умственном расстройстве старух — отверженных обществом дур, но не еретиков. Некоторые из них вполне могли желать зла соседям, но не имели возможности претворить свое желание в жизнь. Если вред случайно происходил, они ошибочно приписывали его своим действиям. Он допускал, что часть ведьм действительно служит Сатане и вредит людям, но отнюдь не сверхъестественными средствами. Он просил церковь прощать раскаявшихся или, в крайнем случае, облегчать наказания, налагавшиеся инквизицией на виновных.

Какое-то время Вейер успешно боролся с охотой на ведьм на большей части территории Нидерландов, но был изгнан из страны католическим губернатором, герцогом Альбой. Книга Вейера произвела в обществе эффект, противоположный тому, на который он рассчитывал. Критики, среди которых оказались Жан Воден и король Яков I, выступавшие за уничтожение ведьм, обрушились на него. Написанный Яковом трактат под названием *Daemonologie*, осуждавший ведьм, послужил ответом Вейеру и другому защитнику ведьм, Реджинальду Скотту. Воден приказал сжечь Книгу Вей-

EFFIGIES IOANNIS WIERJANNO
ATATISLX.SALVTIS MLXXXVI.

Иоганн Вейер

ера. Появились и другие осуждающие Вейера книги, также стимулировавшие охоту на ведьм. В колдовстве обвинили и самого Вейера.

Тогда Вейер обратил свое внимание на подробное описание адских краев, подобное оставленным иными теологами описаниям *Рая*. В 1568 г. он опубликовал *Псевдомонархию демонов*, содержащую описание сатанинских легионов. Вейер насчитал 7 405 926 бесов и демонов, сведенных в 1111 полков по 6666 злых духов в каждом и находящихся под командованием 72 князей. Впоследствии лютеранская церковь сочла эту оценку заниженной и подняла численность бесовской рати до 2 665 866 746 664 дьяволов, что приблизительно составляет 2,6 триллиона.

Дополнительное чтение:

Ankarloo, Bengt, and Gustav Henningsen, eds. *Early Modern European Witchcraft: Centres and Peripheries*. Oxford: Clarendon Press, 1990.

Russell, Jeffrey B. *A History of Witchcraft*. London: Thames and Hudson, 1980.

Векуаниил

Согласно Книге *Аемегетон*, правящий ангел третьего часа дня, именуемого Дансор. Векуаниил властвует над 20 верховными герцогами и 200 герцогами малыми и их слугами.

Велиал (Велиар)

Являющийся одним из *падших ангелов*, Велиал считается одним из наиболее значительных и злобных сотрудников Сатаны, *демоном*, обманчиво прекрасным с виду и сладкоголосым, но полным коварства, безрассудства и лжи. Он совращает человечество, возбуждая в людях склонность к сексуальным извращениям, блуду и похоти.

Имя Велиала возможно происходит от еврейского *beli ya'al*, что означает «не имеющий цены». Согласно еврейскому преданию, Велиал был сотворен сразу после Люцифера. Он был злым с самого начала, и стал одним из первых вдохновителей бунта против Бога. После падения с *неба* сделался олицетворением зла. Св. Апостол Павел считал его главой демонов. Согласно преданию, Велиал плясал перед царем *Соломоном* и был среди тех демонов, которые, покорившись силе кольца, строили храм.

В аду Велиал командует 80 легионами бесов и является адским посланником в Турции. *Аемегетон* утверждает, что он является в обманчивом обличье прекрасного ангела, сидящего в огненной колеснице, и разговаривает любезным тоном.

Велиал распределяет сенаторские посты, милости, оказываемые друзьям и врагам, дает великолепных *фамильяров*. Поскольку он наделен властью, чтобы вызывать его, необходимы жертвы и приношения. Иногда Велиал не исполняет свои обещания, однако те, кто заручился его истинным расположением, получают соответствующую награду.

Имя Велиала иногда служит синонимом для Сатаны или Антихриста, высшего воплощения зла. В Ветхом Завете «сыновьями Велиала» называются люди ничемные и безрассудные.

Велиал принадлежит к числу 72 духов Соломона. До своего падения он принадлежал к чину *сил*.

В *Кумранском тексте*, именуемом *Завещанием Амрама* (Q543, 545—548), Велиала называют одним из *стражей*, титулами которого являются Велиал, Князь Тьмы и Царь Зла. Он властен над всякой тьмой, и потому труды его и обычаи темны.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Eisenman, Robert, and Michael Wise. *The Dead Sea Scrolls Uncovered*. London: Element Books, 1992.

Ангел Сил (Из Иерархии благословенных ангелов Томаса Хейвула [1635])

Guiley, Rosemary Ellen. *The Encyclopedia of Witches and Witchcraft*. 2d ed. New York: Facts On File, 1999.

Великий Ангел см. *ангел Яхве*.

Вепар (Сепар)

Один из *падших ангелов* и 72 духов Соломона. Герцог Вепар повелевает в аду 29 легионами. Является в виде русалки и властен над некоторыми относящимися к морю делами: управляет водами и военными кораблями, заставляет море казаться полным кораблей. По приказу устраивает бури на море. Может заставить раненого умереть в три дня от загноения и червей в ранах. Согласно *Иоганну Вейеру*, такого человека надлежит целить «со старанием».

Верхиил (Зерахиил)

Ангел, являющийся одним из правителей чина *властей*, правящий июлем и знаком Льва.

Ветхий Днями

Имя Бога Яхве, или высочайшего среди святых. В Книге Даниила пророк видит Ветхого Днями в его огненном небесном дворе в первом из четырех видений:

Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий Днями; одяние на нем было белым как снег, и волосы главы Его — как чистая волна; престол Его — как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги (7:9—10).

В каббале Ветхий Днями соответствует Кетер (Короне), первой из сефир Древа Жизни, также называемой Макропросопус, что означает «Бог скрытого облика».

Видения см. *сны и видения*.

Виктория, Победа

Крылатая римская богиня победы, аналог греческой богини *Нике*, чьи изображения послужили образцом для крылатого ангела христианского искусства.

Виктория символизирует победу. Нике являлась дочерью океаниды Стикс и титана Палланта. Римляне пользовались ею как символом непобедимости их собственной империи, и она сделалась покровительницей Рима — города и государства. Но когда императоры обратились в христианскую веру, Победа сохранила свое место в системе христианских образов. Подобно ангелам, Виктория являлась вестницей богов, особенно в том случае, когда речь шла о победе в сражении.

В искусстве Викторию изображали в виде женской фигуры. Обыкновенно одна из грудей ее обнажена и не покрыта развевающейся туникой; иногда ее изображали нагой и в плаще. Голова ее увенчана лаврами. Она держит в руках медальоны и пальмовые ветви, которые художники-христиане передали своим ангелам. Образ Победы присутствует в погребальных, церемониальных и триумфальных изображениях и на монетах.

Хотя крылатые ангелы присоединились к изображениям Виктории в искусстве Римской империи начиная с IV в., ее с ними не путали и в ангела не превратили. Изображения Победы всегда отличались от ангелов своей женственной природой. Лишь ко времени Ренессанса христианские художники начали придавать ангелам женственный облик.

См. *изображения ангелов*.

Вини

Один из *падших ангелов* и 72 духов Соломона. В аду Вини имеет чин короля и графа. Является или в качестве чудовища, или в виде льва верхом на черном коне и с гадюкой в руках. По приказу принимает человеческий облик. Вини обнаруживает скрытые вещи, разоблачает ведьм, знает прошлое, будущее и настоящее. По приказу строит башни, сносит стены, и наводит бурю на море.

Власти (куреты, потестаты)

В Псевдо-Дионисиевой иерархии — шестой сверху ангельский чин. Власти воюют против злых духов, стремящихся обрушить хаос на людей. Они защищают божественные планы, иницирующие *господствами* и исполняющиеся *силами*. Иногда их приравнивают к *authorities*, *dynameis* и *exousiai*.

Власть (из Иерархии благословенных ангелов Томаса Хейвуда, 1635)

Св. апостол *Павел* упоминал их способность быть добрыми или злыми: в послании к Римлянам (8:38) он называет власти (вместе с *ангелами* и *началами*) среди препятствий, которые не смогут отделить человека от любви Божьей в Иисусе Христе. Папа Григорий Великий говорил, что власти правят *демонами*. Их главой является или Самаил, или Камаил, причем оба они являются ангелами тьмы. В *Извлечении из Феолота* сказано, что власти были сотворены первыми среди ангелов.

Согласно *Агриппе*, власти приравниваются орфическим куретам, которых всего трое, причем все они охраняют царя богов Зевса или Юпитера. Они воюют против «врагов этого земного прибежища».

В каббале власти — вместе с *господствами* и *силами* — образуют один четырех триплетов разумных иерархий.

В гностическом тексте Апокалипсис Адама термин «власти» относится к ангелам Бога творца, которые угнетают человечество и пытаются спасти гностиков.

Внеземляне (ЕІ)

Инопланетные «ангелы». В рамках уфологии, возникшей после окончания Второй мировой войны, выдвигалась гипотеза о том, что библейские описания ангелов и упоминания в прочих древних писаниях светоносных людей и спустившихся с неба богов относятся к внеземным посетителям нашей планеты. Предполагалось, что развитые существа с других планет могут показаться примитивным людям богоподобными, а их космические корабли описывались столь несовершенными терминами, как «летающие диски» и «колеса».

В качестве общественного явления встречи с инопланетянами, сообщения о которых приходят со всех концов света, не менее значительны, чем встречи с бесами или ангелами.

Начало нынешнему интересу к внеземлянам было положено в 1947 г. 26 июня в городе Бойсе, штат Айдахо, бизнесмен и пилот Кеннет Арнольд во время своего полета над Каскадными горами заметил цепочку из девяти сверкающих объектов. Скорость их, по его оценке, составляла 1600 миль в час (ок. 700 м/сек). Арнольд утверждал, что движение объектов напоминало движение пущенных над водой плоских тарелочек, в результате чего неопознанные летающие объекты (НЛО) получили популярное название «летающие блюдца».

После этого встречи и наблюдения НЛО были зафиксированы более 70 000 раз — что составляет, возможно, лишь небольшую долю их действительного числа. Примерно 95 процентов случаев получили объяснение как природные явления и толковались как наблюдения самолетов, воздушных шаров или подделки.

В конце 1940-х гг. ВВС США начали работу по анализу сообщений о НЛО; проект завершил свое существование в 1969 г. по совету Дж. Аллена Хайнека, главы Астрономического факультета Северо-западного университета. Несмотря на то что большинство случаев получили вполне обыденное объяснение, оставшиеся в итоге побудили Хайнека прийти к выводу о том, что НЛО представляют собой нечто реальное. Были подмечены параллели между древними описаниями ангелов и летающих богов и современными отчетами о встречах с внеземлянами; многие из современных встреч содержат религиозные и особенно христианские элементы. Библейские тексты, в которых упоминаются ангелы, были интерпретированы в современной уфологической терминологии.

Уфологами были подмечены следующие параллели: посещениям ангелов и внеземлян сопутствует ослепительный свет. Сами эти существа являются сверкающими или одеты в ослепительные одежды. У них большие пылающие глаза. Они превосходят людей и способны перемещаться по небу. При их появлении происходят паранормальные явления (телепатия, левитация, психокинезис, выход из тела и т.п.). Имеют место и необычные физические явления (слепота, паралич, жара, свет, замедление движений, мгновенные исцеления и т.п.). Создания эти называют себя хранителями, которые всегда следят за землей, знают дела землян и могут мгновенно оказаться в любом месте. Существа часто передают важную информацию — моральные нормы, апокалиптические предупреждения — которые следует распространить среди других людей. Иногда эти существа забирают с собой людей, дают им какие-то наставления и возвращают обратно. Визитеры могут быть дружелюбно настроенными, и наоборот. Встречи с ними часто проходят как бы во сне.

За прошедшие десятилетия характер встреч с внеземлянами переменялся. В ранний период они происходили скорее с благими и прекрасными, похожими на ангелов существами. Контактеры, незнакомые с уфологией, трактовали свои видения, как встречи с ангелами. Одним из наиболее известных в уфологии является случай Бетти Андреассон Лука, сообщившей, что первая ее встреча произошла в 1944 г. в возрасте семи лет, в ней участвовали голоса и сверкающий шар. По утверждениям Лука, за последующие десятилетия встречи происходили неоднократно, причем Бетти в них назначалась роль посланника ко всему миру. Главное событие произошло в 1967 г., когда несколько небольших созданий прошли сквозь стену ее дома; будучи искренней христианкой, Бетти приняла их за ангелов. Существа взяли ее на свой похожий на блюдце летающий аппарат, где она прошла несколько в высшей

степени символических испытаний религиозного толка. Она входила в полные кристаллов залы и коридоры, ей показали инсценировку мифа о Фениксе.

Восемь лет спустя Бетти описала пережитое ею исследователям НЛО. Гипноз помог выявить подробности упомянутого и прочих посещений. Впоследствии Бетти называла своих визитеров «внеземлянами». Однако при общении с ней они продемонстрировали знакомство с христианством и как бы одобряли ее христианские убеждения. Подобно многим внеземлянам и прочим существам из иного мира, они стремились передать следующую «весть»: человечество должно пробудиться и ощутить свою многомерную духовную природу, в противном случае его ожидают жестокие апокалиптические события.

С конца 1970-х гг. в уфологии начал доминировать другой — решительно неприятный — вариант контакта. Согласно некоторым сообщениям, невысокие создания с серой, похожей на резину кожей и раскосыми насекомоподобными глазами (так называемые серые) похищали людей, подвергали их страшным и болезненным медицинским процедурам и навязывали половые сношения. Они также отбирали сперму и яйцеклетки, предположительно для создания гибридной расы полулюдей-полуинопланетян.

Некоторые из уфологов приравнивают эти встречи средневековым историям о нападениях демонов. Половое осеменение также напоминает о падших *сыновьях Божьих*. Многие христиане полагают, что все внеземляне имеют бесовскую природу и относятся к *падшим ангелам* Сатаны, посланным на землю, чтобы совращать людей и похищать их души. Предупреждения, имеющие целью «спасение», являются трюками, придуманными, чтобы завлечь людей в духовное рабство.

Связь между ангелами и внеземлянами можно рассматривать через гипотезу «феномена встречи», в рамках которой предполагается, что встречи с созданиями иного мира — вне зависимости от характера создания и культуры — разделяют общие фундаментальные характеристики, связанные с психодуховной эволюцией человечества. Встречи эти происходят в мифической, альтернативной реальности, коренящейся в человеческом бессознательном. Подробности — типы созданий, характер происшествий и так далее — принимают форму, приемлемую в данный момент для общества. Предполагается, что в этот момент внеземляне с их высокой техникой соответствуют нынешнему настроению человеческого ума.

Согласно гипотезе феномена общения, подобные встречи носят вынужденный характер как на уровне личности, так и на коллективном уровне. Личность может бессознательно искать иномирного общения, чтобы повысить собственное ощущение цели, само-

оценки, придать направление собственной жизни. На коллективном уровне такие встречи могут порождаться коллективным бессознательным в ответ на истинно глубинную потребность в соприкосновении с невыразимым. Интересно, что внеземляне обращаются к людям с апокалиптическими посланиями, как это делали и ангелы по отношению к пророкам. Эти предвестники «последних времен» могут представлять эволюционный или парадигматический сдвиг в человеческом сознании (см. сходство с *предсмертными переживаниями*).

Карл Г. Юнг учитывал возможность того, что НЛО имеют истинно внеземной характер, подчеркивая при этом психологические последствия и утверждая, что они являются «современным мифом о видимых в небе вещах», прямым психологическим следствием огромного интереса человека к космосу. Встречи с внеземлянами не связаны с любыми социальными, образовательными и культурными линиями, однако, насколько это известно, случаются только с людьми уже имеющими представление о возможности существования внеземлян и контакта с ними. Юнг также говорил, что НЛО являются предшественниками коллективной психической трансформации (см. *архетипы*).

Многочисленные описания внеземлян как больных и голодающих детей — похожих на «серых», невысоких ростом, головастых, большеглазых и наделенных тонкими ручками — также укладываются в рамки упомянутой гипотезы. Философ Микель Гроссо предполагает, что внеземляне представляют собой мифическую проекцию архетипа Ребенка, в мифе являющегося носителем чрезвычайных способностей, предвестником будущего и всегда находящегося под угрозой. Явления внеземлян могут являться симптомами самоисцеления (люди, лежащие на операционный стол) и возникновения новой мифологии.

Дополнительное чтение:

Bramley, William. *The Gods of Eden*, San Jose, Calif.: Dahlin Family Press, 1989.

Downing, Barry H, *The Bible & Flying Saucers*. New York: Lippincott, 1968.

Evans, Hilary. *Gods. Spirits, Cosmic Guardians: A Comparative Study of the Encounter Experience*. Wellingborough, Northamptonshire, England: The Aquarian Press, 1987.

Fowler, Raymond. *The Watchers*. New York: Bantam Books, 1990.

Godwin, Malcolm. *Angels: An Endangered Species*. New York: Simon и Schuster, 1990.

Grosso, Michael. «UFOs and the Myth of the New Age». *Revision*, 11, no. 3 (Winter 1989):5–13.

Guiley, Rosemary Ellen. *Harpers Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experience*. San Francisco: Harper-San Francisco, 1991.

Little, Gregory L. *People of the Web*. Memphis: White Buffalo Books, 1990.

Водун см. *Ориша*.

Времена года см. *ангелы времен года*.

Вретиил (Правуил, Вревоил)

Архангел, записывающий все деяния Бога, как «быстрейший мудростью прочих архангелов». Этимология имени «Вретиил» неизвестна. В качестве архангела упоминает Уриила, однако обязанности писца, по всей видимости, перешли к нему от Тота, египетского бога письма и мудрости, бывшего писцом у Осириса (и эквивалентного греческому Гермесу).

Вретиил упоминается во *2-й Книге Еноха*. В стихе 22:10—11 Бог приказывает ему принести из небесного хранилища книги и «быстропишущее перо» для Еноха. Вретиил поспешно исполняет Божье повеление и возвращается с книгами и пером, чтобы записывать то, что будет угодно Богу. Вретиил 30 дней и 30 ночей

без перерыва диктует Еноху, который успевает за это время написать 366 книг.

Вретиила иногда называют человеком, одетым «в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца» (Иез. 9:2).

См. *Радуириил; ангелы-писцы*.

Вуал

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Некогда принадлежал к чину властей. Вуал числится в аду герцогом. Является сперва в виде огромного одногорого верблюда, потом принимает человеческий облик и говорит на египетском языке. Обеспечивает любовь женщин, знает прошлое, настоящее и будущее, делает друзьями врагов.

Высокий Ангел

Ангел, имеющий 70 000 голов, которого *Моисей* видел на *третьем небе*. Сущность Высокого Ангела остается неясной.

Гаап (Гоап, Таап, Тап)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Прежде входивший в число *властей*, Гаап является в аду президентом и могущественным *князем*, правящим 66 легионами. Является, когда солнце находится в южных знаках, в виде человека с крыльями огромной летучей мыши, предваряемый четырьмя могущественными королями. Гаап учит свободным наукам и философии, возбуждает любовь и ненависть, делает людей невидимыми, дает правильные ответы на вопросы относительно прошлого, настоящего и будущего и забирает *фамилиаров* у других магов. По приказу быстро перемещает людей из одного места в другое. Гаап дает наставления по освящению вещей, необходимых при гадальном обращении к его господину, Амаймону.

Гавриил

Один из трех основных ангелов христианства — наряду с Михаилом и Рафаилом — и наиболее важный из ангелов исламской *ангелологии*. Гавриил также присутствует и в еврейской *ангелологии*. Имя Гавриил означает «герой Бога», или «могущественный». Гавриил является ангелом откровения, мудрости, милосердия, искупления, благих вестей и обетования. Он сидит по левую руку Господа. Имя Гавриила упоминается в Библии четыре раза — в связи с важными вестями.

Среди ангелов Гавриил именуется *Ангелом Смерти*, *Ангелом Великого Совета*, *Ангелом Мира*, *Ангелом Молитвы*, *Ангелом Истины* и причисляется к *ангелам земли*, *ангелам господа духов*, *ангелам над завершенем жизни*, *ангелам милосердия*, а также *Ангелам Разрушения*, посланным, чтобы уничтожить *Содом* и *Гоморру*. Он является ангелом января, Луны, Марса, зимы и знака Водолея.

Гавриил в еврейском предании

В Ветхом Завете сказано, что Гавриил часто посещал Даниила, наделяя того пророческими видениями апокалиптического масштаба (Дан. 8:16,9:21). По всей видимости, ангелу были приписаны видения, носившие во время написания Книги *Даниила* «подрывной» с точки зрения властей характер, что может объяснить роль в ней архангела.

Вестнический характер миссии Гавриила, возможно, определил его присутствие в апокрифах и литературе *меркабы*, где Гавриил фигурирует в рассказе о *сотворении* Адама, о наказании падших ангелов (см. *Енох*; *Стражи*), о похоронах Адама, Авеля и Авраама и прочих событиях. Четверо архангелов (Михаил, Гавриил, Уриил и Рафаил) хоронят Авраама; Михаил и Гавриил являются свидетелями при заключении договора между Исавом и *Иаковом*. Гавриил также числится среди кандидатов на роль темного ангела, боровшегося с Иаковом.

Гавриил присутствует и в различных еврейских народных сказках. Так, существует цепочка мидрашей, повествующих о Гаврииле и волшебном камне, начинающаяся от Авраама (впоследствии Авраама). Мать оставляет Авраама в пещере, чтобы избежать истребления младенцев, затеянного царем Немвродом.

Бог посылает Гавриила позаботиться о младенце, и ангел кормит его из собственного большого пальца, из которого вытекали молоко и мед. Такая пища позволила мальчику расти очень быстро — на год за день. Архангел также учит его говорить, поэтому, вернувшись мать, которую звали Амитлай, обнаружила своего ребенка уже говорящим и очень удивилась этому.

На третий день пребывания в пещере Авраам находит светящийся камень, который Гавриил помещает ему на шею. Это и есть Зогар («свет» или «окно»), свет Едемского сада, сохранный Богом после гре-

Благовещение (Юсташ ле Сюр, ок. 1650; воспроизводится с разрешения Толедского художественного музея, Толедо, штат Огайо; дар Эдварда Драммо Либби)

хопадения Адама и Евы. Ангел Рациил передал Зогар Адаму, тот передал камень своему сыну Сифу, с помощью камня сделавшемуся великим пророком. Наконец камень попадает к Еноху, который читает Небесную Тору в исходящем от него свете во время своего путешествия на *небо*. Енох передает камень своему сыну Мафусаилу, от него камень переходит к сыну его Ламеху, который отдает его своему сыну Ною, помещающему его в ковчег. Причалив к горе Арарат, Ной, упившись вином, роняет Зогар в море. Камень сам собой попадает в пещеру, где и нашел его впоследствии Авраам.

Авраам носит при себе камень всю жизнь; все, кто взглянет на него, исцеляются. Авраам использует Зогар в качестве инструмента для изучения небес. Далее камень переходит к *Исааку*, от того — к *Иакову*, на шее которого он находится во время знаменитого сна об ангелах, восходящих на небо и нисходящих с него по лестнице. Иаков передает его сыну Иосифу, но не рассказывает о его свойствах. Когда братья Иосифа

снимают с него пестрый плащ и бросают в темную яму, камень начинает светиться. Иосиф внезапно оказывается в сияющем дворце. Гавриил, явившийся в образе сотканного из света создания, называет себя и говорит, что это его дворец и Иосиф останется в нем весь срок, который ему надлежит провести в яме. Гавриил создает ткань из света камня, и Иосиф получает одежду. Гавриил указывает на окно, и Иосиф видит в нем откровения относительно будущих поколений.

Три дня и три ночи Иосиф остается во дворце Гавриила, изучая Тору и будущее Израиля. К вечеру третьего дня Иосифа извлекают из ямы и продают в рабство. Он хранит Зогар в серебряной чаше, предсказывает будущее и, посмотрев на камень, толкует сны. После смерти Иосифа камень хоронят с ним, но *Моисей* достает его из могилы и вешает в Скинии.

Дворец Гавриила фигурирует в еще одном еврейском мистическом предании, зафиксированном в устной передаче в Германии. В соответствии с этой историей ротенбургский рабби Меир попадает в тюрьму и отказывается от выкупа. Он просит только принести ему письменный прибор, чтобы записать свои мысли о Торе. Однажды ночью душа его вознеслась в сверкающий дворец Гавриила. Не менее ослепительный Гавриил называет свое имя и говорит, что призвал к себе рабби Меира, чтобы дать тому Тору. И рабби получает одну из 13 Книг Торы, написанных Моисеем перед смертью и предназначавшуюся для небесной академии.

Пробудившись, рабби Меир обнаруживает в своей камере Тору. Следуя указанию Гавриила, он прочитывает свиток так, чтобы слышно было всему небесному воинству. При совершении чтения камера его озаряется божественным сиянием. Рабби открывает для себя многочисленные истины, которые можно обрести только в небесной Торе.

Рабби Меир переписывает Тору; как только он заканчивает свое дело, явившийся ночью Гавриил забирает оригинал обратно на небо. Рабби Меир запечатывает свой экземпляр в водонепроницаемую деревянную шкатулку и бросает ее в воды Рейна; шкатулка доплывает до Вормса. Гои не могут поймать ее, и после того, как это делают евреи, не могут ни поднять, ни открыть шкатулку. Это удается евреям. Тора остается в городе при жизни многих поколений.

Другие мидраши называют Гавриила ангелом, уничтожившим Содом, хотя имя его и не называется в Книге Бытия.

При сватовстве посланного Авраамом Елиазара к Ревекке Гавриил подменивает блюдо с отравой, выставленное Лаваном.

Подобно ангелу Сандальфону, плетущему венки из молитв, Гавриил сплетает себе ботинки из обуви евреев, пляшущих в память дарования Торы. От их усердия

обувь отлетает к Едемскому саду, где ее подбирают ангелы и передают Гавриилу.

Гавриил в христианском предании и искусстве

В Новом Завете Гавриил называет свое имя, представ перед Захарией, чтобы объявить о предстоящем рождении Иоанна Крестителя: «я Гавриил, предстоящий пред Богом» (Лк. 1:19). Его отождествляют с *Ангелом Господним*, благовествующим *Марии* о грядущем рождении *Иисуса* (Лк. 1:26—38). Гавриил является к ней, говорит, что она обрела благодать у Бога и понесет и родит сына, которому следует дать имя Иисус. Когда Мария удивляется тому, что может родить, так как является девой, Гавриил говорит ей, что Святой Дух снизойдет на нее и сила Всевышнего осенит ее. Когда она соглашается («се раба Господня; да будет мне по слову твоему») ангел оставляет ее. Хотя ангел, объявляющий о рождении Иисуса пастухам (Лк. 2:8—14) называется просто «Ангелом Господним», католическое предание считает его Гавриилом.

Гавриилу также приписываются дела окружавших Иисуса безымянных ангелов: ангела, явившегося во сне Иосифу, чтобы предупредить его о необходимости бежать в Египет со всем семейством, так как Ирод ищет младенца Иисуса, чтобы погубить его (Мф. 2:13); ангела, который является в Гефсиманском саду, чтобы подкрепить Иисуса и поддержать его в муках (Лк. 22:43); и «ангела Господня», вид которого был как молния и одежда бела как снег откатившего камень от могилы Иисуса и сидевшего на нем (Мф. 28:2). Кроме того, Гавриилом считают не названного по имени архангела в 1-м послании апостола Павла к Фессалоникийцам (4:15), который трубит в трубу судного дня и Воскресения.

В католическом культе ангелов Гавриил занимает видное место благодаря своей роли в Благовещении. Приветствие Гавриила: «Радуйся, Благодатная, Господь с тобою» — легло в основу молитвы «Радуйся, Мария» («Богородице, дево, радуйся»). Память Гавриила празднуется 24 марта. Он является небесным покровителем работников телевидения и радио, курьеров, работников почты, духовенства, дипломатов и собирателей марок.

Другое предание гласит, что Гавриил, благодаря его роли в Благовещении, сопровождает душу ребенка из Рая в материнское чрево и наставляет ее в течение девяти предшествующих рождению месяцев.

Гавриил известен в искусстве прежде всего как благовестник грядущего рождения Христа. Символом его на картинах является лилия — как знак чистоты.

Гавриил в исламском предании

В исламской ангелологии Гавриил, обладающий 140 парами крыльев, приравнивается Святому Духу и диктует Коран *Мухаммеду*. Гавриил является Ангелом

Знания и Откровения, которому все философы обязаны *разумом*. Он сочетает в себе Святой Дух, спутника и небесного проводника. См. *Рудольф Штайнер*.

Дополнительное чтение:

Giudici, Maria Pia. *The Angels: Spiritual and Exegetical Notes* New York: Alba House, 1993.

Graves, Robert, and Raphael Patai. *Hebrew Myths*. New York: Doubleday Anchor Books, 1964.

O'Sullivan, Fr. Paul. *All about the Angels*. Rockford, Ill.: Tan Books and Publishers, 1990. First published 1945.

Schwartz, Howard. *Gabriel's Palace: Jewish Mystical Tales*. New York: Oxford University Press, 1993.

Гадриил

Ангел, управляющий пятым *небом*, собирающий там молитвы и относящий их на шестое небо. Гадриил также управляет войнами народов Земли.

Гадриэль (Гадреил)

В 1-й *Книге Еноха* падший ангел. Имя Гадреил означает «Бог — мой помощник». Гадреил обманывает Еву и обучает людей изготавливать оружие.

Газардиил (Касардиа, Газардия)

Согласно Зогару, ангел, надзирающий над Востоком, целующий молитвы праведников и относящий их на небо. В талмудическом предании Газардиил следит за восходом и заходом солнца.

Галгалиил (Галгалиэль)

Ангел, являющийся *князем* солнца — каковую обязанность приписывают также Рафаилу — и являющийся главой чина *галгалимов*. Согласно 3-й *Книге Еноха* (17:4), Галгалиил служит непосредственно под руководством семи князей семи *небес* (Михаила, Гавриила, Саткиила, Сахакиила, Барадиила, Баракиила и Сидреля). Он управляет 96 ангелами, которые заставляют солнце каждый день пробегать по небу 365 000 *парасангов*.

Галгалимы (галгаллимы)

В еврейском предании — высокий ангельский чин, равный *серафимам*. Галгалимы, что означает «сферы», является более поздним именем офанимов, «многоочитых», являющихся колесами Меркабы (*престолов*). Основная обязанность их заключается в пении *кидуши*. В чине главенствует Галгалиил или Рикбиил.

В 3-й *Книге Еноха* Рикбиил управляет восемью колесами (гал-галим) колесницы престола Славы. В каждом направлении расположены два колеса, их объемлют четыре ветра: Штормовой, Буревой, Ураганный и Бурный. Из-под них вытекают четыре реки, над которыми лежат четыре облака: Облако Огня, Облако Го-

ловни, Облако Рдеющего Угля и Облако Серы. При движении колес грохочет землетрясение и гремит гром. Когда настает время произносить *кидушу*, колеса содрогаются и ангелы в муке трепещут. Из внутренности колес наружу исходят голоса.

Гализур (Акрасиил, Галлитцур, Галлисур YHVH, Галлизур, Рагуил, Рациил)

Согласно талмудическому преданию, великий ангел, правящий вторым *небом* и изучающий Тору. *Моисей* встречает Гализура на небе. В 3-й *Книге Еноха* он носит имя Галлисур YHVH и является великим ангельским *князем* седьмого неба, знающим тайны Торы и склоняющимся перед Закакиилом.

Гализура иногда отождествляют с Рациилом, ангелом, давшим Адаму Книгу великих тайн *Сефер Рациил*. Гализур распростирает свои крылья над хаййотами, чтобы те своим огненным дыханием не спалили *служебных ангелов*.

Гальгани, Джемма, св. см. *ангелофания*.

Гальгани, Джемма, св. (1878—1903)

Итальянская святая, известная под прозвищем Лукский Страстоцвет, имевшая особенно сильную связь со своим ангелом-хранителем.

Джемма Гальгани родилась 12 марта 1878 г. в Камильяно, небольшом городке возле Лукки, Тоскана, Италия, в бедном семействе. С юных лет она обнаружила сверхъестественные дарования: явления Христа и духов, нападения демонов и стигматы. Плохое здоровье не позволило ей вступить в конгрегацию Креста и Страстей Господних.

В возрасте 19 лет Джемма серьезно заболела. Чудесным образом исцелившись от болезни, она приписала свое выздоровление заступничеству преподобного члена упомянутой конгрегации, Франциска Поссенти (впоследствии канонизированного под именем св. Гавриил от Скорбей Владчицы нашей), которому она молилась о помощи.

Стигматы появлялись у нее на руках, ногах и боку с 1899 по 1901 год. Первое визионерское переживание произошло 8 июня 1899 г. Джемма ощутила горькую скорбь о своих грехах и готовность пострадать за них. Тогда ей явились ангел-хранитель и Дева Мария, прикрывшая ее своим плащом; она сообщила Джемме, что Иисус любит ее и дарует свою особую милость. После этого явился *Иисус*, раны которого были отверсты; из них исходило пламя, а не кровь. Пламя коснулось рук, ног и сердца Джеммы, и она ощутила, что умирает. Богородица несколько часов поддерживала ее. Когда видение закончилось, Джемма обнаружила, что стоит на коленях и ощущает резкую боль в руках, ногах и

сердце. Ангел-хранитель помог ей лечь в постель, и из ран потекла кровь.

После этого с вечера каждого вторника до вечера субботы Джемма впадала в забытие и на теле ее открывалось пять ран, источавших кровь. Она произносила имена Иисуса и Марии. Раны закрывались внезапно: кровотечение прекращалось, и на коже оставались только белые пятна. Иногда забвение продолжалось до конца субботы или воскресенья. Когда экстаз оставлял ее, Джемма спокойно приступала к обыкновенным делам. Однако она претерпевала огромные внутренние мучения и нападки дьявола. И во время этих трудных переживаний она соблюдала великое спокойствие.

Падре Джермано из конгрегации Креста и Страстей Господних заинтересовался Джеммой и стал ее духовником и наставником. Являясь специалистом по ложным мистическим явлениям, он подверг Джемму тщательной проверке и пришел к выводу о том, что ее переживания являются подлинными. Он стал записывать ее высказывания, а впоследствии сделался биографом Джеммы. С помощью отца Джермано Джемма продолжила жизнь в семье в качестве помощницы матери и, будучи огражденной от недружественного внимания, имела полную свободу для переживания своих восторженных состояний.

В 1901 г. Джермано запретил ей принимать стигматы. Джемма помолилась, и явление это прекратилось, хотя отметины остались. В 1903 г. ей поставили диагноз — туберкулез позвоночника. Скончалась она 11 апреля 1903 г.

Богатая видениями жизнь Джеммы подробно зафиксирована в ее дневниках и письмах, а также в записях Джермано. Особенно известна она своими ангельскими видениями. Она видела своего ангела-хранителя и слышала его голос. Ее разговоры с ангелом слышали присутствующие, фиксировавшие только одну часть разговора. Джермано отмечал, что когда Джемма видела или слышала ангела, она впадала в экстатическое состояние, свойственное человеку, потерявшемуся в чужом для него мире; отвернувшись от видения, она возвращалась в обыкновенное состояние.

Ангел-хранитель был для Джеммы привычным спутником, настолько знакомым, что она подчас обращалась с ним как с братом. Однажды Джермано — слышавший один из ее односторонних разговоров — посоветовал ей относиться к ангелу с большим почтением. Она согласилась и обещала держаться в 100 шагах позади ангела при каждом его появлении.

В тех случаях, когда на Джемму нападали злые духи, она обращалась за помощью к своему ангелу. В 1900 г. случился эпизод, когда дьявол в облике жуткого «маленького человечка» несколько часов приставал к ней. Он наносил ей удары по плечам во время молитвы.

Явившийся ангел попытался отклонить ее просьбу остаться с ней на всю ночь. Он сказал ей, что должен спать. Когда она ответила, что «ангелы Иисуса не нуждаются во сне», он сказал, что все-таки нуждается в отдыхе. Тем не менее он остался и распростер над Джеммой свои крылья, охраняя ее сон.

Иногда ангел вел себя с ней строго, пытаясь словами сохранить ее на правильном духовном пути. Он подмечал в ней какой-то грех и говорил, что ему стыдно за нее. Если она продолжала заблуждаться, он на какое-то время лишал ее своего присутствия (подобное лишение божественной милости, проявляемой либо в присутствии ангела, либо в присутствии Бога, часто упоминается в Житиях Святых).

Быть может наиболее уникальной особенностью общения Джеммы с ангелом является то, что он был ее вестником. Она отправляла его со словесными сообщениями к людям, находившимся от нее далеко, и он возвращался с их ответами. Джемма считала такую ангельскую почтовую службу естественной. Люди как будто бы действительно получали эти известия. Иногда ответы ей приносил ангел-хранитель отца Джермано. Когда кто-то предположил в этом работу дьявола, Джермано подверг Джемму различным духовным испытаниям, требуя неопровержимых доказательств, и получил их.

В качестве одного из испытаний Джермано попросил Джемму передать адресованное ему письмо ее тете Цецилии, которая должна была поместить его в неизвестном Джемме месте. Тетя отдала письмо священнику, который запер письмо в находившейся в его комнате шкатулке и положил ключ в карман. На следующий день Джемма ощутила перемещение ангела вместе с письмом. Она известила об этом удивленного священника, обнаружившего, что письма в шкатулке нет. Джермано получил это письмо — очевидно, по ангельской почте. Опыт этот был успешно повторен впоследствии — уже в других обстоятельствах.

Джемму посещали и другие ангелы, а особенно часто ангел-хранитель Джермано, над головой которого, по ее словам, светила ослепительная звезда. Ни одна ее мысль или деяние никогда не ускользали от внимания ангелов. Если она отвлекалась в молитве, ангел наказывал ее. Если она плохо себя чувствовала или мало ела, ангел обращался с ней более ласково — спрашивал о самочувствии и уговаривал поесть.

Хотя официально Джемма не принадлежала к конгрегации Креста и Страстей Господних, останки ее погребены в монастыре конгрегации в Лукке. Она точно предсказала, что его построят через два года после ее смерти.

Джемма была прославлена в 1933 г. и канонизирована 2 мая 1940 г. Память ее отмечается 11 апреля. Она

является покровительницей фармакологов и больных туберкулезом.

Дополнительное чтение:

Cruz, Joan Carroll. *Mysteries, Marvels, Miracles in the Lives of the Saints*. Rockford, Ill.: TAN Books, 1997.

Guiley, Rosemary Ellen. *The Encyclopedia of Saints*. New York: Facts on File, 2001.

Гамалиил («возмещение Божие»).

В литературе Наг Хаммади и прочей гностической литературе — великий Зон, к чьему имени часто обращаются ради милости и защиты. Вместе с Абракасом и Сабло Гамалиил возносит избранных на небо. Окультист Элифас Леви описывал Гамалиила как злого противника *херувимов*, служащего под началом Лилит.

Гамигин

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. В аду Гамигин является герцогом, командующим 30 легионами демонов. Является в облике небольшого коня или осла, после чего превращается в человека. Говорит хриплым голосом. Гамигин служит свободным наукам, и передает вести о людях, скончавшихся в грехе. Согласно *Иоганну Вейеру*, может призывать души утопленников и людей, пребывающих в чистилище. Души эти в виде воздушных тел появляются перед магом и дают ответы на вопросы.

Гебура см. *Древо Жизни*.

Гебуратиил YHVH (Гебуратиэль)

В 3-й *Книге Еноха* — один из *князей*, охраняющих седьмое небо. Гебуратиил олицетворяет божественную власть и силу. Он склоняется перед Арапиилом.

Гедеон

В *Книге Судей* рассказывается о Гедеоне и его встрече с *Ангелом Господним*.

В стихе 6 Бог призвал Гедеона избавить израильтян от мадианитян, их величайшего в то время врага. Он молотил пшеницу в Офре, когда ему явился Ангел Господень и поведал о предстоящей миссии. Гедеон стал возражать, сказав, что племя его слабо, и попросил дать ему знак того, что с ним говорил Господь.

Гедеон вернулся в свой дом, приготовил еду: козленка, опресноки и похлебку. Вернувшись, он предложил еду ангелу. Тогда ангел велел ему положить принесенную пищу на камень и полить его похлебкой. Стих 6:21-й *Книги Судей* гласит: «Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам; и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки, и Ангел Господень сокрылся от глаз

его». Это чудо служит для Гедеона требуемым доказательством, и он ставит алтарь на том месте, где оно совершилось.

Чтобы исполнить повеление Бога, он собирает рать из 300 человек. Вооружившись трубами, пустыми кувшинами и светильниками, они напали ночью на стан врагов с криками: «Меч Господа и Гедеона!» (Суд. 7:20). Мадиянитяне впали в панику и бежали. При правлении Гедеона мир воцарился в стране на сорок лет до самой его смерти.

Как и в прочих библейских эпизодах, здесь остается место для недоумения относительно того, присутствовал ли в данном случае ангел или Сам Бог. Выражение «Ангел Господень» иногда выполняет роль одного из имен Божиих.

Дополнительное чтение:

Harper's Bible Commentary. James L. Mays, gen. ed. San Francisco: Harper San Francisco, 1988.

The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha. Herbert G. May и Bruce M. Metzger, eds. New York: Oxford University Press, 1977.

Геенна см. ад.

Гематрия

Каббалистическая система обнаружения тайных и мистических истинных значений слов и имен Бога и ангелов и толкования библейских слов и цитат согласно их численному значению. Каждая буква еврейского алфавита обладает своим численным значением и определенной духовной и созидательной силой; Бог создает все объекты вселенной произнесением определенных слов. В соответствии с этой системой определяются численные значения слов и имен и приравниваются к другим словам и именам, имеющим то же самое нумерологическое значение. Их анализируют в контексте Писания и других факторов.

Сложная система гематрии была разработана германскими каббалистами в XIII столетии, однако она была известна значительно раньше и использовалась многими культурами. Царь Саргон II, правивший Вавилонией в VIII в. до Р.Х., воспользовался нумерологическим значением своего имени, чтобы определить размер стены Хорсабада — 16 283 локтя. Древние греки, персы, гностики и ранние христиане пользовались гематрией для самых различных целей. Греки применяли ее для интерпретации снов, а гностики — для толкования имен божеств. Ранние христиане пользовались изображением голубя в качестве символа Христа, так как греческие буквы альфа и омега (начало и конец) и греческое слово голубь (*peristera*) дают в сумме одно и то же число 801.

Каббалистическая система гематрии возникла на основе ближневосточной и эллинистической культур. Она является более сложной, чем простой подсчет численного значения букв, и включает различные методы анализа, с помощью которых может быть установлены мистический смысл писаний, зданий и предметов. Учитываются не только численные значения, но и размер и манера написания букв. Каббалисты XIII столетия, и в первую очередь Елеазар Вормсский, использовали гематрию в приложении к Писанию, считавшемуся богодухновенным и закодированным таким образом. «И вот, три мужа» из Книги Бытия (18:2) толкуются как указание на архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила, потому что «и вот три мужа» и «Эло Михаил Гавриил Ве Рафаил» имеют одинаковое численное значение, равное 701.

Гематрия использовалась для установления тайных, непреложных и неописуемо могущественных имен Бога.

Final Letters.	Figure.	Names.	Corresponding Letters.	Numerical Power.
Mother	N 1	Aleph	- - -	1
	2	Baith	В	2
Double	э !	Vaith	V	m -
	J 3	Gimmel	G	3
	1 4	Daleth	D	4
	IT 5	Hay	H	5
	1 6	Wav	W	6
Single	Г 7	Zavin	Z	7
	IT 8	Cheth	Ch	8
	И 9	Teth	T	9
	• 10	Yood	Y	10
Double		Caph	C	20
		Chapli	Ch	
Single	b 1 2	Lamed	L	30
Mother	O 13	Mem	M	40
	3 14	Noon	N	50
Single	D 15	Samech	S	60
	Y 16	Ayin		70
Double		Pay	P	80
	Й »	Phay	Pli	
Single j	V 18	Tzade	Tr	90
	P 1 9	Koof	к	100
Double	" 120	Raish	R	200
		Sheen	Sh	300
Mother		Seen	s	
Double 	Й *	Tav		400
		Thav I	? h 1	

Таблица численных значений еврейских букв (собрание автора)

Имена эти включались в магические заклинания, использовавшиеся для вызывания демонов и подчинения их. Некоторые из имен ангелов представляют собой тайные имена Бога, как, например, Азбогах.

Существовали различные системы гематрии; Мойсей Кордоверо насчитывал девять таких систем. Гематрия проникла в алхимические и эзотерические труды. Еврейские слова — с гематрией или без нее — приобретали важное значение благодаря своей мистической силе или скрытым смыслам и связям.

Нотарикон и темура — другие системы дешифровки и анализа мистических истин — менее известны, чем гематрия. В обеих системах использовались различные методы. В нотариконе пользовались, например, первыми буквами слов, из которых складывались новые слова; иногда новые слова и фразы складывались из первых, последних, а иногда и средних букв. Таким образом устанавливались имена Бога и ангелов (см. *Агла*).

В темуре буквы выстраивались в таблицы или тематические схемы, далее подставлявшиеся в слова вместо букв; иначе буквы располагались в анаграммы. Такими таблицами пользовались для установления имен добрых и злых ангелов планет и знаков зодиака.

Дополнительное чтение:

Patai, Raphael. *The Jewish Alchemists*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York; New American Library, 1974.

Three Books of Occult Philosophy Written by Henry Cornelius Agrippa of Nettesheim. Translated by James Freake. Edited and annotated by Donald Tyson. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1995.

Гении

В римской мифологии духи-хранители, сопоставимые с ангелами-хранителями, и приданные не только людям, но и предметам и местностям. Гений ведаёт рождением человека, появлением места или предмета и определяет характер и судьбу его. Приданный личности гений состоит при ней всю жизнь и после смерти становится душой человека. Гений места представляет собой духа, животворящего ее и придающего ей уникальные силы и атмосферу. Римляне изображали гения человека в виде человеческой фигуры, а гения местности — змеей. См. *даймоны*.

Георгий, св. см. *Монса, ангелы*.

Герма

Автор важного христианского труда, известного под названием *Пастырь*, в котором наставники-ангелы интерпретируют видения, открывающие церковное уче-

ние. Текст, появившийся в I столетии христианской эры, вероятно, был составлен в качестве пособия, помогающего людям отказаться от греховного поведения. *Пастырь* Гермы повествует о важности церкви и основ ее учения для всех христиан. Произведение это было широко распространено в христианской среде, но, тем не менее, не было включено в канон. Написано оно было на греческом языке, полная версия книги не дошла до нас.

Герма, скорее всего являвшийся евреем, был продан в рабы римлянке по имени Рода в конце I столетия христианской эры. Он пишет о том, как осознал собственную греховность и решил очистить себя. Оказавшись у Роды, он «узнает» ее, то есть осознает, что она является христианкой. После чего он понимает, что «возлюбил ее как сестру», вероятно, благодаря собственному обращению.

Однажды он видит Роду купающейся в Тибре и помогает ей выйти из воды. На него находят греховные помыслы, усугубляемые тем фактом, что он женат. После этого он отправляется в Кумы, превознося творение Господне. Далее он впадает в дремоту или в транс и его подхватывает Дух и возносит над местностью на равнину. Так начинается его визионерское путешествие (см. *сны и видения*).

Герма молится и видит Роду, которая говорит ему, что ее взяли с одра, возможно смертного, чтобы объявить о его грехах против нее. Герма не понимает, что она имеет в виду, пока Рода не напоминает ему о том «злом желании в сердце». Небо закрывается, и Рода исчезает. Герма испытывает ужас оттого, что не сумел оправдать свой грех в глазах Господа.

И пока он тревожится об этом, является другое видение: покрытое белой шерстью кресло, занятое старой женщиной в белом, читающей книгу. Она спрашивает Герму о том, почему он расстроен, и, узнав, говорит, что, хотя грех его серьезен, Бог еще более недоволен его детьми и женой, не являющимися христианами. Женщина предсказывает жуткие события на земле, которые закончатся переходом правления к Богу. Пока она говорит, появляются четверо молодых людей — вероятно, четверо великих ангелов внутреннего воинства *неба* — берут ее под руки и уносят на восток, где находится середина Рая. Видение кончается.

Герма проводит год в размышлениях над видением, но ничего не пишет о нем. И вот однажды по дороге в Кумы он снова впадает в транс, и его переносят в то же самое место, где видит ту же самую старуху. Она спрашивает его о том, помнит ли он ее слова. Он отвечает, что не помнит, и должен получить книгу, чтобы переписать их. Она дает ему книгу.

Тем не менее Герма ничего не может понять и потому молится и постится, чтобы смысл открылся ему.

По прошествии 15 дней его осеняет понимание. Ему ведено научить дисциплине свою семью и жену, с которой ему надлежит «жить как с сестрой», то есть соблюдать целомудрие. Он также слышит, что каждому искренне покаявшемуся христианину простятся все грехи вплоть до того дня, когда Герма явит свою книгу; но после этого возможности безусловного прощения не будет. Сам Герма получит спасение, невзирая на «скверные дела и пренебрежение семьей», благодаря целомудрию и простоте сердца.

До этих пор Герма считал старуху сивиллой, прорицательницей иудейского и языческого предания, обитавшей возле Кум. В ту же ночь Герма видит сон, в котором прекрасный молодой человек — возможно ангел — исправляет его ошибку, и сообщает ему, что женщина — это церковь; и старой она кажется, потому что существует с самого момента творения. Появившаяся снова старуха велит Герме послать два экземпляра книги Клименту — вероятно римскому епископу и некоему Грапте, который будет проповедовать ее вдовам и сиротам. Кроме того, Герма обязан прочесть книгу вслух в присутствии старейшин названного города.

Старуха говорит, что Герма получит новое видение. После этого Герма видит во сне старуху, которая соглашается встретить его в назначенном месте, «далеком и прекрасном поле». Герма видит там скамью из слоновой кости, покрытую льняными покрывалами и подушками. Он пугается и вновь и вновь исповедует свои грехи. Появляется женщина в обществе шести ангелов. Она садится на скамью и приглашает Герму сесть слева от нее, где обыкновенно сидят старейшины, что свидетельствует о привилегированном положении Гермы. Старуха поднимает сверкающий жезл, и перед гермой раскрывается видение.

Герма видит водоем, над которым возводится башня из камней различного качества. Женщина объясняет ему, что башня — это церковь, а камни представляют собой различные группы грешных и кающихся христиан. Грехи некоторых настолько велики, что камни становятся непригодными для использования, что мешает постройке. Сообщая людям о своих видениях, Герма поможет колеблющимся христианам. И он должен сделать это по прошествии трех дней. Женщина осуждает глав церквей, называя их чародеями, наделенными переполненными ядом сердцами. Христиане, говорит она, не должны объедаться, пока есть голодные — подразумевая тем самым духовную, а не обыкновенную пищу. Женщина исчезает и возвращается ночью, чтобы сказать Герме о том, что он должен наложить на себя строгий пост, если хочет получить ответы на дополнительные вопросы.

В ту же ночь Герме является в сонном видении юноша — вероятно ангел — и рассказывает ему о жен-

щине, которая с каждым новым явлением Герме становится моложе и прекраснее. Изменения эти объясняются улучшениями духовного состояния самого Гермы. Далее следует новое видение, в котором Герму преследует ужасное чудовище, а женщина является в виде прекрасной девы. Чудовище символизирует участь грешных христиан в конце веков; дева — их надежду на спасение. Герма спасается от чудовища, что символизирует спасение верой, и возвращается домой. Однако это видение не остается последним, ибо, помолвившись, он видит величественного человека в пастушьей одежде. Он называет себя *Ангелом Покаяния* и говорит, что приставлен к Герме до конца его жизни.

Так начинается новая стадия откровения. Ангел Покаяния открывает Герме 12 новых заповедей, являющихся не законами или правилами, но скорее призывами к добродетели. Герма задает ангелу вопросы. Например, если жена-христианка совершила прелюбодеяние, греховно ли для мужа продолжать жить с ней? Вопрос этот непосредственно связан с римским законом, требовавшим в такой ситуации развода. Герма узнает, что ангелы одобряют такое решение; муж должен развестись с прелюбодейкой.

Герма также узнает, что христианина по жизни сопровождают два противоборствующих ангела: добрый и злой (аналогичные *даймонам*). Он узнает, что одного поста недостаточно для того, чтобы вести духовную жизнь, и не съеденную во время поста пищу следует раздавать бедным.

В другом видении Герма путешествует по равнине, на которой ангелы-пастыри пасут овец. У одного из них, неприятного с виду, в руках узловатый посох и огромный кнут. Если овца производит впечатление довольной и сытой, он загоняет ее в заросшую тернием расщелину. Это Ангел Наказания (см. *ангелы кары*), который также останется с Гермой до конца жизни, наказывая его за грехи родных.

Важным уроком, полученным Гермой, является центральное для учения церкви положение о том, что богатые должны давать милостыню беднякам, которые молятся о спасении душ богатеев.

После новых наставлений пастырь Ангел Покаяния говорит Герме, что тот сделался достаточно добродетельным, чтобы воспринимать видения, посланные непосредственно Святым Духом. После чего Герма немедленно переносится в духе в Аркадию, над которой высятся 12 гор. Герма видит огромную белую скалу, на которой шестеро мужчин подают камни нескольким девам, возводящим башню, которую Герма видел в предыдущем видении. Явившийся огромный надзиратель велит ангелу-пастырю рассортировать камни. Герма проводит ночь в обществе дев, святых и божественных сил. Девы целуют и обнимают его, но он сохраня-

ет целомудрие и при этом молодеет. Герма слышит, что он будет процветать, если будет жить без греха в обществе пастыря (Ангела Покаяния) и дев.

По завершении видений Герма посылает рассказ о них церквям. Содержание видений его вполне гармонирует с видениями прочих современных ему визионеров, также общавшихся с ангелами. Хотя *пастырь* Гермы сыграл важную роль в ранней истории Церкви, современные ученые не уделяют особого внимания этому сочинению.

Дополнительное чтение:

Fox, Robin Lane. *Pagans and Christians*. San Francisco. Harper & Row, 1986.

Koester, Helmut, ed. *Shepherd of Hermas: A Commentary*. Minneapolis: Augsburg Fortress Publications, 1999.

Гермесиил

Ангел, возглавляющий один из небесных хоров вместе с Хемахом, Метатроном, Радуириилом, Тагасом и прочими ангелами. Имя Гермесиил является производным от имени Гермеса, греческого бога, изобретателя лиры.

Гёте, Иоганн Вольфганг фон (1749—1832)

Поэма *Фауст*, созданная тяготевшим к мистике немецким писателем и поэтом Иоганном Вольфгангом фон Гёте, сопоставима только с *Утраченным Раем Джона Мильтона* и *Божественной Комедией Данте* и является манифестом великого поэта своего времени.

Жизнь

Гёте родился во Франкфурте-на-Майне 28 августа 1749 г. в семье адвоката. Мальчик в раннем возрасте обнаружил способности к рисованию и драме. Едва перевалив на второй десяток лет, он уже занимался сочинительством и учил несколько языков: итальянский, греческий, латынь, английский и еврейский.

Гёте поступил в Аейпцигский университет, рассчитывая стать адвокатом. И хотя цель эта была успешно достигнута, он предпочел заняться изучением классической литературы и сочинением прозаических и поэтических произведений. В 1771 г. он возвратился во Франкфурт, где писал стихи и критические статьи для газет. Публикация любовных стихотворений, адресованных Лили Шонеманн, дочери местного банкира, мгновенно сделала его знаменитым, и герцог Карл Август пригласил поэта к своему двору в Веймар. Гёте исполнял там многочисленные административные обязанности и организовал придворный театр, не оставляя творчества и создав в этот период некоторые из своих лучших произведений.

В 1795 г. Гёте познакомился с Фридрихом фон Шиллером, известным поэтом и драматургом, и совместно с ним занялся изданием литературного журнала, предназначенного для просвещения масс. За написанные им пьесы, заинтересовавшие Наполеона Бонапарту, Гёте был награжден крестом Почетного Легиона.

В 1806 г. Гёте — известный также и своими любовными увлечениями — женился. Он пользовался заслуженной славой при жизни и встречался с различными знаменитыми людьми, такими как Бетховен и Вильям Мейкпис Теккереи. Последние годы его прошли в болезнях, и он скончался 22 марта 1832 г.

Произведения

Гёте создал большое количество пьес, поэм, прозаических произведений, а также переводов других авторов. С точки зрения ангеловедения наибольший интерес представляет его самое знаменитое произведение — *Фауст*, рассказ о человеке, продавшем душу дьяволу, но добившемся спасения. Оно свидетельствует о познаниях Гёте в религии и алхимии — он и в самом деле располагал алхимической лабораторией, где проводил длительные эксперименты — и о его мистических размышлениях.

Гёте начал сочинять *Фауста* в 1774 г. и проработал над этим произведением 60 лет, оставив части его для посмертной публикации. Поэтические высоты этого сочинения, виртуозное владение словом, широта и комплексность, драматичность сюжета и философская глубина не знают параллели в германской культуре; поэма эта принадлежит к числу величайших достижений мировой литературы. Сюжет повествует о гениальном ученом, ставшем предметом внимания дьявола, продавшем свою душу, согрешившем, покаявшемся, умершем, но спасшемся. В *Фаусте* — человеке воплощены благородные устремления человеческого духа, властвующие и над его темной, зловещей стороной.

В стихотворении под заглавием «Посвящение», открывавшем вышедший в 1794 г. сборник поэтических сочинений поэта, Гёте описывал свое потрясение от явления потустороннего создания, в котором он узнал Богиню Истины, сопоставимую с Софией. Она говорит ему: «...едва ты воле подчинил свой нрав, едва взглянул прозревшими глазами, уже, в мечтах сверхчеловеком став, забыв свой долг, ты чтишь других глупцами. Но чем возвышен ты над остальными? Познай себя, и в мире будешь с ними¹⁹». *Фауст* представляет собой следующий шаг к развитию национального самосознания и самосознания всего человечества.

В *Прологе на Небесах* (вероятно, написанном в 1799 г., после того как Гёте прочел *Потерянный Рай Джона Мильтона*) мы видим Бога вместе с архангелами Михаилом, Рафаилом и Гавриилом. Бес Мефисто-

фель является как придворный шут и задает вопрос Господу об испорченности человечества. Бог называет Фауста своим рабом и соглашается предоставить Мефистофелю возможность поколебать его в вере. Фауст является «доктором» во всех областях знания, однако это не радует его.

Вера Гёте в будущее человечества была неколебимой, но его нельзя было назвать сентиментальным. Он считал борьбу добра со злом необходимой частью процесса развития. Мефистофель сам называет себя «частью той силы, что вечно хочет зла, но творит только благо».

Семя добра может скрываться во зле, и в то же время в самых возвышенных чувствах может обнаружиться нечто сатанинское, или они могут породить черный помысел. И подобное балансирование на лезвии бритвы представляет собой суть внутренней драмы Фауста.

В первой части поэмы Фауста одолевают отчаяние, усталость и пустота; его колоссальные познания и магическая сила посрамлены Духом Земли, младшим божеством, обитающим внутри земли. Он страдает от того, что он, «подобие божье», «высший херувимов», был унижен пренебрежением Духа Земли. Фауст уже готов совершить самоубийство, когда мрачные думы прерывает звон пасхальных колоколов и ангельский хор. Является Мефистофель — символ стремления к похоти и золоту — вместе с послушными ему духами, которых он называет «моими воздушными херувимами». Начинается соблазнение Фауста, и ученый продает душу дьяволу. Ведьма возвращает ему юношеский пыл, и он предается чувственным забавам, погубив при этом Гретхен, невинную девушку, полюбившую его. Фауст посещает шабаш ведьм. Он видит смерть Гретхен и молит небесное воинство защитить ее. Небесный голос объявляет, что она спасена, вопреки всем надеждам Мефистофеля.

Начало второй части кажется происходящим поколения спустя. Фауст пробуждается посреди очаровательного ландшафта в окружении фей и Ариэля (того же самого духа воздуха, что является персонажем пьесы Шекспира). Далее Мефистофель уносит Фауста в Грецию для лицезрения императора, любовной интриги с Еленой Троянской, развлечений в компании богов, сатиров, фавнов и нимф. Равномерное продвижение его к проклятию явным образом контрастирует со славой знания и чувственности. Умершего Фауста хоронят ангелы и демоны.

В действии V небесные ангелы противостоят Мефистофелю и его демонам, старающимся схватить душу Фауста и унести ее в ад. В эпилоге святые мужского и женского пола вместе со святыми детьми воспевают замысел Бога, а ангелы комментируют восхождение

бессмертной сущности Фауста. Голос Гретхен раздается в хоре кающихся женщин, а душу Фауста принимает подобная Софии «Вечная Женщина».

Гёте, как и его современник, философ Георг Гегель, разделял свойственное эпохе Просвещения убеждение в том, что род человеческий станет способным к безграничному совершенству, как только освободится от оков Средневековья. В *Беседах с Эккерманом* Гёте писал: «Человек должен погибнуть снова. У каждого исключительного человека есть определенная миссия... как только он завершает ее, необходимость в его существовании на земле исчезает». Гегель писал в *Феноменологии Разума*: «Из борьбы, из разрушения частного, возникает универсальное». И Гегель, и Гёте считали непрестанный прогресс человеческого рода результатом цепи личных трагедий. «Человек всегда ошибается в своей борьбе», — говорит Господь Мефистофелю.

Фауст является инструментом божественного прогресса. Гёте писал в *Беседах с Эккерманом*, что «все высшее творчество, каждое важное наблюдение, каждое изобретение, любая плодотворная великая идея, дающая долгосрочный эффект, не может находиться в чьей-либо власти. Человек должен рассматривать подобные вещи как дар высших и чистых детей Бога и должен принимать их и чтить с радостной благодарностью. Все это связано с демоническим началом, которое может овладеть им, и обойтись с ним по своей воле, которой он подчиняется бессознательно, полагая себя действующим согласно собственному разумению. В таких случаях человека часто следует рассматривать как инструмент высшего мирового правительства, как сосуд, найденный достойным воспринять божественное влияние». Собственный взгляд Гёте на жизнь нашел свое выражение в «Параде Масок»: «Я дал ему понять, что жизнь и дана нам для того, чтобы жить... И пока мы не разлучились с жизнью, будем живыми!»

Дополнительное чтение:

Goete, Johann Wolfgang von. *Faust*. Edited by Cyrus Hamlin. Translated by Walter Arendt. New York: Norton, 1976.

Goete, Johann Wolfgang von. *The Autobiography of Johann Wolfgang von Goete*. Vols. 1 and 2. Chicago: University of Chicago Press, 1976.

Lukacs, Georg. *Goete and His Age*. New York: Grosset and Dunlap, 1969.

Гзриил

Ангел, способный отменить любой указ, изданный на небе против личности. Имя Гзриил составляет часть 42-буквенного имени Бога.

См. *имена*.

Глава Драконов

Имя демона, имеющего облик трехглавого дракона, покрытого жуткой на вид шкурой. В *Завещании Соломона* Глава Драконов именует себя трехрогим духом, насылающим родовые травмы и эпилепсию. Он может войти в чрево женщины и ослепить нерожденного ребенка, а также развернуть его уши в обратную сторону, сделать его немым и глухим. Он заставляет людей падать, скрежетать зубами, испускать пену изо рта. Глава Драконов отступает перед «ангелом Совета» (Христос) у Голгофы. Этот демон рассказывает царю Соломону о том, что под фундаментом сооружаемого им в Иерусалиме храма скрыто много золота. Соломон отыскивает золото и запечатывает демона своим магическим кольцом. Он приговаривает демона делать кирпичи для Храма.

Глазковое письмо см. *ангельские алфавиты*.

Гласиалаболас (Каакринолаас, Каассимола)

Один из падших ангелов и 72 духов Соломона. В аду является президентом. Показывается в виде крылатого пса. Может делать людей невидимыми, знать прошлое и будущее. Вдохновитель убийств и всякого кровопролития. Мгновенно обучает всем наукам и искусствам. Гласиалаболас командует 36 легионами демонов.

Гностицизм

Популярный культ, современный раннему христианству и уходящий корнями в мифологию и философию Египта и Вавилонии, Персии и Греции. Термин *Gnosis* означает «познание». Гностицизм подразумевает обращение к пониманию истинного положения человечества, отторгнутого от своей реальной природы и Бога.

Ангелы играют видную роль в гностической космологии. Взирая на ночное небо, гностики видели в звездах согрешивших ангелов, а в куполе небосвод, отделяющий их души от дома.

Среда

Гностицизм возник на эллинистическом Среднем Востоке, в частности в Александрии, на интеллектуальных перекрестках культуры, и на формирование его оказали воздействие философские дебаты о присутствии на земле невежества, зла и страдания и власти этих качеств. Гностики были весьма начитаны в христианских и иудаистических писаниях, неоплатонизме, и, вероятно, прекрасно разбирались в восточных религиях. Гностики соединяли познания и практики многих источников, расширяя пределы по собственному усмотрению. Наиболее влиятельными среди них были

Симон Маг (встречавшийся с апостолом Петром, см. Деян. 8); Василид, преподававший в Александрии ок. 120—140 гг., и Валентин, родившийся в христианской семье и преподававший в Риме ок. 140—160 гг.

Гностицизм развивался в рамках христианства и вне его; имеются свидетельства существования иудейских гностических сект. В конечном итоге гностицизм был отторгнут христианством как ересь, однако продолжал существовать вне его во II и III столетиях. Некоторые остатки этого учения просуществовали вплоть до Средних веков, и его последователей нередко считали волшебниками. Отцы церкви много писали о гностицизме, в основном обличая его.

ЛИТЕРАТУРА НАГ-ХАММАДИ

Современный интерес к гностицизму возобновился в Верхнем Египте, когда в Наг-Хаммади был обнаружен тайник с гностическими документами. Удобрявшие свое поле братья-крестьяне нашли в земле кувшин. Надеясь обнаружить внутри золото и опасаясь выпустить *джинна*, они раскупорили кувшин, но нашли в нем только кусок папируса и пыль. Некоторое время кувшин пролежал у них в доме; суеверная хозяйка даже спалила в печи несколько папирусов. Тексты были написаны на коптском языке и восходили к раннехристианским источникам. Некоторые из них приобрел Коптский музей в Каире. Другие, сочтенные не представляющими интереса, были проданы по дешевке. В Наг-Хаммади были обнаружены и другие кувшины. Наконец, в 1952 г. цюрихский институт Юнга приобрел так называемый кодекс Юнга. Тексты в конечном счете были собраны в Коптском музее. Если тексты Кумрана (см. *Кумрана, тексты*), найденные вблизи Мертвого моря, представляют собой свитки, тексты Наг-Хаммади сведены в кодексы, то есть переплетенные страницы. Потребовалось более 20 лет, чтобы ученые собрали их, перевели и приступили к анализу. Карл Г. Юнг в числе многих ученых сравнивал гностицизм с современной психологией.

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

Собранного воедино и определяющего определения гностических верований не существует. Несколько толков этого учения сходятся в том, что человечество осквернено земными элементами, однако сохраняет в себе искру божества, «прикосновение света» своего высокого происхождения и таким образом сохраняет некоторую надежду. Гностицизм ищет восхождения в идеальный мир из мира физического, сделавшегося темным и злым. В этом гностицизм родственен индуизму и буддизму и отличается от большинства западных религий своим негативным восприятием материального мира и стремлением к непознаваемой тайне. Женский принцип почитается и имеет значение; окру-

жающие *Иисуса* женщины, и конечно мать Его *Мария*, наделены властью.

Подобно восточным духовным практикам, гностицизм имел множество степеней посвящения и инициации. Василид некогда требовал, чтобы его ученики проводили по пять лет в полном молчании. Для некоторых из них достаточным оказывалось уже знание магических имен ангелов и участие в совершении обрядов.

Гностическая ангелология

Подобно платоникам, гностики рассматривали космос как ряд вложенных друг в друга концентрических сфер. Сферы носили название *зонов*, причем каждая из них имела собственного правителя, также именовавшегося зоном и сопоставимого с ангелами высших чинов. Высочайшим считался 365-й зон, которым правил Абракасас, глава небес. В самом центре находится добрый Бог, называвшийся также Отцом, непознаваемый для людей.

Зоны могут объединяться, разделяться и умножаться в процессе, именуемом сизигием. К земному миру в нисходящем порядке нисходят 30 кругов, которые, согласно Валентину, образуют Плерому.

София является зоном 30 круга. Согласно гностической легенде, она решила самостоятельно осмыслить великолепие Плеромы. Желание оказалось неразумным, ибо после пересечения последнего круга ее ослепил свет и она упала в свой мир. Плерома оплодотворяет Софию, которая рождает Демиурга, который после совершенствования зонами Плеромы создает человечество. Гностики ассоциировали свои многочисленные версии этого «проклятого бога» с Богом Ветхого Завета.

Согласно другой версии, София (активный принцип) стремится создать мир без собственного консорта (пассивного и неведомого благого Бога). Когда она делает это, мысль ее превращается в образ *неба*. Однако тень уже пала; тень завидует небу, высшему, чем она. Это начало (архэ) зависти входит во все области хаоса и становится материей. Таким образом, Демиург лишен духа. Он создает видимый мир и скрывает познания от человечества, начиная с запрета *Адаму и Еве* вкушать с Древа познания добра и зла (Древа Гнозиса). Ощувив весь ужас ситуации, София из сочувствия вдыхает жизнь в мир материи.

Один из текстов Наг-Хаммади, именуемый *Апокрифом Иоанна* и считающийся открытым в видении апостолу Иоанну, дает другой вариант этой истории. София является третьим зоном четвертого света и, без согласия духа и одобрения своего партнера, рождает сына Иалдабаофа («дитя, прошедшее сюда»), которого стыдится, потому что он не похож на нее. София прячет его в облаке, чтобы другие зоны не могли уви-

деть его. Иалдабаоф создает свой мир с 12 ангелами по образцу бессмертных зонов, а также ангелов, подчиненных каждому из них. Он также назначает семь небесных царей и еще пятерых владык над хаосом под-земного мира и все иерархии неба (*архонтов*). Имена их произвольным образом заимствованы из Ветхого Завета и магических текстов: Яо, Саваоф, Элозей (*Элохим*), Адоней (*Адонай*), Астафей, Хорай.

Однако Иалдабаоф не передает своим созданиям части той силы, которую унаследовал от матери, и поэтому может править ими. Не зная существа выше себя, он заявляет: «Я — бог ревнивый; кроме меня нет иного». К тому времени, когда София вновь встречается Иалдабаофа, он уже наполнился собственной силой и создал низшее небо и землю. Он утверждает, что не нуждается в помощи: «Мне никто не нужен. Я — Бог, и кроме меня не существует другого». София укоряет его: «Ты ошибаешься, Самаил».

«Самаил» означает «слепой бог». Это утверждение является критическим для понимания гностиков, считавших слепоту или невежество не грехом, но седалищем зла. Невежество ведет к гордыне, тщеславию, жадности, честолюбию и так далее. Сточки зрения психологической перспективы гностики проектировали скверну человеческого сердца на архонтов, злых ангельских правителей, подвластных Самаилу.

Архонты нападают на Софию, и она слепнет. Наконец осознав, что все это произошло из-за отделения ее от супруга, она кается и просит «Отца» услышать ее молитву. Высочайший Бог слышит ее и посылает Софии искупителя в образе Логоса, принимающего облик Иисуса. Иисус своим прикосновением возвращает Софии зрение, и она начинает процесс, который принесет спасение всему человечеству. Восстановление единства Логоса (мужского принципа) и Эроса (женского принципа) является другой из основных гностических тем, обретающих новый облик, когда место действия повести о творении переходит в сад Едема.

Гностики считали первого человека Адама созданием более старшим и высоким, чем Демиург. Он исходит от Непознаваемого Бога через сферы, обретая все большую материальность на каждой стадии. Он связан со схемой тройного сыновства, в которой Иисус превосходит Демиурга, однако не имеет подлинной жизни в нем, пока не получит субстанции духовной жизни от Святой Евы, являющейся эманацией Софии.

В *Апокрифе Иоанна* утверждается, что Отец является в воде свой облик семи архонтам Иалдабаофа, и они настолько потрясены увиденным, что решают «сотворить человека по образу и подобию Божьему». Каждый из них делится частью собственной силы, так что человек получает долю от всех семи. Однако в нем нет жизни, и ни один из семи архонтов и 60 ангелов не

способен пробудить его к жизни. Мать, однако, обращается к Отцу, посылающему к Иалдабаофу Христа с четырьмя великими светами в облике ангелов Иалдабаофа. Они советуют ему вдохнуть в лицо нового создания унаследованную от матери силу. Иалдабаоф поступает согласно совету, и передает Адаму свою силу, в результате чего Адам становится высшим по отношению к всем своим создателям — семи архонтам и самому Иалдабаофу.

Иалдабаоф и силы его низводят Адама в материальный мир и создают ему тело из четырех элементов. Бог в милосердии своем посылает ему помощника (душу, или внутренний дух), светлую Эпинойю, которую он называет Зоэ. Она укрыта в Адаме так, что архонты не подозревают об этом. Иалдабаоф помещает Адама в Рай, чтобы обмануть его, так как тамошнее блаженство иллюзорно. Древо Жизни должно запутать Адама и не позволить ему достичь совершенства; дерево познания добра и зла (Древо Гнозиса) является Эпинойей света — и отсюда повеление Иалдабаофа не вкушать от него. И не змей, а Христос побуждает человека нарушить запрет.

Чтобы помешать Адаму воспринять истину, Иалдабаоф наводит на него забвение и создает новое человеческое создание — женщину. Эпинойя заставляет их вкусить от Древа Гнозиса, и они осознают собственную сущность. Поняв собственную неудачу, Иалдабаоф проклинает человека и изгоняет его. Воспылав страстью к жене Адама, Иалдабаоф рождает с ней двоих сыновей, праведного Элоима и неправедного Йаве, которых люди называют Каином и Авелем. Он подчиняет им четыре элемента, из которых состоит материальное тело человека. Иалдабаоф также вселяет похоть в Адама, сыном которого является Сиф. Теперь в человеке присутствуют два духа — божественный и материальный. Первый пробуждает его от сна и забвения к Гнозису; второй является сексуальным инстинктом, служащим целям Иалдабаофа.

Другие версии подчеркивают роль Софии, соединяя ее с душой (Эпинойей) и Святой Евой. Устрашенная архонтами, она прячется в дереве Гнозиса, стремясь избежать власти Адама. Архонты стремятся осквернить ее, чтобы получить власть над ее детьми, но вместо этого оскверняют созданный ею собственный образ. Архонты приказывают Адаму и Еве не есть от Древа Гнозиса, но вмешавшийся змей убеждает Еву нарушить запрет. Она передает Гнозис своему мужу, и они обретают познание. Разочарованные этим, архонты изгоняют обоих из Рая. София изгоняет архонтов с неба и низвергает их в греховный космос, где они становятся злыми демонами земли.

В одной из приписываемых Василиду версий творения непознаваемый Бог решает сотворить зародыш

мира через произнесенное слово, воплощенное в котором троекратное сыновство проявляется в архонтах большей и меньшей чистоты. Они дают существование материи, их эманацией являются ангелы, они создают сферы и правят собственными областями, число которых достигает 365. Великий Архонт правит Огдоадой (восьмым зоном) и является отцом Иисуса, высшего всех прочих сыновей. Святой Дух исходит из Огдоады в Евангелие. От младших сыновей происходит Демииург, правящий Хебдомадой (седьмым зоном) и землей. Великий Архонт узнает от своего сына, что является низшим по отношению к нему.

В другой версии из приписываемых Василиду, непознаваемый Бог (Отец) посылает своего первородного сына Нуса (Иисуса) против Бога евреев. Он творит чудеса, однако не страдает, ибо на кресте его место занимает Симон Киринеянин.

Иерархические переходы и откровения, связанные с различными именами в различных сферах, переполняют гностицизм и варьируются от секты к секте. Таким образом, в основу гностицизма не положено какого бы то ни было единого мифа.

Многие гностики полагают, что дар пророчества исходит от ангелов-творцов (зоны) и Сатаны. Они двояко относятся к Сатане, поскольку тот противостоял Богу Ветхого Завета. Известная склонность гностиков к колдовству объясняется присущим им знанием имен и обращениями к различным зонам и архонтам (см. *Магия*). Заклинания и ключевые слова помогали гностикам восходить сквозь зоны к высшим сферам. Знания эти передавались при посвящении.

Союз Логоса и Эроса гностики отмечали определенными обрядами. Симон Маг и его спутница Елена выставляли себя — и воспринимались некоторыми — как апофеоз Отца и Матери Вселенной, Логоса и Софии. Подобно многим гностикам, Симон являлся сторонником ничем не сдерживаемого разврата. Но если ранние отцы христианской церкви обвиняли гностиков в «свободной любви», распутстве и разврате, поздние гностики качнулись к полному аскетизму, отказу от размножения. Эти полярности отмечают двойственность в отношении гностиков к человеку и их убеждение в том, что искупление придет через милость, а не по добрым делам. Посему, в зависимости от собственного гнозиса или восприятия текущей ситуации, правильным путем для личности могут оказаться как распутство, так и полное воздержание.

То, что римляне наряду с христианами преследовали и гностиков, заставляло последних соблюдать тайну. И спрятанные ими документы вновь появились на свет в том веке, который способен более четко определить силы, которые стоят за теми историями, с помощью которых они объясняли жизнь.

Исламский гностицизм

Подобно христианским гностикам, одна из сект шиитского гностицизма толковала эзотерическую историю как процесс выздоровления после катастрофической доисторической ошибки, совершенной ангелом, Третьим Разумом, *Адамом рухани*, небесным духовным Адамом и ангелом-архетипом человечества. *Адам рухани* отказывается повиноваться призыву Первого Разума и остается недвижимым в состоянии ошеломления. Придя в себя, он осознает, что потерпел поражение и отступил, сделавшись теперь Десятым Разумом. Он должен восполнить промежуток времени, проведенный им в оцепенении, и прийти в соответствие семи другим *разумам*, называемым Семью *херувимами*, Семью Божественными Мирами, и помогающими Ангелу-Адаму очнуться.

Эта задержка производит в светоносном создании чуждое измерение, проявляющееся в форме непрозрачности. Каждый архангельский разум в Плероме содержит плерому бесчисленных форм света. Все формы, образующие Плерому небесного Адама, остались обездвиженными вместе с ним во время той же самой задержки. Он передает им вечные призывы. Они сердито отвергают его, и их отрицание затемняет основную сущность их сверкающего существа. Ангел-Адам осознает, что, оставаясь в чистом духовном мире, они не сумеют никогда освободиться от этой тьмы. Он делает себя Демиургом физического космоса, инструмента, с помощью которого некогда полные света формы должны найти свое спасение.

Через несколько циклов правления трех измерений космического пространства первое человеческое существо, подобно растению, поднимается из земли, отличное как от своего небесного архетипа (духовного Адама, Третьего Разума, сделавшегося Десятым), так и от частичного Адама, знаменующего собой наш нынешний цикл. Его называют цельным первородным Адамом (*Адам аль-авваль ал-кулли*), окруженным 27 спутниками, в физической форме верными Десятому Ангелу и проявляющими свою верность в физическом и духовном превосходстве над прочими людьми других климатов. Первый земной Адам одновременно является эпифанической (проявленной) формой и вуалью небесного Адама. Он является основателем перманентной эзотерической иерархии, не прерывавшейся от цикла к циклу до и после ислама.

Передав полномочия своему преемнику, первый Адам был перемещен в Плерому, где он наследует Десятому Ангелу, небесному Адаму, возвышающемуся вместе со всей иерархией разумов к более высокому уровню. Это восхождение не прекратится до тех пор, пока Третий Ангельский разум не достигнет сферы Второго Разума. Цикл прозрения сменится циклом со-

крытия (для которого характерны тайные науки и философия, ибо большая часть человечества недостойна откровения), за которым последует новый цикл прозрения, и далее по кругу. Так продлится до последнего Воскресения Воскресений, в котором наш эон потребится, а человечество и его Ангел вернутся к первоначальному состоянию.

Дополнительное чтение:

Hurtak, J. J. *Pistis Sophia: A Coptic Cnostic Text with Commentary*. Los Gatos, Calif.: The Academy for Future Science, 1999.

Jonas, Hans. *The Cnostic Religion*. 2d. ed. Boston: Beacon Press, 1963.

Laccariere, Jacques. *The Gnostics*. Translated by Nina Rootes. New York: City Lights, 1989.

Pagels, Elaine. *The Gnostic Gospels*. New York: Random House, 1979.

Robinson, James M., ed. *The Nag Hammadi Library in English*. San Francisco: Harper and Row, 1977.

Singer, June. *Seeing through the Visible World: Jung, Gnosis, and Chaos*. San Francisco: Harper and Row, 1990.

Голоса

В гностицизме — семеро ангелов, пребывающих в Сокровищнице Света. Алхимик Роберт Фладд называл голоса одним из трех основных чинов наряду с *восклицаниями* и *явлениями*.

Гомория

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Гомория является в аду могущественным герцогом и повелевает 26 легионами. Является в виде едущей на верблюде прекрасной женщины, увенчанной герцогской короной. Открывает спрятанные сокровища и дает верные ответы относительно прошлого, настоящего и будущего. Дарует любовь женщин, а в особенности девиц.

Горы Мориа, ангел, см. *Исаак*.

Господства (dominions, dominations, lords, lordships)

В Псевдо-Дионисиевой иерархии — четвертый по значению ангельский чин, занятый управлением обязанностями нижестоящих ангелов и объявляющий повеления Господа. Господства также являются проводниками милосердия. Слово господства трактуется как «владыки», «правители» или «особозначимые». Использование термина «господства» как обозначения ангельского чина наблюдается, на мой взгляд, в тех апокрифических писаниях, где можно заметить влияние определений небесных сил, данных в Новом Завете. На-

Ангел из чина господств (Из Иерархии Благословенных Ангелов Томаса Хейвуда [1635])

пример, в Послании к Эфесянам, 1:21, сказано, что Бог возвысил Христа превыше «всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства и всякого имени именуемого», а в Послании к Колоссянам, 1:16, говорится, что им создано все видимое и невидимое на земле, «престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли».

В *Завещании Адама* господства описываются как владыки земных царств, определяющие исход войн; говорится, что в битвах они ездят на рыжих конях. Во 2-й *Книге Еноха* рассказывается о том, что когда Енох был взят на седьмое небо, он увидел там «особенно великий свет, и все огненное воинство великих архангелов, и бестелесные силы, и господства, и начала, и власти, херувимов и серафимов и многоочитых престолов» (20:1). В эфиопском переводе 1-й *Книги Еноха* упоминаются «ангелы господства». В своем *Апокалип-*

сисе Цефания видит на пятом небе «ангелов, зовущихся господами».

В трехъярусной структуре ангельского края, принадлежащей *Рудольфу Штайнеру*, кириотаты вполне могут соответствовать господствам. Бл. *Августин* соглашается со Св. апостолом *Павлом* в том, что на небесах обитают места (*престолы*), господства, начала и власти, однако признается, что не имеет представления о том, каковы они сами и какова разница между ними.

Согласно *Агриппе*, господства связаны со стихией воздуха. Они помогают людям одолевать врагов.

Следуя каббале, господства — вместе с властями и силами — образуют один из четырех триплетов познаваемых иерархий. Они принадлежат к ангельским чинам Хесед (милосердия), четвертой сефиры *Древа Жизни*.

Господства иногда приравнивают к *хасмалимам*.

Дополнительное чтение:

Van der Toorn, Karel, Bob Becking, и Pieter W. van der Horst, eds. *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. 2d ed. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1999.

Григори см. *Стражи*.

Гримуары

Учебники чернокнижия, руководства по совершению магических обрядов, в которых затрагиваются науки об ангелах, демонах, духах и их именах, а также и предлагаются инструкции по вызыванию их для различных целей. Гримуары (некоторые из них, предположительно, восходят к древним источникам) обрели широкую популярность в Средние века и особенно в XVII — XIX столетиях. Этими «черными книгами», как их часто называли, пользовались маги, чародеи, алхимики, врачи, представители знати и просто люди, желающие овладеть оккультными и мистическими знаниями. В наше время к гримуарам иногда прибегают практикующие обрядовую магию колдуны, хотя на смену им пришли более новые книги.

Большинство гримуаров имеют своим назначением призвание духов и космических сил — и управление ими — ради защиты, богатства, удачи, власти, проклятия врагам и так далее. В гримуарах даются точные и подчас требующие трудолюбия наставления по совершению различных обрядов, открывающие магу, в какой он должен быть одежде, какими инструментами должен пользоваться, какие молитвы и заклятья произносить при вызове правящих ангелов и разумов, называя при этом точное астрологическое время дня или ночи. В гримуарах приводятся рецепты благовоений, описания процесса создания магического круга, аму-

летов, талисманов, печатей и символов, наставления по способам забоя и принесения в жертву животных и способы обращения с непокорными демонами. Они требуют от мага соблюдения приготовительных постов, сексуального воздержания, чистоты и молитвы, использования новых и чистых материалов. В этих книгах описываются обязанности и пределы власти ангелов, демонов и духов.

В качестве источников при составлении гримуаров послужили в основном греческие и египетские магические тексты эпохи эллинизма, а также еврейские и латинские труды соответствующего содержания. Древние евреи располагали значительным объемом магических познаний, в частности, связанных с призыванием имен Бога и благих ангельских сил для защиты от влияния демонов.

Некоторые гримуары посвящены *теургии*, или белой магии, другие наставляют в *гоети*, или магии черной. В некоторых содержатся обе разновидности наставлений.

Величайшим среди гримуаров считается *Великий Ключ Соломона*, предоставивший материал для многих других гримуаров. Книга эта приписывается легендарному царю Соломону, испросившему себе мудрости у Бога и повелевавшему войском демонов, исполнявших его приказы. Приписывавшаяся Соломону книга магических формул для призвания и удержания в повиновении демонов существовала уже в I столетии христианской эры. В течение прошедших столетий она неоднократно упоминалась в источниках, разрастаясь по объему и содержанию. В итоге было написано столько версий этого гримуара, что содержание первоначального текста трудно установить с какой-либо уверенностью. Греческий вариант этого гримуара, датированный 1100—1200 гг. христианской эры, находится в собрании Британского музея. Примерно в 1350 г. папа Иннокентий VI приказал сжечь гримуар, называвшийся *Книгой Соломона*; позднее, в 1559 г., гримуар Соломона вновь был осужден церковью как опасная книга. Тем не менее *Большой Ключ Соломона* широко употреблялся в соответствующей среде до XVII столетия.

Другим приписывавшимся Соломону гримуаром является *Амегетон*, или *Малый Ключ Соломона*.

Основным еврейским магическим текстом является Книга *Сефер Рациил*, предположительно основанная на унаследованных от Адама космических тайнах и якобы переданная Соломону. С возвышением в Средние века *каббалы* возникла магическая система, именуемая «практической каббалой», на самом деле в минимальной степени связанная с каббалой теоретической.

Опубликованная в 1531 г. *Оккультная философия Агриппы* относится к числу величайших западных трудов по оккультному и магическому знанию. Существен-

ную долю своего опубликованного в 1801 году труда *маг Френсис Барретт* почерпнул из *Оккультной философии*.

Основными среди гримуаров считаются:

*Grimorium Verum*²⁰. Составленная на основе *Великого Ключа Соломона* на французском языке книга, вероятно, была написана по-французски в середине XVIII столетия, хотя высказывались мнения о том, что она была переведена с еврейского доминиканским монахом и опубликована «Алибеком Египтянином» в 1517 г.

Гримуар Гонория. Впервые опубликованный в Риме между 1629 и 1670 гг., он обрел широкую известность в XVII столетии. Авторство приписывается папе Гонорию, известному чародею, хотя это сомнительно. Гримуар претендует на происхождение из обрядов практической каббалы, однако подобная связь сомнительна. В качестве магического текста он считается имеющим слабое основание.

Книга Священной Магии Абрамелина Мага. Авторство ее приписывается магу Абрамелину (Абра-Мелину), иудею из Вюрцбурга, предположительно, составившему этот гримуар для своего сына в 1458 г., однако более вероятно, что книга была написана в XVIII в. Книга оказала значительное влияние на имевшее место в XIX столетии возрождение интереса к оккультизму, возбужденное английским герметическим орденом Золотой Зари.

Книга Черной Магии и Сделок. Этот текст был написан в 1898 г. Артуром Эдвардом Уайти, вождем герметического ордена Золотой Зари. В первой части своей книги Уайти обсуждает прочие гримуары; вторая представляет собой *Полный Гримуар Черной Магии*.

Истинная Черная Магия, также называемая *Тайной Тайн*. Относящийся к XVIII столетию гримуар, основанный на заимствованиях из *Великого Ключа Соломона*.

Большой Гримуар. Французский гримуар, вероятно, написанный в XVII в. Книга посвящена черной магии и содержит рекомендации для совершения некромантских обрядов, к которым, по словам Уайти, может прибегнуть только «опасный маньяк или неисправимый преступник».

Красный Аракон. Опубликованный в 1822 г., однако известный якобы с 1522 г., гримуар практически идентичен *Большому Гримуару*.

Черная Курица. Вероятно, написанный в конце XVIII столетия в Риме, этот гримуар не претендует на древность. Особое внимание в нем уделяется магии талисманов и колец. Варианты его появлялись под названием *Сокровищница Старца Пирамид и Черной Совки*.

Дополнительное чтение:

Grillot deGivry, Emile, *Witchcraft, Magic and Alchemy*. New York: Dover Publications, 1971. First published 1931.

James, Geoffrey. *Angel Magic: The Ancient Art of Summoning and Communicating with Angelic Beings*. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1999.

Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion*. New York: Berhman's Jewish Book House, 1939.

Грэм, Билли (1918—)

Известный американский протестант-евангелист. В его классической книге *Angels: God's Secret Agents* (*Ангелы: тайные агенты Бога*, написанной в 1975 г. и пересмотренной в 1986 г. (второе издание было опубликовано в 1994 г. под названием *Angels*), излагается мнение автора, уверенного в том, что ангелы не оставляют людей во все времена и повсюду. Комментируя в ней рост мирового зла, сатанизма, интереса к НЛО и прочим сверхъестественным явлениям, Грэм оплакивает отсутствие интереса — во всяком случае имевшее место в середине 1970-х годов — к существованию ангелов. Ангелы, по его мнению, действуя по велению Бога, творят чудеса — исцеляя и избавляя, даруя утешение и руководство при смерти и в отражении нападок дьявола, исполняя обязанности вестников Бога, и творя справедливое воздаяние в качестве его мстителей.

Вильям Франклин Грэм родился 7 ноября 1918 г., в 1939 г. он стал священником Южной баптистской церкви, а в 1943 г. получил первый храм в Вестерн Спрингс, Иллинойс. С того времени Грэм успел основать различные религиозные и евангелические организации, написал несколько книг, вел ряд газетных рубрик и радиопередачу «Час решения». Во время так называемых *Крестовых Походов Билли Грэма* он обращался к сотням тысяч человек и к миллионам — с экрана телевизора. Для многих людей он являлся образцом христианина и никогда не был замешан в скандалы, подпортившие репутацию других телеевангелистов.

Грэм использует писание для описания качеств ангелов и их отличия от людей. Он отмечает иронию ситуации: люди были созданы как низшие существа по отношению к ангелам, однако ангелы сотворены, чтобы служить людям, единственным реальным претендентам на спасение. Грэм задает вопрос: как может быть, чтобы ангелы — святые существа, не знающие греха, — были искуплены на последнем суде людьми — первыми грешниками? И отвечает: хотя ангелы служат Богу и Его сыну *Иисусу*, они не в полной мере осознают власть Христа Спасителя. Тем не менее до сего дня ангелы занимают более высокое положение, чем люди.

Грэм говорит, что Бог для ангелов не «Отец», потому что они не могут ждать от него избавления от греха. Они не грешны по природе. И если грешный человек может получить спасение, грешные ангелы не были соблазнены как Адам и Ева и потому не могут

рассчитывать на прощение своей измены Богу. В качестве служебных духов Бога ангелы сохраняют высокое положение и на Последнем Суде, но только изведавший смерть человек может заслужить вечную жизнь. Грэм утверждает, что хотя ангелы ликуют всякий раз, когда кто-либо признает Христа Спасителем, они не могут лично явиться объектом спасительной милости Господней, поскольку никогда не ощущали нужды в спасении. По той же самой причине не могут они воспринять Святого Духа.

Следуя прямому указанию Иисуса, данному в Евангелии от Матфея, 22:30, и гласящем, что по воскресении люди не женятся и не выходят замуж, но живут, как ангелы небесные, Грэм делает вывод о том, что ангелы не заключают браков и не размножаются. Так как послушные ангелы не знают смерти, число их не изменяется. И если средневековые схоласты пытались сосчитать ангелов, Грэм просто констатирует, что ангельское воинство неисчислимо. Они не нуждаются в пище, однако, приняв облик человека, едят и пьют.

Грэм приписывает ангелам великие познания и власть, однако не считает их всеведущими и всемогущими. Они не могут сразу оказаться в нескольких местах. Им неизвестно, когда возвратится Господь, чтобы вершить свой последний суд. И тем не менее, во время этого суда один из ангелов — возможно Михаил — возьмет цепь, свяжет ею Сатану и бросит его в бездонную пропасть. И если небесными хорами можно именовать только различные ангельские чины, Грэм полагает, что способность ангелов к хвале делает их певцами.

Труды ангелов носят индивидуальный характер, они служат конкретным группам или даже отдельному человеку. Грэм вспоминает библейскую борьбу *Иакова* с ангелом; ангела, заградившего пасти львов и избавивших *Даниила*; ангелов, являвшихся *Аврааму* и *Моисею*; ангелов, служивших апостолам после воскресения Иисуса.

Грэм рассказывает о женщине, вместе с дочерью воззавшей к ангелам о защите в нацистском концентрационном лагере Равенсбрюк. Ангелы защитили обеих и позволили им сохранить шерстяное белье и небольшую Библию. Обыскивавшие всю шеренгу нацисты словно бы в упор не видели этих женщин вместе с их спрятанным «сокровищем».

По мнению Грэма, ангелы защищают всех людей, вне зависимости от того, являются ли они христианами или нет. Они также находятся в судилище, предупреждая о власти Господа, и исполняют вынесенные им страшные наказания грешникам. Грэм вспоминает близкую гибель, грозившую Иерусалиму после проведения Давидом переписи среди израильтян; ангела, поразившего всех первенцев в Египте перед Исходом; и анге-

лов, отделяющих праведников от грешников на Страшном Суде.

Тем не менее в первую очередь ангелы являются вестниками. Они принесли весть о зачатии и рождении Иисуса и Иоанна Крестителя. Они разговаривали с апостолами и направляли их к людям, готовым принять Евангелие. Ангелы известили о воскресении Иисуса собравшихся у гроба женщин, они же истолковали его Вознесение взволнованным ученикам.

Грэм также утверждает, что ангелы будут пророчествовать и нести весть о близком спасении усталому миру.

Быть может, величайшей службой среди оказываемых ангелами человечеству, по словам Грэма, является помощь умершим при переходе в новую жизнь. В качестве примера он приводит ряд *предсмертных переживаний*, в которых умирающий видит окруженного светом и ангелами Иисуса. Ангелы же помогают людям перенести утрату, обрести надежду в будущей жизни.

Заканчивает Грэм предупреждением: помните о том, что присутствие дьявола может быть заметно повсюду,

но не позволяйте ощущению присутствия зла вытеснить из памяти святых ангелов. Они полны праведной силы и светлой уверенности в том, что Божественная любовь и милосердие в итоге одержат победу.

Дополнительное чтение:

Graham, Rev. Billy. *Angels: God's Secret Agents*. Garden City, N.Y.; Doubleday & Co., Inc., 1975.

Гуриил

Ангел знака Льва в зодиаке. Гуриил означает «детеныш Господень».

Гусион (Гусайн)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. В аду Гусион является герцогом, являющимся в виде киноцефала (*Xenophilus*). Он знает прошлое, настоящее и будущее, отвечает на все вопросы, наделяет достоинством и честью и примиряет врагов. Повелевает 40 легионами *демонов*.

А

Дабриил

Ангел, правящий понедельником и обитающий на первом *небе*. Дабриила иногда приравнивают Вретиилу (Правуилу), мудрому архангелу, ведущему Божьи анналы и диктовавшему небесные премудрости *Еноху*.

Давейте

В *гностицизме* — одно из четырех великих *светил*, окружающих саморожденного спасителя или Бога. Трое других носят имена Ороиаил, Хармозий и Элелет.

Дагиил (Дагхиил, Дайил)

Ангел, управляющий рыбами. В магических обрядах Дагиила призывают в пятницу. Его заклинают именем Венеры.

Даймоны

Согласно греческой мифологии, представители одной из многочисленных сверхъестественных сил или разумов, стоящих по рангу ниже божеств, и занимающих промежуточное положение между богами и людьми. Слово «*daimones*» первоначально означало «божественные создания». В ранних текстах различие между «*daimon*» и «*f/ieos*», то есть «бог», прослеживается не всегда. Оба термина приобрели четкое различие только начиная с эпохи эллинизма. «Даймон» может иметь мужской или женский род; родственный термин среднего рода «*daimonion*» характеризует «божественные создания». В христианское время даймоны вкупе с другими богами и полубогами были записаны в разряд *демонов*.

К даймонам относятся такие существа, как корибанты, куреты, дактили, сатиры, силены, *гении* или духи местностей, духи лесов, рек, полей, гор и городов, где они властвуют над общественной и семейной жизнью. Они также представляют собой служебных духов, ана-

логических *служебным ангелам*, богоподобные создания и дух умерших.

Даймоны являются покровительствующими и/или прислуживающими духами, во многом похожими на *ангелов-хранителей* или духов-опекунов Плотина. Впрочем, они могут быть как добрыми, так и злыми, но даже добрые среди них способны на злые поступки в том случае, если смертные досаждают им. Единственное в Новом Завете (Мф. 8:31) свидетельство о злой природе даймонов гласит: «И бесы (даймоны) просили его [Иисуса], если выгонишь нас, пошли нас в стадо свиней».

Вера в даймонов восходит к древней Месопотамии. Вавилоняне разработали сложную даймонологию, согласно которой даймоны распределялись по армиям и иерархиям, и, подобно ангелам, исполняли определенные обязанности.

Греки также располагали пространной даймологией. Даймоны населяли всякие местности. Например, в *Законах*, II. 914b, Платон предупреждает благочестивых греков, чтобы они не трогали забытые вещи, поскольку их охраняет дух дороги. Даймоны могли овладеть человеческим телом в чем-то похожем на одержание (особенно для оракула), они могли насыщать на людей физические и психические заболевания. Некоторые даймоны были по природе своей вампиричны.

Даймонов также связывали с усопшими и призраками усопших. Греки верили в то, что в трупe некоторое время сохраняется искорка жизненной силы, которую можно призвать при совершении магического обряда. У подобных существостей можно было спросить совета, или же при помощи некромантского обряда отправить на совершение какого-то поручения.

Другие даймоны были сродни ангелам и связывались со звездами, планетами, растениями и минералами. Термин «ангелос» или «вестник» — от которого про-

изошло слово ангел — мог прилагаться к посланному с поручением человеку или сверхъестественной силе. В случае сверхъестественной силы «ангелом» могло оказаться высшее существо или дэмон — в зависимости от того, кто посылал его и для какой цели.

В эпоху эллинизма существовала популярная вера в добрых дэмонов, называвшихся *агатодемонами* и представлявших нечто вроде ангела-хранителя. Злые же дэмоны именовались словом *какодемон*.

Платон

В диалоге *Эпиноμισ'*⁸, 984—985, Платон называет дэмонов промежуточной разновидностью существ. Первое место занимают звезды, как видимые боги:

...после них и ниже их идут по порядку дэмоны и воздушные создания, имеющие третий и промежуточный ранг, исполняющие функции посредников, которых следует особенно почитать в молитвах, чтобы они предавали благоприятные известия. Оба вида созданий, эфирные и воздушные, расположенные следующими за ними по рангу, надо сказать, являются полностью прозрачными; как бы близко от нас они не находились, они остаются неразличимыми. Относясь, однако, к роду, умеющему быстро учиться и обладающему хорошей памятью, они прочитывают все наши мысли и относятся к добрым и благородным с поразительной милостью, однако очень злые мысли они воспринимают с крайним отвращением. Ибо они не избавлены от ощущения боли, в то время как Бог, наслаждающийся полной божественностью, явным образом стоит над болью и удовольствием, обладая всеохватной мудростью и познаниями. Таким образом, вселенная оказывается наполненной живыми созданиями, причем все они, надо сказать, действуют как толкователи и интерпретаторы всех вещей между собой и высочайшими из богов, учитывая то, что средний разряд созданий может легко парить над землей и во всей вселенной. Что касается пятой и последней среди наших стихий, а именно воды, разумнее всего будет предположить, что образующееся из нее является полубогом.

Платон заключает:

...эти пять разновидностей созданий бесспорно должны существовать, когда речь заходит о верованиях отдельных личностей или целых обществ, имеющих происхождение в общении с некоторыми из них — через явление в ночных снах, оракулы и пророческие голоса, улавливаемые как больными, так и здоровыми, или через открываемое при конце жизни — и они были, и еще будут впоследствии истоками многих распространенных культов.

Мнемоническая фигура с добрым и злым ангелами у головы, аналогичными дэмонам (собрание автора)

Он добавляет, что правителям следует считаться с такими «унаследованными верованиями».

В диалоге *Государство*, 274, Платон пересказывает миф о творении и грехопадении, предполагающий, что злключения человечества объясняются «недостатком внимания со стороны дэмона, воспитавшего нас, руководившего нами... и сделавшегося слабым и беспомощным».

В диалоге *Тимей*, 41, Платон приводит другой миф о творении мира, в котором творец вселенной обращается к первым богам, приказывая им создать три племени смертных существ, но так чтобы:

...часть их была достойна имени бессмертного, которая зовется божественной и является руководящим принципом для тех, кто хочет следовать справедливости и за вами — я сам посею семя той божественной части, но,

дав ей начало, предаю дело вам. И тогда вы сплетете смертное с бессмертным и породите живое существо.

Сократ

Сократ описывал своего даймона как внутренний голос, предупреждавший его всякий раз, когда он хотел совершить неправильный поступок.

В своем *Кратиле*, 397—398, Сократ начинает свою характеристику даймонов «золотого [доброго] перво-рожденного народа», цитируя *Труды и Ани* Гесиода (121):

После того, как земля поколение это покрыла,
В благостных даймонов все превратились они наземных,
Волей великого Зевса: людей на земле охраняют.
Я имею самое целостное убеждение, что он [Гесиод] назвал их даймонами потому, что они были [греческими *daemon*'ами, что означает знающий или мудрый]... другие поэты также говорят, что когда умирает человек достойный, и велика честь и хвала ему между мертвыми, он превращается в даймона... что значит мудрость. Скажу также, что всякий мудрец и добрый человек содержит в себе нечто большее человека и по праву зовется даймоном.

В *Апологии*, 26—27, Сократ защищает себя от обвинения в неверии в демонов-полубогов, объясняя, что даймоны для богов все равно, что игра на флейте для флейтиста, или верховая езда для коня, то есть вера в божественные или сверхъестественные действия подразумевает веру в сверхъестественные и божественные создания, и наоборот.

В *Федоне*, 107—108, Сократ говорит о бессмертии души и объясняет, что после чьей-то смерти дух-хранитель, заботившийся о человеке при его жизни, пытается доставить его к месту суда, а потом отправляется в Аид в обществе духов, обязанных провожать души из этого мира в другой. Глубоко привязанная к своему телу душа неохотно разлучается с телом, и дух-хранитель уводит ее только после сопротивления и страданий.

Ямвлих

В своем сочинении *О Египетских Мистериях* Ямвлих отличает даймонов от видимых (понятных) и невидимых (превосходящих связанное с материей рациональное разумение и восприятие) богов, и от героев, смертных полубогов. Невзирая на невидимость, даймоны ниже видимых и невидимых богов. Даймоны порождаются в соответствии с созидательной силой богов, в то время как герои рождаются согласно жизненным принципам божественных созданий. Даймо-

ны совершенствуют космические организмы и завершают авторитет любого отдельного существа, в то время как героев более заботит расположение души.

Прочие представления

Даймоны присутствуют и в трудах прочих поэтов, историков и философов, таких как Гомер, Порфирий, Павсаний, Сенека, Апулей, Филострат, Плотин, Евсевий и так далее, а также в работах христианских теологов.

Плутарх разработал сложную даймонологию, передающую даймонам качества, обыкновенно приписываемые богам. Он видит в даймонах живущих от века духов, мышление которых настолько могущественно, что порожденные им вибрации могут улавливать люди и другие духовные создания. Бл. *Августин* посвящает несколько глав восьмой и девятой книг своего труда *О Граде Божьем* греческим и неоплатоническим представлениям о даймонах и обращении с ними. Он ставит своей целью дискредитацию таких представлений и доказывает превосходство христианской космологии и теологии.

Церковь полностью отвергла представления обо всех языческих даймонах, хотя народные верования в них сохранились до эпохи средневековья. Получив новое название — демоны, они обыкновенно рассматривались как вестники и помощники дьявола, пребывающие в том же отношении к нему, как ангелы к Богу.

Св. *Фома Аквинский* объявил в качестве догмы, что плохая погода и всякие природные катастрофы вызываются демонами. Папа Евгений IV выпустил буллу против человеческих «агентов Сатаны», насылающих демонов непогоды, а папа Иоанн XXII жаловался на покушения на его жизнь, предпринимаемые чародеями, вселявшими демонов в неодушевленные предметы.

Дополнительное чтение:

Levinson, Ronald B., ed. *A Plato Reader*. Translated by B. Jowett. Boston: Houghton Mifflin, 1967.

Luck, Goerg. *Arcana Mundi: Magic and the Occult in the Greek and Roman Worlds*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985.

Далквиил

Согласно учению каббалы, один из трех князей третьего неба наряду с Ябниилом и Рабасиялем. Князья эти управляют огнем и подчиняются Анахилу. Далквиилу помогает ангел Оул.

Далкиил

Ангел ада и правитель шеола, служащий под началом Думаха, ангела смертного покоя. Находясь в аду, Далкиил наказывает народы. Его приравнивают к Ругзиилу.

Дамабиаф

Ангел, принадлежащий к чину *ангелов* и ведающий сооружением флота. Дамабиаф принадлежит к числу 72 *шемхамфоров*.

Даниила, Книга

Апокалиптическая книга Ветхого Завета, содержащая шесть повествований и четыре описания сонных видений, поведанных пророком Даниилом. Книга Даниила представляет собой первый великий апокалипсис, предваряющий собой новозаветную Книгу *Откровения*, 1-ю Книгу *Еноха* и сирийскую рукопись *Варуха*. Это первая книга в Библии, в которой появляются отдельные ангелы и их имена (*князья*).

Книга Даниила, одной из последних включенная в библейский канон, была написана на арамейском языке около 165 г. до Р.Х. В ней нашли отражение притеснения евреев под эллинской властью, в частности стремление ввести идолопоклонничество. Даниил предстает перед двором Навуходоносора (604—562 до Р.Х.), и большая часть аллегорического пророчества на самом деле посвящена событиям, относящимся ко II в. до Р.Х., давно ушедшим в прошлое. В первой главе мы знакомимся с образованными молодыми евреями Даниилом, Ананией, Мисаилом и Азарией, попавшими в милость при вавилонском дворе и получившим вавилонские имена: соответственно Валтасар, Седрах, Мисах и Авденаго. Даниилу удается удачно растолковать сны Навуходоносора, чего не могут сделать халдеи, жрецы царя. Царь велит изготовить золотого идола и приказывает людям поклониться ему, чтобы не быть ввергнутыми в печь. Седрах, Мисах и Авденаго отказываются почитать идола, и по приказу разъяренного царя их бросают в раскаленную печь. Пламя было настолько горячо, что приспешники царя, бросавшие троих юношей в печь, погибли, однако Седрах, Мисах и Авденаго остались целыми и принялись воспевать в печи огненной хвалу Господу. Навуходоносор заметил в печи не троих, а четверых — причем четвертый был «подобен сыну Божию».

В этой фразе (3:25) используется арамейское слово /г/, обыкновенно переводящееся как *страж* и используемое в апокрифах там, где речь идет о *падших ангелах*. В каноническом тексте Библии оно присутствует только в Книге пророка Даниила. Слово это ассоциировалось в древнем [арамейском] угаритском языке с /У/т, местными богами-покровителями. Монотеисты-израильтяне превратили этих стражей в ангелов, и их старинное название, значение которого оказалось забытым, стало пониматься как «бдящие». Далее его стали интерпретировать как обозначение архангелов, а в апокрифах иногда как падших архангелов. В поздней традиции термин «Стражи» стал означать *ангелов-хра-*

нителей. Навуходоносор собственными устами объявляет, что бог послал своего ангела, чтобы сохранить троих юношей. (Далее в Книге Даниила, 7:15, «один из тех, кто стоит рядом» — страж — толкует Даниилу сложный сон царя.)

Молодые люди остаются целыми и невредимыми, и практически правят Вавилонией при жизни Навуходоносора, однако следующий правитель, Дарий Персидский, бросает Даниила в ров ко львам за то, что тот поклонялся своему Богу, а не царю. Даниил находит защиту: «Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления» (6:17—24). Злоумышлявшие против Даниила были брошены львам и немедленно растерзаны ими.

СОННЫЕ ВИДЕНИЯ

Источник видений Даниила описывается в стихе 7:1 следующим образом: «Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем». В сложном апокалиптическом видении он предстал перед четырьмя зверями и *Ветхим днями*. В 7:13—14 появляется загадочная фигура:

«Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, сила и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему; владычество Его — владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится».

Во всей ветхозаветной и талмудической литературе небесные создания не грядут с неба на облаках, чтобы предстать перед человеком. Толкования усматривают в этой фигуре верных Израилевых, Мессию и ангела.

В стихах 7:15—18 «один из предстоящих» (страж) толкует видение Даниилу: четыре великих зверя — это цари, которым суждено владеть землей, но после святыи Всевышнего примут царство и будут владеть им вовеки. Некоторые толкователи видят в «предстоящем» архангела Михаила, а смысл видения усматривается в том, что миром будет владеть небо, а не злые силы.

Второе видение открывается в главе 8, когда пророк как бы находится на берегу реки Улай. Он видит схватку овна и козла. Побеждает козел, однако сломавшийся рог его замещается четырьмя обращенными к ветрам небесным. Появившийся от одного из них небольшой рог низвергает на землю часть звезд и топчет их.

Озадаченный Даниил услышал от реки человеческий голос: «Гавриил, объясни ему это видение» (8:16). «Пав на лице свое» Даниил слушает объясне-

Ангел, посланный, чтобы защитить Даниила от львов, из Библии XIX столетия (собрание автора)

ние, исходящее от Гавриила, рассказывающего ему о конце времен. Даниил погружается в глубокий сон, однако ангел ставит его на ноги и объясняет смысл символов. Повествование заканчивается тем, что Даниил лишается сознания и несколько дней остается больным. Поправившись, он ощущает изумление перед видением.

Маймонид замечает, что глубокое забвение Даниила соответствует визионерскому переживанию. Когда с человеком говорит Бог или ангел, чувства его приходят в угнетенное состояние.

В главе 9 Даниил погружается в глубокую молитву, исповедуя грехи собственные и всего народа. Во время вечернего жертвоприношения к нему быстро подлетел Гавриил. Ангел сказал, что пришел наделить Даниила мудростью и разумением: «итак, вникни в слово и уразумей видение» (9:23). Гавриил рассказывает о восстановлении Иерусалима и пришествии помазанника Божия.

Четвертое видение Даниила происходит в третий год правления Кира Персидского. После трех недель глубокой скорби Даниил находится на берегах реки Тигр, и вот над водами ее появляется...

...муж, облаченный в льняную одежду, чресла которого препоясаны золотом из Уфаза. Тело его — как топаз, лицо его — как вид молнии, очи его — как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь, и глас речей его — как голос множества людей (10:5–6).

Даниил понимает, что видение открыто лишь ему одному. Люди вокруг замечают, что происходит что-то странное, ибо они повергаются в трепет и бросаются в бегство. Когда пришедший отверзает уста, Даниил без чувств падает на землю, но прикоснувшись к нему рука ставит пророка на четвереньки. Явившийся муж или ангел сообщает Даниилу, что он избран для того, чтобы принять пророческие вести о грядущих временах.

Он рассказывает Даниилу, что двадцать один день сражался с князем персидским (возможно, одним из управляющих народами *начал*) и что после ему предстоит противостоять князю Греции. Ему же помогает только Михаил, «князь народа вашего». Такое противостояние между отдельными ангелами означает, что Божественные откровения сокрыты и от самих ангелов.

Муж/ангел рассказывает о грядущих битвах и царях. Наконец восстанет Михаил, и израильтяне спасутся — «все, которые найдены будут записанными в книге» (12:1). Пробудятся мертвые: праведники к вечной жизни, а грешники на вечное поругание и посрамление. Разумные просияют как светила на тверди, а обратившие многих к правде станут подобными звездам. Закончив пророчество, муж/ангел велит Даниилу сокрыть слова сии и запечатать книгу.

Даниил спрашивает о том, когда настанет конец, но не понимает ответа: «к концу времени и времен и полувремени; и по совершенном низложении силы народа святого, все это совершится» (12:7). Ангел отпускает Даниила и велит ему ожидать получения «твоего жребия в конце дней».

Апокалипсис Даниила

Апокалипсис Даниила представляет собой поздне-византийское апокалиптическое произведение, написанное в IX столетии и вдохновленное византийско-арабскими войнами VIII в., кульминацией которого стала коронация Карла Великого в Риме в 800 г. Апокалипсис имеет в основном историческую и политическую природу, предлагая немного информации, полезной для *ангелологии*. Тем не менее заслуживает внимания его странное описание происхождения и появления Антихриста.

Апокалипсис описывает возвышение Антихриста и его последний поход против христиан. В главе 9 сказано, что Антихрист восстанет из недр Аида и войдет в маленькую рыбку, зовущуюся гаридион (также габридион). Рыбку ловят 12 рыбаков, схватившихся из-за нее в драке. Побеждает некий Иуда, забирающий рыбку себе. Он продает ее за 30 серебряников деве по имени Несправедливость, происходящей из семейства по фамилии Проклятье. Она прикасается к голове рыбки и беременеет, после чего через три месяца рождается

Антихрист. После трех месяцев питания молоком он отправляется в Иерусалим и становится там ложным пророком, с виду спокойным, тихим и невинным.

В соответствии с описанием Антихрист имеет рост 15 футов, волосы его ниспадают до земли. Один его глаз подобен утренней звезде (Венере), второй глаз как у льва. Нижние зубы его из железа, а верхние из алмаза. Правая рука его из железа, а левая из меди, причем правая длинной в четыре с половиной фута. Лицо у него неправильной формы, узкое и длинное, на лбу его оттиснуты три буквы А, К и Т. А означает «Я отрицаю»; К — «И полностью отвергаю»; Т — «мерзкий дракон».

Евреи сделают его царем и будут почитать. Он будет править три года, и из бездны выйдут демоны, чтобы искушать и убивать христиан — особенно младенцев. Затем трое мужей осудят его и разоблачат как Антихриста. Настанет великий день суда, и дьявол падет. Свет и слава христианства восстановятся уже навеки.

См. сны и видения

Дополнительное чтение:

Beasley-Murray, G. R. «The Interpretation of Daniel 7». *The Catholic Biblical Quarterly* 45, no. 1 (January 1985).

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985. Introduction and Notes.

Jerusalem Bible. Garden City, New York: Doubleday, 1966.

Дантаниан

Один из падших ангелов и 72 служивших Соломону духов. Согласно Книге Аемегетон, Дантаниан является могущественным герцогом, являющимся в облике человека с многими лицами, мужскими и женскими, и книгой в руках. Ему известны мысли людей, и он способен изменять их по собственному усмотрению. Он заставляет людей влюбляться и может показывать людям в видениях другим людям. Он учит всем наукам и искусствам.

Данте Алигьери (1265—1321)

Итальянский поэт и писатель, признанный одним из величайших деятелей Возрождения. Т. Элиот заметил однажды, что Шекспир и Данте делят современный мир между собой, не оставляя места для третьего. Эпическая поэма Данте *Божественная Комедия* (*La Divina Commedia*) сделала родной его тосканский диалект литературным языком Италии и наделила читателей подробным изложением средневековых представлений о Боге и его совершенной и неизменной вселенной. Путешествия Данте по аду, чистилищу и небу не только прославляют Бога, но также освещают безумия и грехи по-

литических и церковных фигур прошлого и настоящего, проясняют отношение католической церкви к ересям того времени, запечатлевают и освящают память Беатриче Портинари, величайшей любви Данте.

Жизнь

Данте, родившийся во Флоренции в 1265 г. в благополучной, но обедневшей семье, учился в университете Болоньи. Он принимал активное участие в коварном мире флорентийской политики в девяностые годы XIII в., став на сторону гвельфов, или партии буржуазии, занятой борьбой с аристократами-гибеллинами. Когда в 1302 г. Черные Гвельфы победили фракцию Белых Гвельфов, Данте отправился в изгнание в Равенну, где и написал *Божественную Комедию*.

Он впервые встретил Беатриче в 1274 г., повторная их встреча произошла в 1281 г., и возобновилась в 1283 г. Хотя Данте в 1274 г. женился на Джемме Донати, его не разделенное, но чистое чувство продолжалось. Беатриче умерла в июне 1290 г.

Убитый горем Данте погрузился в изучение философии и поэзии Прованса. Он активно занялся политикой, что привело к его изгнанию из города в 1302 г. Однако он сделался гражданином всей Италии. Скончался он в 1321 г. в Равенне.

Беатриче и Данте перед вратами Рая (Гюстав Лоре)

Произведения

Наиболее важным произведением Данте является *Божественная Комедия*, написанная на разговорном языке поэма в 100 песнях и в более чем 14 000 строках. Она является превосходной иллюстрацией к средневековым представлениям об управляемой Богом неизменной вселенной.

В путешествиях по Аду и Чистилищу Данте сопровождает Вергилий, поэт Древнего Рима, но в святых небесных сферах *Рая* его проводником является ангелоподобная Беатриче. На своем пути она знакомит его с духами различных библейских и современных ему персонажей, заслуживших право приблизиться к Богу. Эти души населяют несколько нижних сфер; высочайшая из них носит название *Эмпирей*.

Когда Данте и Беатриче прибывают на Девятую сферу, или Перводвигатель, Данте видит перед собой ослепительно сверкающую точку, которую окружают девять вращающихся, сияющих сфер. Вопреки собственным ожиданиям он видит, что внутренние сферы ярче наружных, заставляя тем самым Беатриче объяснить ему, что более ярки они оттого, что в большей степени поглощают сущность Бога.

Эти девять сфер представляют собой Ангельскую Иерархию, разделенную на девять традиционных для средневековой мысли чинов: *серафимов, херувимов, престолов, господств, сил, властей, начал, архангелов и ангелов*. Число их не поддается подсчету, они всегда обращены к Богу и восхваляют имя его. Беатриче объясняет, что любовь создала этих ангелов как чистое действие, не стремящееся к большему величию.

Поскольку, по словам Беатриче, все Творение произошло одновременно, Люцифер успел впасть в немилость, прежде чем можно было бы досчитать до двадцати. Данте называет его началом или *князем неба*, но не архангелом. Сатана пал из-за своей гордыни, объясняет она Данте, и ангелы, оставшиеся с Богом, сделали это потому, ЧТО:

Сонм, зримый здесь смиренно признавал
Себя возникшим в Благости бездонной,
Чей свет ему познание даровал.
За это по заслугам вознесенный
Чрез озаряющую благодать,
Он преисполнен воли непреклонной²¹.

(*Рай*, Песнь XXIX:58–63)

Полностью обращенные к Господнему свету, уверенные в собственной вечности, ангелы эти не обладают пониманием, памятью или волей — в том смысле, как воспринимает эти качества человек.

Бесплотные, возрадовавшись раз
Лицу Творца, пред кем без утаенья
Раскрыто все, с него не сводят глаз.
И так как им ничто не пресекает зренья
Ничто извне, они и не должны
Припоминать отъятые виденья.

(*Рай*, Песнь XXI:76–81)

Поднимаясь вверх в нижние уровни Эмпиреев, Данте узнает, что первые из увиденных им ангелов, по словам Беатриче, представляют собой «священных солдат»: те смертные души, которые по своей святости окружают Бога Отца внутри девяти сфер. Престол Беатриче находится в третьей сфере.

Внутри Эмпиреев обитает Ангельское Воинство: созданные Богом ангелы, которые никогда не покидали Рай. Они не кружат вокруг Господа, но быстро летают туда и обратно между Отцом и Сыном, символизируемым таинственной розой — словно рой пчел между ульем и цветами. Переводчик и критик Данте Джон Чиарди описывает этот рой как переносящий сладость Божьего улья цветам и возвращающий Богу блаженство небесных душ.

В видении Данте, в противоположность *Потерянному Раю* Мильтона, присутствуют две конгрегации ангелов: одна — сотворенная Богом, и вторая — посвященная ему. Обе, однако, состоят из прекрасных, сверкающих и золотокрылых существ. И все они вкушают блаженство и милость благодаря искупительному пылу любви:

Их лица были из огня живого.
Их крылья — золотые, а наряд
Так бел, что снега не найти такого.
Внутри цветка они за рядом ряд
Дарили миром и отрадой пыла,
Которые они на крыльях мчат.

(*Рай*, Песнь XXXI)

Данте был также великолепным художником и скульптором. В своей *La Vita Nuova* (ок. 1294), предшествовавшем *Божественной Комедии* произведении, воспевавшем Беатриче и любовь, он пишет, что, размышляя о восхождении Беатриче на небо, «в область ангелов, пребывающих в покое и мире», рисовал ангелов на досках — быть может, выполняя часть заказанной для церкви крупной работы.

См. *литература и ангелы*.

Дополнительное чтение:

Arthos, John. *Dante, Michaelangelo and Milton*. London: Routledge and Kegan Paul, 1963.

Dante Alighieri. *La Vita Nuova*. Translated by Barbara Reynolds. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books, 1969.

Dante Alighieri. *The Divine Comedy*. Translated by John Ciardi. New York: W. W. Norton, 1961.

Elledge, Scott, ed. *John Milton: Paradise Lost, An Authoritative Text*. New York: W. W. Norton, 1975.

Levey, Judith S., and Agnes Greenhall, eds. *The Concise Columbia Encyclopedia*. New York: Columbia University Press, 1983.

Дардариил

В Книге *Лемеgetон* — правящий ангел 11 часа ночи, называвшегося Алахо. Дардариил правит сотнями просто герцогов и герцогов младших.

Деканы зодиака

Отрезки по десять градусов, на которые делятся 12 знаков зодиака. У деканов имеются правящие ангелы.

В Завещании Соломона божества деканов низведены до уровня вторичных демонов. Царь Соломон призывает их явиться к себе для допроса, чтобы узнать, что они делают и какие ангелы изгоняют их. Они появляются с головами безобразных псов, а также в виде людей, быков, драконов, зверей и сфинксов. По порядку деканов демоны распределяются следующим образом:

- 1-й, Руакс (также Рикс), или «Господин»: вызывает головную боль, изгоняется словами: «Михаил, брось в темницу Руакса».
- 2-й, Барсафаил: насылает боль в боку головы. Изгоняется словами: «Гавриил, брось в темницу Барсафаила».
- 3-й, Артосаил: повреждает глаза, изгоняется словами: «Уриил, брось в темницу Артосаила».
- 4-й, Оропел: насылает боли в горле и сопلي, изгоняется словами: «Рафаил, брось в темницу Оропела».
- 5-й, Кайроксанондалон: вызывает боли в ушах и изгоняется словами: «Уроуил (Уриил), брось в темницу Кайроксанондалона».
- 6-й, Сфендонаил: вызывает опухоли паротидных желез (свинку) и столбнячные судороги, утихомиривается словами: «Сабаил, брось в темницу Сфендонаила».
- 7-й, Сфандор: парализует конечности, онемение рук и ослабляет плечи. Смиряется словами «Араил, брось в темницу Сфандора».
- 8-й, Белбел: развращает сердца и умы людей и смиряется словами: «Караил, брось в темницу Белбела».
- 9-й, Коуртаил: вызывает желудочные колики и боли и отступает перед словами: «Иаот, брось в темницу Коуртаила».

10-й, Метатиакс: вызывает боли в печенке и отсылается словами: «Адонаил, брось в темницу Метатиакса».

11-й, Катаникотаил: вызывает домашние раздоры и несчастья. Чтобы изгнать его следует написать на семи лавровых листьях имена ангелов, изгоняющих его: Ангел, Эаз, Иео, Сабаот.

12-й, Сафтораил: вызывает умственные расстройства. Чтобы избавиться от него, напишите слова «Иаз, Иео, сыны Сабаота» и наденьте амулет на шею.

13-й, Фоботел: вызывает расслабление сухожилий и отступает перед именем «Адонаи».

14-й, Леруил: вызывает лихорадку, простуду, озноб и боль в горле, отступает перед словами: «Иакс, не стой, не горячись, потому что Соломон прекраснее одиннадцати отцов».

15-й, Субелти: вызывает озноб и немоту, отсылается словами: «Ризоил, брось в темницу Субелти».

16-й, Катракс: вызывает смертельную лихорадку. Чтобы изгнать его, надо потереть губы молотом кориандром и сказать: «Заклинаю тебя Зевсом, отступи перед образом Бога».

17-й, Иеропа: лишает людей чувств и вызывает желудочные боли. Изгоняется словами: «Иоуда Зизабоу», произнесенными в правое ухо одержимого им человека.

18-й, Модебель: разлучает женатые пары, но отступает, если написать имена восьми отцов и прикрепить в дверях.

19-й, Мардео: вызывает неизлечимую лихорадку, изгоняется, если написать его имя где-нибудь в доме.

20-й, Рикс Натото: вызывает боли в колене и изгоняется, если на листе папируса написать слово «Фоунибиил».

21-й, Рикс Алат: вызывает крупозные воспаления у младенцев и отвращается словом «Раридерис», написанным на бумаге и помещенным на тело.

22-й, Рикс Аудамеот: вызывает боли в сердце и изгоняется записанным словом «Райоуот».

23-й, Рикс Мантадо: вызывает болезни печени и изгоняется записанными словами «Иоат, Уриил».

24-й, Рикс Атонкме: вызывает боль в ребрах. Если написать «мармараот туманный» на куске дерева, взятом с потерпевшего кораблекрушение корабля, демон отступает.

25-й, Рикс Анатрет: вызывает расстройство желудка, утихомиривается словами «Арара, Араре».

26-й, Рикс, Энаута: изменяет сердца и умы, отвращается написанным словом «Калазаил».

27-й, Рикс Аксесбут: вызывает понос и геморрой. Отвращается, если дать страдальцу чистого вина.

28-й, Рикс Хапакс: вызывает бессонницу, покоряется записанными словами «Кок; Федисомос».

29-й, Рикс Аностер: вызывает истерию и боль в пузыре, прогоняется, когда кто-то растирает в масле семена лавра и втирает его в тело, и вызывает к Мармарту.

30-й, Рикс Физикорет: вызывает длительные болезни, но отступает, когда больного растирают оливковым маслом, приговаривая: «Херувимы, серафимы, помогите мне».

31-й, Рикс Алевет: заставляет давиться рыбьей костью. Если положить рыбью кость на грудь подавившегося, демон отступает.

32-й, Рикс Ихтурон: отрывает сухожилия, отступает, услышав слова: «Адаонаи, малтхе».

33-й, Рикс Ахонеот: вызывает боль в горле и тонзиллит. Изгоняется, если на ивовых листьях написать «Лейкоургос» и сложить их кучкой.

34-й, Рикс Аутот: вызывает ревность и раздоры между любящими друг друга людьми. Подчиняется, если написать буквы альфа и бета.

35-й, Рикс Фтенеот: способен сглазить кого угодно и изгоняется амулетом «многострадальный глаз».

36-й, Рикс Мианет: воинствует против тела, вызывает гниль плоти и уничтожает дома. Бежит перед словами «Мелто Ардад и Анаат», написанными на фасаде дома.

Царь Соломон приказал демонам деканов носить воду и молился о том, чтобы им было разрешено входить в храм Господень в Иерусалиме.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Декараба (Караба)

Один из падших ангелов и 72 служивших Соломону духов. Декараба является маркизом в аду и командует 30 легионами. Появляется внутри пентакля в виде звезды, но, получив соответствующее приказание, превращается в человека. Изготавливает волшебных птиц, заставляет их летать перед чародеем и оставляет в качестве *фамилиаров*, способных пить и есть подобно обыкновенным птицам. Декараба знает свойства растений и драгоценных камней.

Демург см. *гностицизм*.

Демоны

Младшие духи, обыкновенно считающиеся зловредными, а также *падшие ангелы*.

Языческие демоны, иногда называемые *даймонами*, являются злыми или добрыми в соответствии с соб-

ственной природой, и к их числу относятся самые разнообразнейшие сущности, начиная от простых духов, до духов усопших и далее до богов. В соответствии с христианской точкой зрения все языческие духи являются злыми и соответственно считаются агентами дьявола, посланными, чтобы погубить души людей и довести их до ада.

Еврейская демонология обладает долгой и сложной историей; в ней народные верования слились с влиянием вавилонских, персидских и иранских преданий.

В талмудические времена демоны рассматривались как постоянные враги, вечно стремящиеся навредить человеку, хотя и не под эгидой некоего архидемона. Подобно ангелам, количество демонов считалось неисчислимым; их можно было призвать с помощью *магии*; однако магическое обращение к демонам встречало сильное неодобрение.

Демон, пристающий к женщине, Шартрский собор, Франция (из собрания автора)

Согласно талмудическому преданию, демоны были созданы Богом в сумерки первой субботы. Прежде чем Он успел доделать их, наступила тьма, и поэтому демонам не досталось тел. Они обладают крыльями и занимают промежуточное положение между ангелами и людьми, обитая примерно между землей и луной, и менее могущественны, чем ангелы. Они часто населяют необитаемые и нечистые места, и если привязываются к человеку или семье, тех ожидают несчастья.

В Средние века раввинское предание выработало более сложный образ демонов. Некоторые из демонов, порожденные Адамом и Лилит или другими демонами женского пола, обладали телами.

Существовали различные группы демонов, причем некоторые из них вместе с именами были заимствованы из немецкого и французского фольклора. У демонов были собственные обязанности, они управляли ночными часами, насылали болезни и несчастья, а так-

же сексуальные искушения. В соответствии с Книгой *Зогар* всякая поллюция порождает демонов.

Согласно учению *каббалы*, злые силы исходят от левого столпа Древа Жизни, в особенности от Гебуры, сефиры гнева Господня. К XIII в. возникло представление о 10 злых сефирах, противостоящих 10 святым сефирам Древа.

Однако к средневековью общая роль еврейской демонической магии пошла на убыль, будучи вытесненной магией *имен* Бога и ангелов. Свое значение имена демонов сохранили в гадательной магии.

Апокрифические тексты, такие как Книги *Еноха* и *Юбилеев*, связывают демонов с падшими ангелами (см. *Стражи*) и злобными созданиями, населяющими нижние слои воздуха.

Христианство считает демонов неизменно злыми слугами Сатаны, самого дьявола. Они живут в аду, однако могут бродить по свету, разыскивая готовые к падению

Демоны (Гюстав Лоре)

души. К концу новозаветной эпохи слово «демоны» стало синонимичным обозначением падших ангелов, составляющих одну третью часть небесного воинства, низвергнутую с неба в ад вместе с Люцифером (позднее отождествленным с Сатаной). По мере распространения христианства ряды демонов пополнились богами и демонами еврейского предания и традиций народов Среднего Востока, языческими божествами и *духами природы*.

Книга *Откровения* так рассказывает о падении Сатаны и его ангелов: «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый Дьяволом и Сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12:9).

Бл. *Августин* объяснял их падение гордыней и волей: «Добрые и плохие ангелы стали таковыми не по различию в природе и происхождении... но из различия в желаниях и воле... В то время как некоторые упорно продолжали придерживаться того, что представляет благо для всех, а прежде всего в самом Боге и Его вечности, правде и любви; другие сделались... гордыми, обманутыми и завистливыми».

Последовавшие за ним отцы церкви и теологи много писали о злой природе демонов и их опасности для человека, причиной которой в первую очередь являются моральные падения.

И демоны, и ангелы играют существенную роль в западной магической традиции, уходящей корнями в практическую каббалу, алхимию, *гностицизм* и так далее. В магических *гримуарах* называются имена, обязанности, *печати* и заклинания, вызывающие как демонов, так и ангелов. В данном случае демоны, существа вредоносные, рассматриваются как имеющие полезные функции и выполняющие их по приказу — например, если речь идет о поиске сокровищ и кладов.

Инквизиция особым образом связывала демонов с ведьмами, рассматривавшимися как агентура дьявола. О конкретных способах, которыми демоны мучили людей, особенно об их сексуальных домогательствах, написано достаточно много. Считалось, что по ночам демоны мужского пола (инкубы) и демоницы (суккубы) проникают в постели людей, чтобы сожительствовать с ними. Рождение уродцев толковалось как результат половой близости с демоном.

Ведущее учебное пособие того времени по рассматриваемому вопросу, *Malleus Maleficarum {Молот ведьм}*, в больших подробностях описывает козни демонов и ведьм с колдунами. Написанный двумя инквизиторами-доминиканцами, Яковом Шпренгером и Генрихом Инститорисом, *Молот Ведьм* был впервые опубликован в Германии в 1486 г. и быстро разошелся по всей Европе дюжинами изданий.

Книга разделена на три части. В первой описывается как дьявол, его демоны и ведьмы с колдунами при

попущении Бога сеют зло между людьми и животными, творя сексуальные соблазны, разжигание ненависти, нарушения или задержки плодородия и превращение людей в животных. По мнению авторов, Бог разрешает подобные действия, чтобы дьявол не обрел непомерную силу и не разрушил мир. В части II подробно описывается методика, следуя которой ведьмы творят свои чары и заклинания — например, какими способами они призывают демонов и добиваются контроля над ними. В части III описываются легальные процедуры допроса ведьм, в том числе снятия показаний, способов допроса и пытки, а также руководящие рекомендации для вынесения приговоров.

Половое общение с демонами

Инквизиция уделяла особое внимание половому общению между людьми и демонами. До XII столетия церковь не признавала возможности соития с демонами. Возможность эта стала считаться реальной к XIV в., когда инквизиция набрала силу и ведовство стало считаться наказуемой ересью. Утверждалось, что враги церкви не просто вступают в связь с демонами, но в процессе поклонения сочетаются с ними страстно и часто. Во многих случаях различие между самим дьяволом и демонами становилось расплывчатым, и потому ведьмы, обвинявшиеся в соитии с дьяволом, на самом деле совершали свой грех с демоном — инкубом или суккубом. Используя рассказы о подобных событиях, церковь укрепляла свой авторитет среди населения, называя все языческие божества и обряды и все разновидности магии инструментами дьявола.

Половое общение с демонами неизменно описывалось как неприятное и болезненное. Иногда демоны обманывали людей, являясь в виде супругов или любовников. После соития они открывали свою сущность и шантажировали свои жертвы случившимся грехом.

Инкубы особенно «любили» докучать женщинам с красивыми волосами, юным девственницам, целомудренным вдовам и всем благочестивым особам. Наиболее подверженными их нападениям являлись монахини, которых они смущали в церкви и в постели. И если согрешившие женщины вынуждены были подчиняться насилию со стороны инкубов, считалось, что некоторым из них подобное общение нравилось и они охотно шли на него. В соответствии с описаниями инкубы обладали огромными фаллами, иногда роговыми, иногда покрытыми чешуйками, и извергали ледяную семенную жидкость. Преобразуясь из людей в демонов, они оказывались уродливыми, волосатыми и вонючими.

Считалось, что инкуб может оплодотворить женщину. Не обладая собственным семенем, они собирали извергнутое людьми в поллюциях, мастурбации или

при соитии в облике суккуба и пользовались им в последствии.

Представление о суккубах являлось менее распространенным. В христианском представлении того времени женщина благодаря первородному греху оказывалась более слабой и потому обнаруживала больше сластолюбия, чем мужчины. Если мужчина подвергался нападению суккуба, чаще всего это происходило не по его вине. Половой акт с суккубом часто описывался как проникновение в ледяную пещеру. Существуют сообщения о том, что суккубы заставляли мужчин осуществлять куннилингус, причем вагины их сочились мочой, калом и прочими мерзкими и вонючими субстанциями.

В Молоте *Ведьм* содержится сожаление о бурной копуляции между ведьмами (обычно женского пола) и демонами: «Во времена, давно прошедшие, бесы-инкубы досаждали женщинам против их воли, [но] современные ведьмы... охотно берутся за эту мерзейшую и несчастную службу». Некоторые инкубы служили фамилиарами у ведьм, отправлявшими их мучить конкретных людей.

Церковь предписывает пять способов избавления от сексуально настроенных демонов: святую исповедь, знак святого креста, чтение молитв, в частности Ave, Maria²², уход из помещения и экзорцизм. Помогали в подобных случаях также молитва Господня²³ и окропление святой водой.

Сексуальные домогательства демонов случаются и в наши времена, чаще в домах с привидениями или полтергейстом.

Дополнительное чтение:

Flint, Valerie I. J. *The Rise of Magic in Early Medieval Europe*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991. Cuiley, Rosemary Ellen. *The Encyclopedia of Witches and Witchcraft*. Rev. ed. New York: Facts On File, 1989.

Russell, Jeffrey Burton. *A History of Witchcraft*. London: Thames and Hudson, 1980.

Thomas, Keith. *Religion and the Decline of Magic*. New York: Charles Scribner's Sons, 1971.

Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion*. New York: Berhman's Jewish Book House, 1939.

Джинн (гений, ginn, jann, jinn, шайтан)

Дух арабских преданий, демонизированный христианством. Подобно *даймонам*, джинны самостоятельны и могут быть добрыми или злыми. Они обладают сверхъестественными силами и их можно призвать в магическом ритуале, чтобы добиться исполнения различных заданий и служб. Джинн присутствует в качестве гения — исполнителя желаний во многих сказках «Тысячи и одной ночи».

В доисламские времена все джинны считались злобными, рожденными из жидкого огня и не имеющими бессмертия. Вместе с прочими сверхъестественными существами они обитают на горах Каф, мифическом хребте изумрудных гор, опоясывающем землю. Они любят скитаться в пустынях и глухих местах. Обычно джинны невидимы, однако способны приобретать любой облик — насекомого, животного или человека.

Исламская теология приняла и видоизменила образ джинна; некоторые из них сделались прекрасными и добрыми. В соответствии с исламским преданием они были созданы за 2000 лет до Адама и Евы и по статусу равны ангелам. Их правитель Иблис отказался поклониться Адаму и потому был низвержен с неба вместе со своими сторонниками. Иблис стал, таким образом, эквивалентом дьявола, а сторонники его превратились в демонов.

Джиннов можно обратить в ислам; так, сура 72 Корана утверждает: «Открыто мне, что слушал сонм джиннов, и сказали они: Поистине слышали мы Коран дивный. Он ведет к прямому пути»²⁴.

Царь Соломон с помощью своего волшебного кольца командовал джиннами и был защищен от их козней. Кольцо было украшено камнем, скорее всего алмазом, жившим собственной жизнью. Этим кольцом Соломон ставил на шеях джиннов рабское клеймо.

Одно из повествований рассказывает о том, как завистливый джинн (иногда именуемый Асмодеем) украл кольцо, пока царь купался в реке Иордан. Сев на престол царя Соломона, джинн стал править его царством и изгнал Соломона скитаться в пустыню. Аллах надоумил джинна выбросить кольцо в море. Соломон вернул его себе и наказал джинна, заточив его в бутылку.

В соответствии с другим вариантом повествования Соломон собрал джиннов в своем вымощенном хрусталем дворце, где они сидели за железными столами. В Коране рассказывается, как царь заставил их строить дворцы, рыть пруды, сажать сады, делать ковры и статуи. Когда он собирался в путешествие в дальние края, джинны переносили его туда на своих спинах.

Дополнительное чтение:

deGivry, EmileGrillot. *Witchcraft, Magic and Alchemy*. New York: Dover Publications, 1971. First published 1931.

Ди, Джон (1527-1608)

Английский алхимик, математик, астроном и астролог, посвятивший большую часть своей жизни попыткам вступить в общение с миром ангелов. Он был доверчивым человеком, и желание общаться с ангелами, подкрепленное собственными неудачами, сделало

его подходящим объектом для мошенничества сотрудников-медиумов.

Джон Ди в раннем возрасте продемонстрировал блестящие способности; он был одним из первоначальных членов Тринити Колледжа в Кембридже, и лекции его пользовались известностью дома и за границей. Окультизм и магия завораживали его, он был прекрасно начитан в области неоплатонической, герметической и каббалистической философии. Иногда Ди называют «последним королевским волшебником», поскольку он оказывал астрологические услуги королеве Елизавете I. Впрочем, интерес к оккультным познаниям навлек на него и крупные неприятности. В 1555 г. его заточили в тюрьму по обвинению в колдовстве с целью известить королеву Марию I. В 1583 г. разъяренная толпа охотников за ведьмами ворвалась в его дом в Монтлейке, спалив при этом множество ценных книг. Королева Елизавета возместила ему часть ущерба, оцененную в 2000 фунтов. Джон Ди сумел спасти около 3000 книг, большая часть которых находится в настоящее время в британских музеях.

Постоянно страдавший от финансовых трудностей Ди попытался найти их решение в алхимии. Он стремился войти в контакт с ангелами, чтобы те помогли ему найти философский камень (таинственное вещество, якобы способное превращать простые металлы в серебро и золото) или спрятанный клад. Ди находился под глубоким влиянием труда Корнелия Агриппы *Три книги Оккультной Философии*, в котором описывается космическая лестница ангелов (см. *Иаков*), а также подъем к ангельскому достоинству магическими методами. Большое внимание Ди также уделял своим снам, а также зеркалу из черного обсидиана.

Ди не обладал способностями медиума и потому привлекал таковых к своей работе. Первым партнером его был молодой человек по имени Барнабас Саул, который по прошествии нескольких месяцев оказался замешанным в какое-то преступление. Вторым партнером его оказался Эдвард Тэлбот (впоследствии известный как Эдвард Келли), горячий ирландец, лишившийся ушей в наказание за подлог. Явившись в дом Ди, Келли продемонстрировал свои способности, вглядываясь в камень. По прошествии пятнадцати минут он объявил, что видит ангела, назвавшегося Уриилом. Однако Ди усомнился в искренности Келли и отослал его. Тем не менее Келли настаивал на своем, и Ди передумал. Семь лет они сотрудничали, и в партнерстве их доминировал Келли, которому Ди платил жалованье.

Заглядывая в кристалл, Келли вызывал духов заклинаниями или «зовами» на сложном и тайном магическом языке — енохианском, имеющем неизвестное происхождение. Это реально существующий язык с собственным синтаксисом и грамматикой, произ-

ношению имеющий нечто общее с санскритом, арабским и греческим языками. Многие считают, что Келли и Ди как раз и изобрели его. Ди задавал вопросы, Келли как медиум диктовал ему полученные ответы, и Ди записывал их. Они призывали ангелов Девятнадцатью Зовами, или Ключами, на енохианском языке. Первые два ключа призывали дух стихии, следующие 16 — четыре элемента природы, каждый из которых подразделялся на четыре класса. Девятнадцатый ключ призывал любого из 30 «эфиров», или «аэров», которых оба сотрудника никогда не определяли, однако они могли представлять собой различные уровни сознания или соответствовать зонам гностицизма.

Когда в кристалле появлялись ангелы, Келли общался с ними на енохианском языке с помощью пустых или заполненных буквами квадратов. Ангелы сообщали свои послания, указывая палочкой в руках Келли на нужный квадрат.

Чтобы напустить еще более плотное облако тайны, как он любил делать, Келли утверждал, что послания всегда диктовались в обратном направлении, так как прямое прочтение их могло развязать слишком опасные и могущественные силы. Получив сообщение, Келли и Ди переписывали его в обратном порядке.

В одном из немногих проведенных самим Ди психических экспериментов он увидел за своим окном парящего Уриила, державшего в руках бледно-розовый кристалл величиной с апельсин. Появившийся после этого архангел Михаил велел Ди использовать его для гаданий. Этот кристалл вместе с обсидиановым «волшебным зеркалом» и прочими инструментами Ди находится в Британском музее.

Духовные Дневники Ди содержат интригующий и полученный из первых рук опыт предположительного общения с ангелами. Многие из записей сомнительны; ангелы предаются пространным разглагольствованиям, некоторые из записей были переправлены аккуратным, а не привычным неровным почерком. Интересно, что Ди, вещавший о том, что находится в поиске духовной истины, засыпал ангелов самыми мирскими и тривиальными вопросами — из тех, которые можно задать гадалке. Сделанные ангелами мистические философствования и откровения кажутся заимствованными из доступных в то время магических и каббалистических текстов.

Келли был человеком неуравновешенным и подверженным припадкам ярости и уныния, сказывавшихся на его общении с духами. Он вещал мрачные пророчества — многие из которых так и остались несостоявшимися, — и описывал жуткие демонические создания. Иногда он говорил, что одержим демонами и хочет подвергнуться экзорцизму. Будучи искренним христианином, Ди нередко настороженно относился к его ви-

дениям. Учитывая, что Келли может оказаться одуроченным злыми духами, он ставил всякие эксперименты, пытаясь обнаружить влияние сил зла. Однако если Ди и сомневался в том, что Келли имеет дело с добрыми ангелами, предсказания их он принимал без всяких вопросов.

Ди и Келли предлагали свои услуги разным предстателям знати, в том числе польскому графу Альберту Ласки, который увез их с собой в Польшу. С 1585 по 1589 г. Ди и Келли вместе с семьями скитались по континенту, выступая перед царственными и благородными особами, однако пользовались лишь умеренным успехом. Во время ссор с Ди Келли переставал заглядывать в магический кристалл. Папа обвинил Ди в некромантии (вызывании духов усопших), и их выставили из Праги. Келли и Ди расстались вскоре после того, как Келли объявил, что Мадими, один из главных общавшихся с ними духов, приказал им пожениться женами, причем Бог якобы обещал насмерть поразить того, кто будет возражать. Идея повергла обеих женщин в ужас, Ди также не испытывал радости. Тем не менее он согласился и уговорил жену на обмен. Однако, прежде чем обмен совершился, Ди и Келли разорвали отношения. Семья Ди возвратилась в Англию, а Келли остались в Европе. Келли погиб в 1595 г. при попытке бегства из пражской тюрьмы.

Вернувшись в Англию, Ди нашел себе нового партнера — медиума — Бартоломею Хикмена. В 1595 г. королева Елизавета назначила Ди смотрителем Крайст Колледжа в Манчестере, однако работа ему не нравилась. В 1604 г. он неразумно — и безрезультатно — предложил свои магические услуги наследовавшему Елизавете Якову I, однако ничего не случилось. Тем не менее через год его все же сместили с поста в колледже. Умер Ди в бедности и забвении в 1608 г. Жизнь его в более поздние времена заинтересовала историков, занимающихся западной магической традицией.

Енохианский язык оставался в забвении до XIX столетия, откуда его извлек герметический орден Золотой Зари. Енохианским языком серьезно занимался Алистер Кроули, утверждавший, что ключи оказались подлинными и работоспособными. Причем, по его мнению, лишь прошедшие подлинную инициацию адепты могли призывать всех эфиров Десятилетия Ключа (сам он утверждал, что способен на это), являя видения духов и астральных существ.

Дополнительное чтение:

Cavendish, Richard. *The Black Arts*. New York: Perigee Books, 1967.

Guiley, Rosemary Ellen. *The Encyclopedia of Witches and Witchcraft*. New York: Facts On File, 1989.

Harkness, Deborah E. *John Dee's Conversations With Angels*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Динамис (dynamis)

Греческое обозначение «сил», используемое для обозначения сверхъестественных сил и божеств, а также описывающее силы духов, богов, звезд, стихий, сил природы и Святого Духа. Упоминание *dynamis* иногда понимается как относящееся к ангельскому чину властей. Термин также прилагается к демонам: *dynamis ада* и Сатаны. Платон пользуется этим словом для обозначения «сверхъестественных сил». Аристотель приравнивает к *dynamis*, или «силам» *даймонов* (духов или разумов). Согласно Новому Завету, силы (*dynamis*) Бога передаются через Христа, стоящего над всеми силами, земными или небесными.

Термин «*dynamis*» также описывает способность творить чудеса и результаты действия чудотворящих и магических сил.

См. *Начала*.

Дополнительное чтение:

Luck, Goerg. *Arcana Mundi: Magic and the Occult in the Greek and Roman Worlds*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985.

van der Toorn, Karel, Bob Becking and Pieter W van der Horst, eds. *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. 2d ed. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1999.

Диниил

В сирийских магических ритуалах — ангел, которого вызывают, чтобы защитить новорожденных младенцев, а также чтобы связать языки. См. *ангелы-повитухи*.

Дома луны

В магии — 28 домов или сфер влияния луны, основанные на 28-дневном цикле ее фаз. Каждый дом управляется собственным ангелом, оказывает положительное или отрицательное воздействие на определенные виды деятельности и предписывает талисманы для выполнения конкретных магических действий. При совершении магических обрядов маг обращается за помощью к соответствующему правящему ангелу дома.

Дома луны зафиксированы в восьмой сфере небес. По мере продвижения луны по небу она приобретает власть и силу знаков зодиака и содержащихся в них звезд. Размер каждого дома, согласно каббалы, составляет 12 градусов, 51 минуту и примерно 26 секунд.

Ниже приведены дома, их названия, правящие ангелы, знаки зодиака и влияния:

Первый Дом

Имя: Алнат (рога Овна)

Ангел: Гениил

Знак зодиака: Овен

Влияния: вызывает доходные путешествия; причиняет разногласия; помогает при принятии лекарств, особенно слабительных

Второй Дом

Имя: Аллотайм, или Албохан (чрево Овна)

Ангел: Энедиил

Знак зодиака: Овен

Влияния: Помогает в розыске сокровищ и удержании пленников; помогает в путешествии, при посеве и посадке; задерживает понос и рвоту

Третий Дом

Имя: Алхаомазон, или Аторей (ливень или Плеяды)

Ангел: Аниксиил

Знак зодиака: Овен

Влияния: Помогает морякам, охотникам и алхимикам

Четвертый Дом

Имя: Альдебарам, или Альделамен (глаз или голова Тельца)

Ангел: Азариил

Знак зодиака: Телец

Влияния: Вызывает разрушения и упадок сооружений, фонтанов, источников, золотых копей, полет ползучих тварей (насекомых) и порождает раздоры

Пятый Дом

Имя: Альхатай, или Альбахай

Ангел: Гавриил

Знак зодиака: Телец

Влияния: Помогает возвращению из путешествия и наставлению учеников; утверждает сооружения; наделает добродетельных здоровьем и доброй волей

Шестой Дом

Имя: Атанна, или Альхайя (маленькая ослепительная звезда)

Ангел: Дирахиил

Знак зодиака: Близнецы

Влияния: Помогает в охоте, осаде городов и отмщении князьям; уничтожает урожай и плоды, мешает действиям врачей

Седьмой Дом

Имя: Алдимиах, или Алазарх (рука Близнецов)

Ангел: Шлиил

Знак зодиака: Близнецы

Влияния: Подтверждает прибыль и дружбу, выгоден для любовников, губит судейских

Восьмой Дом

Имя: Алназа, или Анатрихия (туманный или облачный)

Ангел: Амнедиил

Знак зодиака: Рак

Влияния: вызывает любовь, дружбу, укрепляет общество спутников; прогоняет мышей, угнетает пленников и утверждает их заточение

Девятый Дом

Имя: Архаам, или Аркаф (глаз Льва)

Ангел: Барбиил

Знак зодиака: Рак — Лев

Влияния: Задерживает урожай и путешественников, ссорит людей

Десятый Дом

Имя: Алгелиохе, или Албег (шея или лоб Льва)

Ангел: Ардифтел

Знак зодиака: Лев

Влияния: Укрепляет дома, содействует любви и благосклонности, помогает против врагов

Одиннадцатый Дом

Имя: Азобра, или Ардаф (волосы на голове Льва)

Ангел: Несиил

Знак зодиака: Лев

Влияния: Благоприятен для путешествий, торговой прибыли и выкупа пленников

Двенадцатый Дом

Имя: Алзарфа, или Азарфа (хвост Льва)

Ангел: Абдиизуил

Знак зодиака: Лев

Влияния: Дарует урожай и процветание посадкам, хорош для исправления слуг, пленников и компаньонов; препятствует мореходам

Тринадцатый Дом

Имя: Альхайр (Собачьи звезды или крылья Девы)

Ангел: Язериил

Знак зодиака: Дева

Влияния: Помогает благосклонности, прибыли, путешествиям, урожаю и свободе пленников

Четырнадцатый Дом

Имя: Алхурет, или Аримет, Азимет, Алтумех или Алхеимех (колос Девы)

Ангел: Эргедиил

Знак зодиака: Дева

Влияния: Вызывает любовь среди женатых; излечивает больных; выгоден для мореходов; препятствует путешествиям по суше

Пятнадцатый Дом

Имя: Аграфа, или Алграфа (покрытый или покрытый летающий)

Ангел: Атлиил

Знак зодиака: Весы

Влияния: Помогает при извлечении сокровищ и копании ям; помогает при разводе, разногласии разрушении домов и врагов; препятствует путешественникам

Шестнадцатый Дом

Имя: Азубене, или Ахубене (рога Скорпиона)

Ангел: Азеруил

Знак зодиака: Скорпион

Влияние: Препятствует путешествиям, супружеству, урожаю и торговле; предпочтительно заниматься выкупом пленников

Семнадцатый Дом

Имя: Алхил (корона Скорпиона)

Ангел: Адриил

Знак зодиака: Скорпион

Влияния: Исправляет неудачи; делает терпимой любовь; укрепляет строения; помогает мореходам

Восемнадцатый Дом

Имя: Алхаз, или Алтоб (сердце Скорпиона)

Ангел: Эгибиил

Знак зодиака: Скорпион

Влияния: Вызывает раздоры, бунты, заговоры против князей и могущественных лиц, способствует ненависти врагов, освобождению пленников; помогает строить

Деятнадцатый Дом

Имя: Аллайха, или Ахала (хвост Скорпиона)

Ангел: Амутиил

Знак зодиака: Скорпион

Влияния: Помогает при осаде и захвате городов, изгнании людей из родных мест, уничтожении моряков и гибели узников

Двадцатый Дом

Имя: Абнахайя (луч)

Ангел: Кириил

Знак зодиака: Стрелец

Влияния: Помогает при укрощении диких зверей и укреплении тюрем; уничтожает состояния общин; приводит человека в определенное место

Двадцать первый Дом

Имя: Абеда, или Албедах (пустыня)

Ангел: Бетнаил

Знак зодиака: Козерог

Влияния: Хорош для урожая, прибыли, зданий и путешественников; вызывает развод

Двадцать второй Дом

Имя: Садахача, Зодеболух, или Занделдена (пастырь)

Ангел: Гелиил

Знак зодиака: Козерог

Влияния: Способствует бегству слуг и пленников; помогает лечению заболеваний

Двадцать третий Дом

Имя: Забадола, или Зобрах (глотание)

Ангел: Реквиил

Знак зодиака: Козерог

Влияния: Помогает разводу, освобождению пленников, возвращению здоровья больным

Двадцать четвертый Дом

Имя: Садабат, или Чадезоад (звезда удачи)

Ангел: Абринаил

Знак зодиака: Водолей

Влияния: Способствует благосклонности женатых людей и победе солдат; ускоряет казнь и препятствует ее осуществлению

Двадцать пятый Дом

Имя: Садалабра или Садалахия (бабочка или распространение вперед).

Ангел: Азиил

Знак зодиака: Водолей

Влияния: Благоприятствует осадам и отмщению; уничтожает врагов; вызывает развод; укрепляет тюрьмы и здания, торопит гонцов; способствует заклинаниям против соития; связывает человек так, что он или она не могут выполнить дела

Двадцать шестой Дом

Имя: Альфарг, или Фрагаль Мокаден (первый рисунок)

Ангел: Тагриил

Знак зодиака: Водолей — Рыбы

Влияния: Вызывает союзы и здоровье узников; разрушает дома и тюрьмы

Двадцать седьмой Дом

Имя: Альхара, или Алихалагалмоад (второй рисунок)

Ангел: Атениил

Знак зодиака: Рыбы

Влияния: Увеличивает урожай, выручку и прибыль; исцеляет слабости; препятствует зданиям; продле-

вает тюремное заключение; вызывает смерть моряков; помогает подшучивать над кем угодно

Двадцать восьмой Дом

Имя: Альботам, или Альхалси (Рыбы)

Ангел: Амниксиил

Знак зодиака: Рыбы

Влияния: Увеличивает урожай и торговый оборот; благополучно проводит путников через опасные места; способствует радости находящихся в браке; укрепляет тюрьмы; вызывает потерю сокровищ.

Дополнительное чтение:

Barret, Francis. *The Magus*. Secaucus, N.J.: The Citadel Press, 1967. First published 1801.

McLean, Adam, ed. *A Treatise on Angel Magic*. Grand Rapids, Mich.: Phanes Press, 1990.

Домиил (Абир Гахидрион, Думиил)

По еврейскому преданию — ангел, охраняющий шестой чертог седьмого неба. Гностицизм считает Домиила архонтом, правящим четырьмя стихиями и являющимся князем величия, страха и трепета.

Древо Жизни

Древо Жизни каббалы представляет собой двумерную схему устройства мироздания. На схеме в виде лестницы располагаются 10 так называемых сефир, причем слово это является производным от еврейского обозначения сапфира. Сефиры представляют собой сосуды для эманаций Айн Софа («бесконечного») или Бога, у которого нет имени или формы и которого нельзя постичь. Айн Соф создал космос с помощью сефир, посылая энергию вниз и обратно.

Сефиры направляют потоки божественной энергии, становящейся плотнее и грубее, когда она достигает материальной плоскости. Каждая сефира обладает своим цветом, титулами, выражающими ее божественные качества, божественными именами с помощью которых можно пытаться постигать Айн Софа, и своими собственными правящими ангелами, ангельскими чинами, архидемонами и демоническими чинами. Сефиры связаны между собой путями, по которым божественный свет поднимается к Богу и опускается вниз, к материальному миру.

Лестница Древа Жизни используется для достижения измененных состояний сознания, направленных к единению с Богом. Грех прерывает направленное вверх течение божественной энергии.

Организация Древа

Каждая сефира является состоянием сознания и уровнем достижения знания: мистическими ступенями

для единения с Богом. Десять сефирот соединяются в различные группы, облегчая тем самым понимание их смысла. Первая сефира, Кетер (Венец), является ближайшей к Айн Софу и представляет собой источник всей жизни и высочайший объект молитвы. Сефира Малкут (Царство) пронизывает физический мир и является единственной из сефир, находящейся с ним в прямом контакте. Семь низших сефирот связываются с семью днями творения. Согласно другому способу разбиения, вся десятка разбивается на две группы по пять, причем верхние пять представляют собой скрытые силы, а нижние пять — силы проявленные. В другом разделении три верхние — Кетер, Хохма (Мудрость) и Бина (Разум) — связаны с интеллектом; три средние — Хесед (Любовь), Гебура (Сила) и Тиферет (Красота) — связаны с душой; а три нижние — Нецах (Победа), Ход (Великолепие) и Иесод (Основание) — связаны с природой.

Сефиры также подразделяются на три столпа. Правый столп, мужской, представляет Милосердие и включает Хохму, Хесед и Нецах. Левый, женский, столп изображает Строгость и включает Бину, Гебуру и Ход. Средний столп изображает Кротость или Умеренность, и включает Кетер, Тиферет, Иесод и Малкут. Средний столп также носит название Древа Познания.

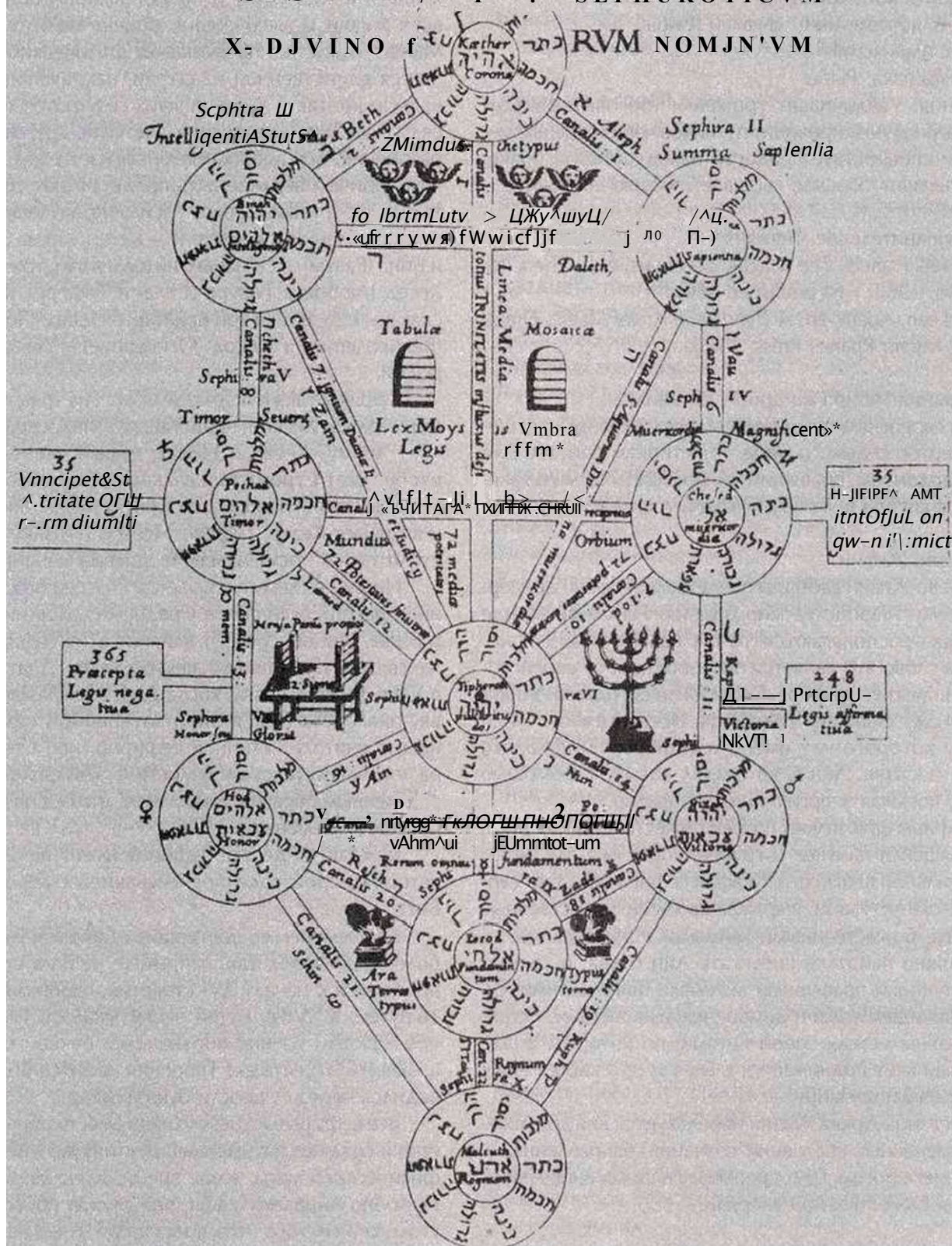
Иногда в схему включается 11-я сефира, Даат (Знание); расположенная на Среднем столпе ниже Хохмы и Бины, она опосредует влияние этих сефир; она также связана с внешним аспектом Кетер. Даат появилась в XIII в. В тех случаях, когда Даат изображают на Древе, она предстает в виде затененной сферы. Даат нельзя считать истинной сефирой, ибо Сефер Иецира, ключевой текст каббалистической философии, определенным образом утверждает, что сефир всего 10 не больше и не меньше.

Каждая из десяти сефирот имеет нечистое соответствие, произведенное эманацией с левой стороны Бога.

Со временем соединяющие сефиры пути сделались более сложными. Так, например, на иллюстрации, относящейся к началу XVI столетия, изображено только 16 путей. К XVII в. путей насчитывалось уже 22, причем каждый из них обозначался буквой еврейского алфавита. То есть акт Творения космоса Богом производился через сущности букв и цифр.

Все сефироты Древа Жизни вместе образуют единство и создают пятимерный континуум: три измерения физического мира, плюс время, плюс мир духовный. Подобно Анналам Акаши, они служат постоянным местом записи того, что происходит и когда-либо произойдет — памятью Бога. Сефироты являются также средством общения с непознаваемым Богом. Общность сефирот отражается в Тетраграмматоне, священном и

X- DJVINO f-5U Kather -202 RVM NOMJN'VM

непроизносимом имени Бога, записывающемся как YHVH (Йахвех), или «Господь».

Применения Древа Жизни

Сефироты невыразимы словами, и их нельзя понимать буквально, поэтому любые описания даже не приближаются к их истинной сущности. Их можно постичь только через вторую сефиру, Хохму (Мудрость), представляющую собой несловесное сознание. Бина (разум) являет собой сознание словесное. Чтобы понять суть сефирот, каббалист научается колебаться между состояниями Хохмы и Бины.

Использование Древа Жизни в качестве лестницы для размышления, концентрации и молитвы изменяет сознание. При этом используются мантры из рядов еврейских букв, имеющие особые численные значения. Лишь наиболее крепким и нравственным людям, которые уже очистили тела, умы и души, позволяется приступать к Древу Жизни.

Размышление над сефиротами производится путем представления их насыщенными цветом (характеризующим различные качества), совместно с изображениями соответствующих им еврейским буквам священных имен Бога, а также планет, ангелов, металлов, частей тела и энергетических центров. Для воздействия на сознание используются также дыхание и звуки.

Древо Жизни составляет центральную часть западной магической традиции.

Далее приводятся названия и свойства сефирот в соответствии в *Оккультной философии* Агриппы, изданной с примечаниями Дональдом Тайсоном:

КЕТЕР

Номер: Один

Титулы: Корона; Древний; Пожилой; Святейший Древний; Древний из Древних; Древний Днями; Сокрытейший из Сокрытых; Первичная Точка; Гладкая Точка; Седоголовый; Неизмеримая Высота; Пространный Обличьем (Macroprosopus); Небесный Человек

Божественное Имя: Ехейех (Я Есть)

Архангел: Метатрон

Ангельский чин: Хаййоты (Святые Живые)

Архидемоны: Сатана, Молох

Бесовский Чин: Тамиилы (Два Соперника)

Небесная сфера: Primum Mobile, Перводвигатель

Часть тела: Голова

Хохмл

Номер: Два

Титулы: Мудрость; Божественный Отец; Отец Небесный

Божественные Имена: Йах; Иегова (Господь); Йод Иегова (приводится Агриппой)

Архангел: Рациил

Ангельский чин: Офанимы (Колеса)

Архидемон: Беелзебуб

Бесовский Чин: Гогиилы (Препятствующие)

Небесная сфера: Зодиак

Часть тела: Мозг

Бинл

Номер: Три

Титулы: Ум; Мать; Великая Мать Родительница

Божественные Имена: Элохим (Господь); Иегова Элохим (Господь Бог)

Архангел: Цафкиил

Ангельский чин: Аралимы (Престолы)

Архидемон: Люцифуг

Бесовский Чин: Гогиилы (Скрывающие)

Небесная сфера: Сатурн

Часть тела: Сердце

ХЕСЕД

Номер: Четыре

Титулы: Любовь; Величие

Божественное Имя: Эль (Могущественный)

Архангел: Цадкиил

Ангельский чин: Хасмалимы (Сияющие)

Архидемон: Аштарот

Бесовский Чин: Агшекелочи (Колотящие или Разбивающие)

Небесная сфера: Юпитер

Часть Тела: Правая рука

ГЕБУРА

Номер: Пять

Титулы: Сила; Суждение или Строгость; Страх

Божественные Имена: Элох (Всемогущий); Элохим Габор (Бог Битв)

Архангел: Камаил

Ангельский Чин: Серафимы (Огненные Змии)

Архидемон: Асмодей

Бесовский Чин: Голохабы (Сжигающие или Пылающие)

Небесная сфера: Марс

Часть тела: Левая рука

ТИФЕРЕТ

Номер: Шесть

Титулы: Красота; Сочувствие; Царь; Малый Облик (Microprosopus)

Божественные Имена: Элоах Ва-Даат (Бог Явленный); Элохим (Бог)

Архангел: Рафаил

Ангельский Чин: Малахимы (Цари или Множества)

Архидемон: Бельфегор

Бесовский Чин: Тагирироны (Спорщики)
Небесная сфера: Солнце
Часть тела: Грудь

НЕЦАХ

Номер: Семь
Титулы: Твердость; Победа
Божественные Имена: Иегова Саваоф (Господь Воинств)
Архангел: Ханиил
Ангельский Чин: Элохимы (Боги)
Архидемон: Ваал
Бесовский Чин: Ногахи (Алчущие)
Небесная сфера: Венера
Часть тела: Правая нога

Ход

Номер: Восемь
Титулы: Великолепие
Божественные Имена: Элохим Саваоф (Бог Воинств)
Архангел: Михаил
Ангельский Чин: Бене Элохим (Сыны Божьи)
Архидемон: Адраммелех
Бесовский Чин: Самаилы (Ложные обвинители)
Небесная сфера: Меркурий
Часть тела: Левая нога

ИЕСОД

Номер: Девять
Титулы: Основание; Вечное Основание Мира
Божественные Имена: Шаддай (Всемогущий); Эль Хай (Могучий Живой)
Архангел: Гавриил
Ангельский Чин: Херувимы (Сильные)
Архидемон: Лилит (Соблазнительница)
Бесовский Чин: Гамалиилы (Непристойные)
Небесная сфера: Луна
Часть тела: Гениталии

МЛЛКУТ

Номер: Десять
Титулы: Царство; Диадема; Проявление; Слава Божия; Невеста (Микропосописа); Царица
Божественные Имена: Адонай (Господь); Адонай Малек (Господь и Царь); Адонай хе-Эрец (Господь Земли)
Архангел: Метатрон в проявленном аспекте; также Сандальфон
Ангельский Чин: Иссимы (Пламенные Души)
Архидемон: Нахема (Душительница Детей)
Бесовский Чин: Нахемоты (Унылые)
Небесная сфера: Стихии
Часть тела: Все тело

Дополнительное чтение:

Kaplan, Aryeh. *Sefer Yetz'rah: The Book of Creation*. Rev. ed. York Beach, Maine: Samuel Weiser, 1997.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: New American Library, 1974.

Three Books of Occult Philosophy Written by Henry Cornelius Agrippa of Nettesheim. Translated by James Freake. Edited and annotated by Donald Tyson. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1995.

Дуббиил (Дубиил, Добиил)

Ангел-хранитель Персии и обвинитель Израиля. Дуббиил означает «бог-медведь». В соответствии с преданием Дуббиил развратился и пал вместе с прочими ангелами народов за исключением Михаила.

Дума

Ангел, являющийся *князем снов*. Дума призывают для ниспослания сна, дарования совета и получения ответа на заданный вопрос. Обряд совершается только в воскресную ночь и только ради важного и неотложного дела, произнесением следующего заговора: «Призываю тебя, Дума, князь снов, именем Всемоущего Бога, явиться ко мне в эту ночь и ответить на мой вопрос. И если хочешь показать мне добро или зло, показывай зло: священников и церкви, источники, цистерны, пещеры и могилы; но покажи мне и милостивый знак: школы, синагоги, раскрытые книги, изучающих их учеников; и пусть не забуду увиденное».

См. *сны и видения*.

Думах (Доума)

Ангел молчания, смертного покоя и оправдания; дух — хранитель Египта. На арамейском языке слово *Dumah* означает «молчание». Он является князем ада; в вавилонском предании он охраняет 14-е врата. В Книге *Зогар* Думах назван вождем Геенны (*ада*), которому повинуются десятки тысяч *ангелов разрушения* и 12 000 мириадов подручных, назначаемых карать грешников. Небольшое примечание к Талмуду гласит, что в субботу отдыхают и находящиеся в аду грешники, получающие возможность побродить по земле. Вечером Думах загоняет их в ад. В мидраше Думах каждый вечер первого года после смерти отпускает на землю души не только грешников, но и всех умерших.

Дух понимания

Дар понимания был послан *Соломону*, /*Даниилу* и некоторым другим пророкам. Дух понимания связан с *Ангелом Господним* и дан в качестве божественного дара потомкам Давида (Ис. 11:1—3).

Соломон получил дух понимания (или «сердце разумное») в сонном видении, в котором ему явился Гос-

подъ» (3-я Цар. 3:5—11). Бог дарует Даниилу умение «разуметь все видения и сны» (Дан. 1:17).

В *Завещании Двенадцати Патриархов* дух понимания показывает *Аевию*, что все человечество погрязло в грехе, обмане и несправедливости. Откровение приводит к глубочайшему сонному видению, в котором Левий возносится на небо, чтобы принять обязанности основателя жреческой династии Израиля (2—3).

См. *сны и видения*.

Духи-наставники см. *разумы, ангелы, духи-хранители*.

Духи-наставники

Нефизические существа, исполняющие роль проводников и защитников, а также источников вдохновения. К числу духов-наставников относятся ангелы, усопшие, полубоги и животные-тотемы.

Считается, что один или более духов-руководителей дается человеку при рождении. Они не разлучаются с ним при жизни, помогают при переходе из этой жизни в вечную (действуя как *ангелы-хранители* и *духи-хранители*). В дополнение к основным духам-наставникам человек может получить на какое-то время дополнительных.

Духи-наставники могут появиться в любой период жизни, особенно в случае возникновения медиумических способностей. Такие духи-наставники, обыкновенно являющиеся душами умерших, вступают в общение с медиумом, чтобы передать информацию. Основным дух-наставник медиума именуется «контролером», он управляет доступом к медиуму существ из потустороннего мира.

Подобно ангелам, духи-наставники могут проявляться в физической форме, являться во снах и общаться посредством внутреннего голоса.

См. *даймоны; сны и видения*.

Дополнительное чтение:

Myers, Frederic W. H. *Human Personality and Its Survival of Bodily Death*, Vols. 1 and 2. New ed. New York: Longmans, Green, 1954. First published 1903.

Духи формы см. Рудольф *Штайнер*.

Духи-хранители

Духи, защищающие отдельных людей, племена и кланы или предоставляющие магическую или шаманскую силу. С точки зрения возможностей духи-хранители примерно соответствуют ангелам; однако они обыкновенно имеют звериный облик, что проистекает из глубокого верования в то, что люди и животные связаны друг с другом.

Духи-хранители должны оказывать помощь в духовном развитии личности и предоставлять источники духовной и психической силы. Иначе они могут называться тотемами, сильными животными, духовными помощниками, духами-опекунами (в сибирском шаманизме), помощниками тотемов (среди австралийских аборигенов), «духами головы» (сибирские васюганы) и *нагуалями* (среди мексиканских и гватемальских шаманов, от ацтекского термина *нахуалли*).

Считается, что духи-хранители обитают внутри тела, а не вне его. В отличие от *ангелов-хранителей*, придающихся человеку с рождением и остающихся с ним до смерти, духи-хранители сменяют друг друга за время одной жизни в зависимости от духовного развития и потребности.

Подобно ангелам, духи-хранители представляют собой сознательное и бессознательное в человеке — очевидное и скрытое. Они являются источниками знания, мудрости и вдохновения, помогают людям вступать в контакт с иными мирами. В качестве посредников между физическим миром и Творцом, или «Великой Тайной», они являются источниками силы, к которому может обратиться личность.

При необходимости духи-хранители могут менять обличья, в том числе принимать человеческий облик. Исходная форма духа-хранителя представляет собой коллективную силу всего вида или рода, обладающего магической силой, позволяющей духу-хранителю совершать чрезвычайные деяния. Дух-хранитель вне зависимости от своего облика способен вступать в общение с людьми.

Представления о духах-хранителях заметно различаются. Многие племена считают, что духами-хранителями должны располагать скорее мужчины, чем женщины. Такой дух можно приобрести в ходе обряда перехода во взрослое состояние (для мужчин они более сложны, чем для женщин) и во время визионерских странствий. Не заручившийся духом-хранителем мужчина будет в жизни неудачником.

Некоторые племенные сообщества имеют тотем — дух-хранитель, защищающий все племя на коллективном и личном уровне.

Шаман должен располагать духом-хранителем, наделяющим его магической силой, чтобы иметь возможность исполнять свою роль. Духи-хранители имеют много общего с ангелами в отношении своих сил и роли. Дух-хранитель исполняет роль «животного силы» шамана или его *alter ego*. Когда шаман вступает в состояние измененного сознания, он сливается со своей животной силой. Она сопутствует ему в путешествии по подземному миру, где он разыскивает больные и потерявшиеся души, и в его мистических восхождениях на небо, где он разыскивает источники откровения и пророчеств.

Общение с духом-хранителем совершается через экстатические пляски, в которых плясун вступает в транс и принимает облик животного, а также через барабанный бой, напевы и медитацию.

«Духи-помощники» представляют собой младшие силы со специализированными функциями, такими как исцеление конкретных болезней. Духов-хранителей коллективным образом вызывает шаман, в свой черед, работающий со своим духом-хранителем или животным силы.

Дополнительное чтение:

Eliade, Mircea. *Shamanism*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1964.

Harner, Michael. *The Way of the Shaman*. New York: Bantam, 1986.

Hultkrantz, Ake. *The Religions of the American Indians*. Berkeley, Calif.: University of California Press, 1979. First published 1967.

Дэва

Высокие духи или божества, управляющие стихиями и благополучием всего, что существует в природе. На санскрите слово *deva* означает «сияющие».

В индуизме слово *deva* имеет различные смыслы. Это брахман в форме личностного Бога. Универсальное понятие брахман представляет собой абстрактную концепцию, выражающую абсолютное существо или абсолютное сознание, чисто трансцендентное состояние, недоступное точному описанию. Дэва становится также смертным, достигший божественного состояния, но оставшийся смертным. Дэва также является просветленный, реализовавший божество в себе.

В буддизме словом дэва обозначаются боги, живущие в одном из блаженных небесных краев (всего таких 28). Подобные дэва наслаждаются долгой и счастливой жизнью в этих краях благодаря хорошо прожитой смертной жизни. Однако они подвержены действию колеса реинкарнаций. Само счастье пребывания в подобном краю служит препятствием на пути к просветлению, ибо они не способны принять истину страдания — одну из четырех благородных истин, лежащих в основе буддийской философии. В соответствии с истиной страдания страдает все — в связи с рождением, болезнями, смертью, неприязнью, желаниями и личными привязанностями.

Дэва в теософии

Пространное описание дэва содержится в писаниях Елены Блаватской, основательницы теософского общества. В соответствии с мнением Блаватской, дэва представляют собой ангелов или богов, которых люди не могут умиловить или поклоняться им. Цитируя

Лэва (Copyright 2003 by Roben M. Place)

одного из своих наставников, она называет дэва, также зовущихся «дхьян-когенами», существами, возвысившимися в предыдущий планетарный период.

В процессе эволюции новых солнечных систем дэва появляются прежде стихий и человека и дремлют до достижения человеком определенной стадии развития. В этот момент дэва становятся активной силой и, соединяясь со сгхиялями (духами природы), содействуют дальнейшему росту человека. В классической Греции, по словам Блаватской, символом дэва является Прометей, знаменующий собой чисто духовного человека.

Теософы полагают, что все религии восходят к одним и тем же корням, уходящим в древнюю мудрость, и считают веру в ангелов присущей многим религиям. По их мнению, боги Древней Греции и Рима, Ассирии и Мексики, боги Индии, а также тех, кому поклоняются приверженцы вуду, сантерии и кандомбля, могут на

самом деле оказаться ангелами²². Таковые создания представляют собой лучи или эманации Божественного Абсолюта, безличной, вечной Единицы, существенно отличающейся от высшей степени личностного Бога иудео-христианской традиции.

Впрочем, присутствующее в этом учении представление о Божественном дыхании, о посылании Богом своего Слова, в какой-то степени совпадает с представлением о Логосе в христианстве:

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога; все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков... И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины (Инн. 1:1—4, 14).

В соответствии с *Тайной Доктриной* Блаватской, творение произошло при произнесении в пустоту Слова, Великого дыхания Абсолюта. Божественная идея подразделяется на три аспекта — мужской, женский и андрогинный, — образующие великие первообразы или Архетипы, лежащие в основе всего живого. Архетипы эти сделали Архангелами, передающими Божественную Волю и Ум и исполняющие роль Правителей планетных систем.

Из посланной энергии под руководством архангелов постепенно образуется организованная иерархия дэва, духов природы, людей, животных, растений и минералов. Огромное воинство солярных и планетарных ангелов называется Армией Света, или Воинством Логоса. Каждое растение, каждая солнечная система, каждый разряд существ имеет правителя в виде архангела, которому помогают легионы младших дэва. Вечные эманации Слова постоянно передаются, организуются и очищаются архангелами и ангелами. Теософ и ясновидящий *Джеффри Ходсон* описывал процесс творения как исполнение небесной симфонии, которой дирижирует Божественный Музыкант — Единый.

Дэва появились до создания человека и не являются духами прежде умерших людей. Они исполняют обязанности слуг и вестников Абсолюта и не имеют личности, отдельной от Господней Воли. Хотя основой для их создания послужили те же архетипы, что и для создания людей, у дэва нет определенных тел или пола, и различия между ними определяется исключительно чином, к которому они принадлежат.

Существуют чины дэва или богов, отвечающих за любую мелочь во вселенной. Горный бог ведает вершинами, ангелы ландшафта правят делениями и регионами земной поверхности. Ангелы-строители, пользуясь архетипами, создают младших духов, людей, животных, растения и камни. Ангелы-хранители при-

считывают за людьми, их домами, детьми и трудами, в то время как Ангелы-целители обихаживают больных, исцеляют раненых, утешают скорбящих. Ангелы-правители руководят народами на пути к реализации назначенной им судьбы. Дэва природы наделяют искрой жизни творения строителей и опекают жизнь каждого из созданий. К этой категории относятся также духи природы, следящие за землей, воздухом, огнем и водой, а также боги бурь, огня и погоды. Дэва искусства и красоты возвышают красоту всего существующего, а ангелы музыки доносят Голос Бога во всей сложности Его мелодий до человечества.

Прибегнув к заимствованию из *каббалы*, теософия подразделяет дэва на семь сефирот, обычно именуемых первичными эманациями Единого. Эти семь сефирот также зовутся Архангелами Лика, Могучими Духами, предстоящими перед Престолом, Семью Вицекоролями, Правителями Космоса. Вместе с Тремя Высшими Аспектами Троицы — Мужским, Женским и Андрогинным; Отцом, Матерью и Святым Духом — Семерка превращается в Десятку.

Первичными являются первые три сефиры:

1. *Сыны Воли*. Первая сефира включает наделенных всемогуществом проводников Явленной Воли. Они облачены в белый свет и зовутся также Утренними Звездами. Направляя лучи творения, они соединяют силы и дают существование атомам.
2. *Сыны Мудрости*. Силы Второй Сефиры воплощают и проявляют соединение, равновесие и гармонию. Они также направляют животворящий поток солнечной энергии, которым дается жизнь и координация всем субстанциям и формам. Они сохраняют равновесие в природе и остаются вовеки мудрыми.
3. *Сыны Разума*. Силы Третьей Сефиры устанавливают первообразы форм и придают им очертания, соответствующие трансцендентным видениям. Они представляют собой художников и ремесленников вселенной, порождающих неисчислимое количество младших дэва и духов природы. Они лепят природу в соответствии с архетипами, управляя мыслями и законами.

Переходя ко вторичным сефирам:

5. *Пятая Сефира*. Этот чин ведает эволюцией форм. Посредством этой эманации Божественная Идея переходит от Архетипа в конкретику. Если способность к формированию и восприятию Идей или Мыслей была вечной в Первой Сефире, не имеющей конца во Второй и имеющей продолжительность в Третьей, в Пятой она управляется Време-

нем. Пятая сефира представляет собой душу Третьей, она содержит много богов и дэва, занятых вечной созидательной деятельностью, и представляется огнем.

6. *Шестая Сефира*. Этот чин подобно ритмичным водам океана постоянно выражает Единственную Жизнь на нижних уровнях, в том числе в физическом мире, насыщая его божественной, животворящей жидкостью. Шестая сефира соответствует Второй как животворящий кровоток Природы и представлена воздухом и водой.

7. *Седьмая Сефира*. Этот чин является господином всей природы и физической вселенной. Ангелы этой группы отвечают за материю, сооружение и сохранение физических форм, представляющих Логос в физической материи, и символизируются землей. Седьмая сефира выражает Имманентность Бога, его Внутреннее (Indwelling) Присутствие, в то время как остальные шесть свидетельствуют о Трансценденции Бога.

Четвертая Сефира соединяет первичные и вторичные чины, действуя в качестве могущественного посредника при достижении Архетипов. Все силы, функции и атрибуты остальных шести сефирот должны находиться под руководством четвертой. Это Центр.

Как отмечалось выше, боги или дэва тем или иным способом связаны со всеми основными религиями и практиками многих религий второстепенных. Так, индуские *девараджа* почитаются в качестве богов или богинь, однако их также можно рассматривать как ангелов. Все эти религии разделяют веру во всемогущий и отстраненный абсолют, однако обращаются к помощи младших богов или ангелов в более мирских человеческих занятиях. Ангелы ответят каждому человеку, религиозен он или нет, если он обращается к ним в молитве, занятиях и созерцании, обрядах и церемониях.

Современное представление о дэва

Посредством теософии дэва стали рассматриваться в качестве высших духов природы. Современные воззрения относят дэва к различным областям царства ангелов. Контактные вести от дэва участились в конце

XX столетия благодаря движению «Нью Эйдж». В основном содержание их выражает недовольство дэва загрязнением земли человеком и его пренебрежением к природе.

Роль дэва как природных духов заставила обратить на себя внимание благодаря работе *Файндхорна*, северо-шотландской сельскохозяйственной общины, урожайность в которой существенно выросла в 1970-х гг. благодаря советам дэва. Файндхорн сделался примером для аналогичных садов и сообществ, таких как расположенная возле Вашингтона *Переландра*, и ферма *Грин Хоуп* в Новом Хэмпшире.

Описание дэва и их восприятие, как и в случае ангелов, противоречиво и зависит от наблюдателя. Некоторые из контактеров приводят подробные иерархии этих существ, в то время как другие утверждают, что дэва, ангелы и создания природы подобно алмазу представляют собой грани целого и не поддаются классификации. Дэва могут оставаться невидимыми для наблюдателя или являться ему в виде сотканных из света человеческих тел, шаров или световых точек, диффузных полей или электрических сеток. Они общаются с людьми через ментальное восприятие, интуицию, внутренних, а иногда и отчетливо слышимый внешний голос, подобно даймону, нашептывавшему на ухо Сократу.

См. *стихияли; служебные ангелы; духи природы*.

Дополнительное чтение:

Blavatsky, H. P. *The Secret Doctrine*. Pasadena, Calif.: Theosophical University Press, 1977. First published 1888.

Findhorn Community. The Findhorn Garden. New York: Harper and Row Perennial Library, 1975.

Hawken, Paul. *The Magic of Findhorn*. New York: Bantam Books, 1976.

Hodson, Geoffrey. *The Brotherhood of Angels and Men*. Wheaton, Ill.: The Theosophical Publishing House, 1982.

Hodson, Geoffrey. *The Kingdom of the Gods*. Adyar, Madras, India: The Theosophical Publishing House, 1972.

Maclean, Dorothy. *To Hear the Angels Sing*. Hudson, N.Y.: Lindisfarne Press, 1990. First published by Lorian Press, 1980. 2d ed. by Morningtown Press, 1988.

Wright, Machaëlle Small. *Behaving As If the God in All Life Mattered*. Jefferson, Va.: Perelandra, 1987.

Еае

В Завещании *Соломона* — один из ангелов, унимающий Катаникаотаила, одного из демонов *деканов зодиака*.

Еда и ангелы см. *ангелы*.

Ездра

Еврейский священник и законоучитель во время Вавилонского пленения. Царь Артаксеркс дал Ездre позволение возвратиться вместе с группой евреев в Иерусалим. Оказавшись там, Ездра к собственному потрясению обнаружил, что многие из евреев, включая священников, заключили браки в обход требований вероисповедования, и расторг многие из этих союзов. Ездre приписывается несколько апокалиптических псевдоэпиграфов, в которых ангелы помогают ему и берут с собой на *небо* в ад.

4-я Книга Ездры

4-я Книга Ездры — также известная как 2-я и 5-я Книги Ездры — была написана в конце I столетия н.э. еврейским автором, вероятно, на еврейском или арамейском языке; во II и III вв. были добавлены написанные на греческом языке христианские по содержанию главы. 1-я и 2-я Книги Ездры относятся к апокрифической литературе (см. *апокрифические и псевдоэпиграфические тексты*).

Ездру призывает Бог, чтобы предупредить евреев, пребывающих во грехе, несмотря на все проявленное к ним Господом милосердие. Евреи прогоняют его, и он обращается к гоям. Ангел — вероятно, Уриил, впоследствии называющийся его проводником — показывает ему *небо*, на котором праведники получают венцы от Сына Божия. Ангел приказывает Ездre идти и говорить людям о чудесах и величии Бога.

Далее текст содержит описание семи апокалиптических видений, открытых Салафиилу, также именуемому Ездрой. Видения связаны с вопросами Ездры относительно природы греха, окончательной участи грешников, тех, кому *уждено* спастись, и прихода нового века. Он заступает за грешников и просит Господа помиловать их. Повсюду ему сопутствует Уриил. В одном случае появляется ангел Иеремиил. Ездра спрашивает его о том, доживет ли он до наступления нового времени. Иеремиил отвечает: «Относительно знаков, о которых ты спрашиваешь меня, могу сказать лишь отчасти; но я был послан не для того, чтобы рассказывать тебе о твоей жизни, и не знаю об этом» (4:52).

В седьмом видении Ездра сидит под дубом и слышит голос Господа, исходящий из находящегося перед ним куста. Голос вещает ему о *Моисее* и велит Ездre быть подобным Моисею и поведать людям то, что было открыто ему. Он должен пригласить себе пятерых писцов и диктовать им без перерыва 40 дней. Часть этих сведений следует открыть народу, другую же часть надлежит оставить в тайне для мудрецов.

Ездра поступает в соответствии с приказанием. Божественное вдохновение вливается в него, словно огонь, и он диктует 94 книги писцам, записавшим их неизвестными для себя буквами. Когда Ездра заканчивает свой труд, Бог приказывает ему отдать первые 24 книги народу, а остальные 70 книг сохранить для мудрых.

Греческий Апокалипсис Ездры

Греческий Апокалипсис Ездры представляет собой христианскую компиляцию, составленную на основе еврейского и христианского источников между II и IX вв. н.э. Ангелы играют важную роль в качестве проводников и спутников Ездры в его путешествиях на *небо* и в Тартар (ад).

Текст начинается с обращенной к Богу просьбы Ездры послать ему видение о тайнах Божьих. Той же ночью — вероятно во сне — явившийся ангел Михаил приказывает Ездре поститься 70 недель. Ездра посту- пает согласно приказу. Наконец, ангел Рафаил передает ему посох, после чего он постится «дважды шесть- десят недель». После этого просьба Ездры исполняется, и он видит тайны Бога и его ангелов. Он говорит, что готов молить Бога за христиан.

Ездру возносят на первое небо, где крупный отряд ангелов ведет его на суд. Он видит участь грешников и заступает за них перед Богом, однако Господь отказывается помиловать их, говоря, что получают они по заслугам.

Появившиеся Михаил, Гавриил и апостолы приветствуют Ездру. Ездра сообщает Богу, что все они будут взывать к его милосердию. Обсуждаются грехи Адама и кара, вынесенная Содому и Гоморре. Ездра вновь просит помиловать грешников, однако Бог говорит: «Как Я могу помиловать их? Они давали Мне пить смешанную с уксусом желчь и не покаялись после этого» (2:25).

Ездра просит Бога явить своих *херувимов* и показать, как будет проходить судный день. Он говорит, что никогда не перестанет молиться за грешников. Бог рассказывает о том, как он сотворил людей и животных и как люди впали в разврат. Враг человеческий — Антихрист — восстанет из Тартара и обманет людей. Ездра говорит, что хочет увидеть Тартар. Михаил, Гавриил и еще 34 ангела сводят его по 85 ступеням, а потом еще по 500 ступеням.

На этом уровне Ездра видит царя Ирода, наказуемого за избиение младенцев. Старик Ирод сидит на пылающем троне. Ангелы сводят Ездру еще ниже, на слишком большое число ступеней, чтобы он мог сосчитать, где он видит стариков, возвращающихся на проходящих через их уши огненных осях. Их наказывают за то, что они любили подслушивать. Далее Ездру низводят еще на 500 ступеней, где он видит «червя неусыпающего и огонь, пожирающий грешников» (4:21). Ангелы отводят Ездру к Основанию Погибели, где показывают ему «двенадцатикратный удар бездны» (вероятно, подразумевающий 12 оставшихся адских мук). Ангелы бьют подвешенного за ресницы человека. Михаил объясняет Ездре, что таково наказание за инцест.

Ездру отводят в другое место, где он видит человека, окованного железными прутьями. Это Антихрист, который будет обманывать людей, выдавая себя за Христа. Ездре приказано сообщить людям, каков он на вид. У него лицо дикаря, правый глаз подобен восходящей на рассвете звезде, левый глаз неподвижен. Рот его в локоть, зубы в пядь, пальцы подобны косам, пятки его шириной в две пяди, а на

лбу написано слово «Антихрист». Он умеет принимать самые различные обличья и превращаться даже в ребенка и старика.

Ездре показывают новые кары, в том числе подвешенную в воздухе женщину, груди которой сосут четверо диких зверей. Грехи ее заключаются в том, что она не кормила грудью своих детей и бросала младенцев в реку. Ездра видит множество других наказаний, заставляющих его горько рыдать. Бог говорит ему, что не простит грешников.

После этого Ездра просит показать ему Рай, и ангелы уводят его на восток, где он видит Древо Жизни. Он видит также апостолов, пророков и патриархов — в том числе *Еноха, Илию, Моисея, Петра, Павла, Луку* и Матфея, а также праведников. Ему называют имена «ангелов, ведающих смертью»: Михаил, Гавриил, Уриил, Рафаил, Габутелон, Акер, Арфугитонос, Бебурос и Зебулеон.

Голос говорит Ездре, что он должен умереть. Ездра возражает и хочет узнать, каким образом душу его будут извлекать из тела. Он вступает в спор с ангелами. Они говорят ему, что могут извлечь его душу через рот, ноздри, глаза, ноги и ногти на пальцах ног, однако он доказывает, что они не смогут этого сделать, поскольку он воспринимал Бога всеми этими частями тела. Ангелы отправляются к Богу и говорят ему, что не в состоянии забрать душу Ездры. Тогда Бог отправляет Христа вместе с воинством ангелов за душой Ездры. Но Ездра по-прежнему протестует и спрашивает Господа о том, кто же будет тогда молиться за грешников. Ездра спорит с Богом и, наконец, молится о том, чтобы всякому, кто прочтет его книгу, были отпущены грехи в день суда, но тем, кто не поверит ей, была бы суждена участь Содома и Гоморры. Бог соглашается на это, и Ездра расстаётся с душой. Его хоронят под пение псалмов и в клубах ладана.

Апокалипсис оканчивается словами: «Тому подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Видение Ездры

Видение Ездры представляет собой христианский текст, написанный между IV и VII столетиями н.э. Язык оригинала — греческий; однако до нашего времени дошли только латинские рукописи, датируемые XI—XIII столетиями. Подобно *Греческому Апокалипсису Ездры*, в *Видении Ездры* описывается его визит на небо и в Тартар и его моления за грешников. В видении основное внимание уделяется аду, чрезвычайно мрачному и полному всяческих ужасов; небо упоминается лишь мимоходом. После каждой душераздирающей сцены в аду Ездры молится о милости к страдающим грешникам.

Текст начинается с молитвенного обращения Ездры к Господу, чтобы тот наделил его отвагой и не дал утраститься при виде суда над грешниками. Семь ангелов ада относят его к 70-й ступени Тартара. Там он видит огненные врата, охраняемые огнедышащими львами. Он видит могущественных людей, без вреда для себя проходящих сквозь огонь; ему сообщают, что это праведники, восходящие на небо. Однако те, кто противился Богу и грешил с женщинами в день Господень, предаются огню и растерзанию псами.

Далее ангелы переносят Ездру ниже — за 50 ступень (что свидетельствует о том, что худшие муки в Тартаре соответствуют его первому, самому нижнему этажу), где он видит людей, стоя принимающих муку. Ангелы бросают им в лицо пламя и хлещут огненными бичами. Там наказываются мужчины, грешившие с замужними женщинами, и женщины, украшавшие себя не ради мужа, но для другого мужчины.

Ездра также видит подвешенных женщин, которых ангелы бьют огненными дубинками. Затем перед ним оказывается котел, наполненный кипящей серой и битумом; грешники тонут в нем, но праведники спокойно проходят поверху. Здесь наказываются люди похотливые, отказавшие в гостеприимстве страннику, не дававшие подаяния и вообще эгоистичные. Грешники, не исповедовавшиеся в грехах и не каившиеся в них, стоят перед гигантским и бессмертным червем, который то вдыхает их, то выдыхает как мошкарку.

Ездра видит царя Ирода, сидящего на раскаленном троне в окружении своих утопающих в огне советников. Вокруг него находятся связанные люди, которым ангелы ада выкалывают глаза шипами. Женщины, вступавшие в половые отношения до брака, закованы в 500-фунтовые железные шейные колодки. На земле лежат старцы, которых постоянно поливают расплавленным железом и свинцом. В огромных печах, наполненных смолой и серой, горят короли, князья и прочие грешники. Среди них распутники и детоубийцы.

Познакомив Ездру с ужасами ада, Михаил и Гавриил предлагают вознести его на небо. Он отказывается под тем предлогом, что еще не видел всех адских мук. Ангелы соглашаются и спускают его ниже 14 уровня, где он видит львов и маленьких собачек, лежащих вокруг адских огней. Праведники минуют их и восходят в рай.

Далее Ездра попадает на небо, где множество ангелов наставляют его молиться Богу за грешников. Ангелы ставят Ездру пред Богом, и он молит Господа о милосердии. Бог отвечает, что те, кто нарушает его заповеди, получают справедливое наказание. Текст заканчивается обращением к читателям, напоминающим о том, что вечных мук можно избежать, только следуя путями Господними.

Вопросы Ездры

Вопросы Ездры касаются участи душ после смерти и в конце времен, он задает их в ходе беседы с *Ангелом Господним*. Дата составления сочинения и первоначальный язык его остаются неизвестными; дошедшие до нас тексты написаны на армянском языке.

Увидев ангела, Ездра начал расспрашивать его об участи праведников и грешников. Не названный по имени ангел ответил ему, что праведников ждет великая радость и вечный свет, грешники же будут наказаны непроглядной ночью и вечным огнем. Отметив, что между людей безгрешных нет, Ездра просит о милосердии к тем, кто был схвачен Сатаной. Ангел велит ему не рыдать, но делать добрые дела, ибо конец может прийти неожиданно. И когда он настает, добрый ангел является за доброй душой, а злой ангел — за злой душой. Ангел подчеркивает, что ангелы, приходящие за злыми душами, не злы сами собой — ибо все, сотворенное Богом, есть благо — но роль их определяется злыми деяниями людей.

После смерти души проходят через испытания стихиями, бурями, воинством Сатаны, высокими горами и огненными реками. Существует семь станов и семь ступеней на пути к божественности. Первая содержит жилища скверные и удивительные; вторая — страшные преграды; третья представляет собой ледяной и морозный ад; четвертая полна раздоров и войн. Попад в пятый стан, душа проходит инспекцию. Если душа справедлива, она светится, если грешна — темнеет. Находясь в шестом стане, праведная душа сияет как солнце, а в седьмом может приблизиться к великому престолу Божества из сада, противостоящего Божественной славе.

Ездра удивляется тому, что душа, успешно прошедшая все испытания, не может прямо встретиться с Богом, но только предстает перед престолом. Ангел отвечает:

Ты — один из глупцов, и размышляешь так, как свойственно человеку. Я — ангел и постоянно служу Богу, но так и не видел лика Господня. Как можешь ты говорить, что грешный человек может удостоиться встречи с Божеством. Ибо чудесен Бог, и кто посмеет взглянуть в неприкрытый лик Господень. Если случится такое с человеком, он растает перед ликом Господним: ибо пламенно и чудесно Божество. Потому и стоят Стражи возле престола Его (23—26).

К числу стражей относятся бестелесные *серафимы* и шестикрылые (а не четырехкрылые как в других текстах) *херувимы*. О херувимах сказано, что двумя крыльями они прикрывают лицо, двумя — ноги и, пользу-

ясь двумя оставшимися, летают. Стражи постоянно поют: «Свят, Свят, Свят, Господь Воинств, полны небеса и земля славы твоей» (см. *кидуша*).

Ездра спрашивает о том, что случится со всеми грешниками. Ангел отвечает, что они могут получить отдых и прощение, если их родственники и другие христиане будут молиться за них и поститься в течение 40 дней. Ангел уподобляет молитву посеву, дающему обильный плод. Мирские заботы и обманы подобны сорнякам, глушащим ее.

См. *сны и видения*.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2, New York: Doubleday, 1983, 1985.

Еиаил

Ангел, управляющий оккультными науками. Еиаил является одним из 72 ангелов *шемхамфоров*.

Ейшет Зенумим (Исет Зенумим) см. *ангелы протитуции; самуил*.

Елеазар Вормсский см. *Сефер Рациил*.

Елим, елимы (алим)

Имя собственное ангела и название высокого ангельского чина, означающее «могущественные» или «боги». Слово *elim* в Библии переводится по-разному: в Книгах Исход (15:11) и Даниила (11:36) оно означает «боги»; в псалме 29:1 это «небесные создания», а псалме 89:7 – «святые». В 3-й Книге Еноха (14:1–3) князья чина елимов (элимов) вместе с князьями *ерелимов* и *тапсаримов* поклоняются Метатрону.

Имя Елим носил ангел-хранитель апостола Фаддея (Либбия). Имя Елим также является божественным, соответствующим числам луны.

Еммануил

В Завещании Соломона — ангел, смиряющий Львоподобного Демона и легионы подчиняющихся ему бесов. Имя Еммануил означает «С нами Бог». Еммануил является также ангелом Малкут, десятой сефиры Древа Жизни. Имя это также прилагается к Христу, Сыну Божию.

Хотя в Библии имя его остается неназванным, считается, что именно Еммануил в качестве *Ангела Господня* сошел в огненную печь царя Навуходоносора. В Книге пророка Даниила, 3:13–30, рассказывается, как этот царь призвал к себе троих молодых людей Седраха, Мисаха и Авденаго и приговорил их к казни в печи огненной за отказ поклониться языческим богам и идолам. Печь раскалили в семь раз силь-

нее, чем обыкновенно, и в жерло ее бросили связанными всех троих. Пламя забушевало так, что спалило людей царя, стоявших возле печи. Но Седрах, Мисах и Авденаго разгуливали во пламени без всякого вреда для себя, в обществе кого-то четвертого, неизвестного, обличьем похожего на «сынов божьих». Осужденных извлекают из печи, и царь поклоняется им и их Богу.

В другом предании Еммануила называют сыном ангела и обыкновенной женщины. В *магии* его призывают под третьей печатью. В *гематрии* значение его имени составляет 644.

Енепсигос

Демоница, имеющая облик женщины с двумя головами. Енепсигос имеет несчетное количество других имен и может превращаться в богиню или принимать другие облики. Чаще всего она принимает три обличья, потому что парит возле луны (имеющей три формы: убывающую, полную и растущую). Енепсигос призывают под именем Крона, греческого бога времени, ее смиряет ангел Ратанаил.

В Завещании Соломона царь связывает Енепсигос цепью с тройными звеньями, после чего заставляет ее пророчествовать. Она предсказывает, что царство Соломона будет разделено, а Иерусалимский храм будет разрушен царями персов, мидов и халдеев. Храмовая утварь будет использована на службе другим богам. Сосуды, использованные для заточения демонов, будут разбиты людьми, и освобожденные бесы разлетятся по всему миру, чтобы вводить людей в заблуждения, пока не будет распят Сын Божий, который будет рожден от Девы. Лишь он один будет обладать полнотой власти над бесами. Имя его будет Еммануил.

Соломон не верит Енепсигос и велит заковать ее в самые прочные цепи. Однако в конце жизни он успевает убедиться в частичном исполнении ее пророчества, когда жены понуждают его поклоняться языческим богам, и Бог разделяет его царство.

См. *заклинательные чаши*.

Енох

Патриарх, взятый на *небо* по приказу Бога и преобразенный в великого ангела Метатрона. Подробное описание путешествия Еноха на небо и в ад и описание обитающих в потустороннем мире ангелов приводится в трех версиях апокалиптической Книги Еноха, также называемой *Хрониками Еноха* и составляющей часть литературы *меркабы*. Книга Еноха содержит богатые сведения по *ангелологии*. Она оказала существенное влияние на дальнейшую разработку доктрин Нового Завета.

Исторический фон

В соответствии с Книгой Бытия (5:18—24) Енох принадлежал к седьмому поколению потомков Адама. Его отцу Иареду было 162 года, когда родился Енох, и после этого он прожил еще 800 лет. Енох родил Мафусаила в возрасте 65 лет и прожил еще 300 лет до своего вознесения на небо. В Книге Бытия, 5:24, сказано, что «И ходил Енох перед Господом; и не стало его, потому что Бог взял его».

В Книге *Юбилеев*, иудаистическом тексте, относящемся ко II столетию до Р.Х., говорится, что Енох был «доставлен в Сад Едемский в величии и чести, и вот пишет он там обличение и суд миру».

Енохианские произведения были написаны анонимными авторами между II столетием до Р.Х. и VI в. н.э. (или даже много позже, согласно мнению некоторых специалистов) на еврейском языке, хотя переводы на греческий, эфиопский и старославянский были, возможно, сделаны с арамейских текстов. Книги эти пользовались большим авторитетом. Римский христианский историк Тертуллиан, живший в конце I — начале II столетий, считал их боговдохновенными, и либо сохранными *Ноем* в ковчеге во время Потопа, либо воспроизведенными им по наитию Святого Духа. *Ориген*, христианский философ II столетия, наделял *Енохиану* тем же весом, что и Псалтырь. Обратившийся в христианство греческий теолог Климент Александрийский, скончавшийся примерно в 215 г., называл эти хроники священным текстом.

Они были объявлены апокрифическими в IV в. Бл. Иеронимом, одним из отцов церкви. Оснований послужило для этого то, что изображенное в Книге Еноха небо содержит ады, населенные падшими ангелами, что противоречило принятой в христианстве схеме, располагавшей небо вверху, а ад внизу.

Современник Иеронима, Бл. Августин, также один из отцов церкви, говорил в своем труде *О Граде Божьем*, что многие писания, подобные Книге Еноха, были объявлены апокрифическими в связи с неясным происхождением и многочисленными ошибками. Он также считал эту книгу слишком старой, чтобы представлять собой ценность для христианства. Августин пишет:

Мы не можем отрицать того, что Енох, седьмой от Адама, оставил некие божественные писания, ибо это засвидетельствовано апостолом Иудой в своем каноническом послании. Однако не без причины эти писания не входят в канон, сохранявшийся в храме еврейского народа стараниями сменявших друг друга священников; ибо древность ставила их под подозрение, и было невозможно подтвердить, являются ли они подлинными, и они не были признаны подлинными людьми,

ми, старательно сохранявшими канонические книги последовательно передавая их из поколения в поколение. (XV:23).

Исключенная таким образом из канона вместе с Книгой *Иуды*, которая однажды [*Иуда*, 1:9] цитирует ее, Книга *Еноха* на сотни лет попала в забвение. Сегодня различные манускрипты этой книги вызывают интерес ученых и теологов всего мира. Делаются новые переводы и пишутся многочисленные комментарии.

Общий сюжет

Енох, сын Иаред, потомок Адама и Евы в седьмом поколении, взят на небо ангелами, ибо Бог избрал его быть писцом и свидетелем последствий греха и вознаграждения праведников. Енох совершает одно или несколько путешествий на небо — в рукописях имеются варианты — и имеет много видений. Его проводят по различным уровням неба и ада, знакомят с тайнами космоса и небесных краев; он видит будущее, в том числе Потоп, светопреставление и Страшный суд. Ему предоставляют сотканное из света небесное тело и показывают книги знаний.

Получившего все эти откровения Еноха возвращают на землю, чтобы он поделился познаниями со своими сыновьями и прочими людьми. После этого Бог снова берет Еноха на небо. В некоторых вариантах книги Бог превращает его в ангела Метатрона, наделив 365 000 глазами и 36 парами крыльев. Одной из его функций в качестве Метатрона является исполнение обязанностей небесного писца.

1-я Книга Еноха

1-я Книга Еноха, также именуемая *Эфиопской Книгой Еноха*, является старейшей среди трех писаний *Енохианы* и была написана в промежутке между II столетием до Р.Х. и I в. н.э. Ученые не имеют определенного мнения о том, на каком языке она была написана первоначально — на еврейском или арамейском; возможны оба варианта. Это сочинение было создано в Иудее прежде свитков Мертвого моря (см. *кумрана, тексты*). Оно было известно евреям, ранним христианам и ессеям. 1-я Книга Еноха играла важную роль в ранней церкви, ее цитировали многочисленные отцы церкви и философы, а также авторы других апокалиптических работ, таких как *Вознесение Моисея*, *Завещания Двенадцати Патриархов*, 4-я Книга *Ездры*, 2-я Книга *Варуха* и Книга *Юбилеев*. Старейшая по времени копия 1-й Книги Еноха датируется только XV столетием; более ранние копии были утрачены или уничтожены.

1-я Книга Еноха оказала влияние на язык и идеи Нового Завета, такие как представления о природе Мессии и Сына Человеческого, об эсхатологии,

демонологии и мессианском царстве. В эфиопской христианской теологии она придала облик идеям о том, что ответственность за грехопадение человека в равной мере возлагается на Сатану и его присных и что добрые ангелы заботятся о нашем спасении.

1-я Книга Еноха содержит 107 глав, разделенных на пять книг:

КНИГА СТРАЖЕЙ (гл. 1—36)

Первая книга начинается с пророчества о падении *стражей*, суде над ними и уничтожении всех злых. В ней описывается, как возглавлявшиеся Семйазой Стражи, взяв себе в жены человеческих дочерей, породили гигантов (см. *нефилимы*) и развратили людей. Азазель научил их наукам и искусствам обработки металлов, крашения, изготовления оружия и тканей, химии, знания трав, магии, астрологии, обмана и так далее. Михаил, Гавриил и Сурафил замечают появившийся на земле порок, разврат и кровопролитие, слышат молитвы людей о помощи. Они обращаются к Богу.

Бог дает наставления ангелам. Он посылает Асуриала (Асуриила) к Ною сыну Ламехову, чтобы предупредить его о предстоящем Потопе и гибели всех на земле. Бог посылает Рафаила связать Азазеля и бросить его во тьму. Он посылает Гавриила уничтожить детей разврата и изгнать детей Стражей. Он отправляет Михаила сообщить Семйазе, что Стражи будут наказаны; они будут уничтожены вместе со всеми, творящими зло и несправедливость.

В сновидении (см. *сны и видения*) Енох пытается заступиться за падших ангелов. Он предупреждает Азазеля о гневе Господнем. Испуганы все ангелы. Однако Бог сообщает Еноху, что молитвы ангелов не будут услышаны. Наказание их будет состоять в том, что целую вечность они не смогут подниматься на небо, но будут оставаться заточенными внутри земли.

В другом видении Енох возносится на небо, где видит пламенных *херувимов* и предстает перед Богом, охваченным сиянием на престоле. Бог велит Еноху не пугаться, и объясняет ему, почему нужно наказать Стражей и их детей.

Ангелы устраивают Еноху экскурсию по небу. Ему показывают основания земли и *тверди* небесной. Ему называют имена святых архангелов: Суруила (Уриила), Рафаил, Рагуила, Михаила, Саракаила и Гавриила.

Енох совершает второе путешествие на небо. Ему показывают страшное место, в котором будут навеки заточены падшие ангелы. Ему показывают другое место, где собраны души до Судного дня. Михаил отводит Еноха к Древу Жизни, упомянутому в истории о грехопадении *Адама* и *Евы*. Плоды этого благоуханного дерева будут даны только праведникам. Енох совершает путешествие во все четыре стороны.

книга подобий (гл. 37—71)

Вихри переносят Еноха в разные концы неба. Ему рассказывают о грядущем суде над грешниками и показывают небесную обитель праведников. Он видит множества ангелов — сто тысяч раз сто тысяч, 10 миллионов раз 10 миллионов — стоящих перед славой Господа Духов. Он видит все космические и небесные тайны, ему открываются загадки молний и грома, стихий, солнца, звезд и планет. Те, кто отрицает имя Господне, не поднимутся на небо.

Енох встречает Сына Человеческого, существовавшего до начала времен и сотворения мира. Он подобен ангелам и полон милосердия. Ангелы сообщают Еноху, что Сын Человеческий будет послан, чтобы низвести царей с их престолов, и что именем его будут спасены праведники. Не покаявшиеся погибнут. Праведники воскреснут.

Енох видит ангелов, уготовляющих чрезвычайно тяжелые железные цепи для падших ангелов. *Ангел мира* говорит, что Михаил, Рафаил, Гавриил и Фануил схватят падших, свяжут их и бросят в печь огненную. Чтобы погубить злых, на землю будут пущены воды потопа.

Енох слышит данное Богом Ноем обетование в том, что семя его вовеки укрепитесь на лике земли. Ангелы участвуют в сооружении деревянного ковчега и защищают его от вод Потопа.

Еноху показывают долину, наполненную бурными серными водами, в которой будут казниться падшие ангелы. Воды эти окажутся ядом для тел ангелов. Михаил обсуждает приговор с Рафаилом. Перечисляются имена и грехи падших ангелов.

В новом видении Енох переносится в духе на небо небес. Он видит там сооружения из хрусталя между языками живого огня. *Серафимы*, *херувимы*, *офанимы* и несчетные мириады ангелов охраняют трон Господа славы. Енох видит Предвечного: глава Его бела и чиста как шерсть, облачение Его неопишимо. Енох падает на лице свое, чтобы почтить Господа. Ангел сообщает Еноху, что он рожден в праведности и Предвечный не забудет его. Енох будет пребывать в мире всегда и вовеки.

книга астрономических писаний (гл. 72—82)

В этой книге Енох подробно описывает открытое ему строение космоса: солнце, луну, ветры и стихии, звезды и созвездия, четыре стороны света и все астрономические законы. Ангел приказывают Еноху передать полученные познания своему сыну Мафусаилу. Еноху будет позволено провести с сыном один год, чтобы записать откровения и передать предупреждения о суде Господнем. На второй год он будет взят от людей.

КНИГА СОННЫХ ВИДЕНИЙ (гл. 83—90)

Енох сообщает Мафусаилу все, что ему было открыто, в том числе и видения, явленные ему до брака. Переданные в символах животных видения повествуют о будущем мира — Потопе, исходе Израиля из Египта, прибытия евреев в Ханаан, постройке Иерусалимского храма, о двух царствах, Израиле и Иудее, разрушении Иерусалима, возвращении евреев из плена, восстании Маккавеев и установлении царства мессии.

КНИГА ПОСЛАНИЯ ЕНОХА (гл. 91—107)

Енох предупреждает своих потомков о последствиях греха. Он предсказывает грядущее угнетение и испытания, великий мор, который пошлет на землю в гневе своем Господь. Грешники будут осуждены и брошены в вечный огонь, а праведники будут вознаграждены вечной славой. Приговор вечного суда исполнят ангелы. Первое небо минует и появится новое. Енох призывает своих потомков следовать путями праведности и описывает многочисленные горести, которые выпадут на долю грешников. Он говорит: «Клянусь вам, что на небе ангелы помянут вас за добро перед славой Всевышнего; и имена ваши будут записаны перед славой Величайшего. Надеемся, ибо прежде вы тосковали в труде и зле. Но ныне вы должны просиять, словно свет небесный, и увидят вас, и окна небесные распахнутся перед вами. Вопль ваш будет услышан».

У Ламеха, сына Мафусаила, рождается сын Ной. Ламех обеспокоен, потому что младенец похож на ангела. Енох уверяет его в том, что Ной был рожден праведником и лишь он один переживет грядущий Потоп.

Книга кончается уверением в том, что праведники сядут на престоле чести в Царствии Небесном.

2-я Книга Еноха

Происхождение 2-й Книги Еноха, иначе называемой *Славянским Апокалипсисом Еноха*, загадочно. Вероятно, она восходит к концу I столетия христианской эры, хотя некоторые из ученых полагают, что книга эта была написана в Средние века, потому что текст ее существует лишь на церковнославянском языке. Большинство славянских рукописей подобного рода представляют собой переводы с греческого, и греческий оригинал 2-й Книги Еноха пока не найден. Славянский текст существует в 20 манускриптах различной полноты и длины. Самая старая из этих рукописей датируется XIV вв.

2-я Книга Еноха описывает события жизни Еноха до начала Потопа, включая повесть о рождении и вознесении *Мелхиседека*. В Книге описывается путешествие Еноха на семь небес, которое происходит, когда Енох исполняется 365 лет.

Енох повествует, что однажды, когда он спал на ложе своем, сердце его посетило «великое смятение», причин которого он не мог понять. Перед ним возникли два огромных существа:

И явились передо мной двое мужей, чрезвычайно огромных, каких я никогда не видел на земле; лики их сияли подобно солнцу, глаза горели пламенем словно лампы, а из уст исходило пламя, певшее на разные голоса, пурпурное по виду, крылья их были ярче золота, а руки белее снега.

Енох испуган, однако ангелы называют его по имени и уговаривают не бояться, потому что Бог послал их перенести его на небо. На своих крыльях они возносят его за облака. Еноху показывают семь небес с соответствующими им землями, соединенные друг с другом крюками. Над седьмым небом оказываются еще трое небес. Приводится описание 10 небес:

ПЕРВОЕ НЕБО

Управляемое Гавриилом, это небо является ближайшим к земле и содержит все ветры и облака. Обитающие на нем ангелы являются астрономами и управляют звездами и небесными телами. Здесь обитают ангелы-хранители льда, снега, цветов и росы.

ВТОРОЕ НЕБО

Вторым небом правит Рафаил, и оно является темным; здесь *падшие ангелы* дожидаются суда. Еще 200 мириад помощников Стражей заточены на пятом небе. Енох говорит, что ангелы, служившие ему проводниками...

...показали мне тьму, и я увидел узников, висевших под присмотром и ожидавших великого и не имеющего пределов суда, и ангелы эти были темными, темней любой тьмы земной, и непрестанно рыдали.

Еноху рассказывают, что узники эти являются «отступниками от Бога», падшими ангелами, возмущившимися против Бога вместе со своим князем, скованным на пятом небе. Падшие ангелы просят Еноха помолиться за них, однако он сомневается в том, что ему, простому смертному, удастся сделать для ангелов то, что они должны были сделать для рода людского.

ТРЕТЬЕ НЕБО

Третьим небом правит Анахил, и оно является областью контрастов. Северная часть этого неба по сути дела представляет собой ледяной, полный серы ад, где ангелы-мучители наказывают падшие души. Среди осужденных те, кто бесчестит Бога, грешит против

природы и прибегает к чародейству и волшебству. Однако остальные области этого неба представляют собой подобный Едему сад, в который посылаются манна (см. *ангельский хлеб*) и где обитают души святых и праведников. Ангелы света стерегут это небо.

ЧЕТВЕРТОЕ НЕБО

На четвертом небе, находящемся под властью архангела Михаила, находится Святой Иерусалим и его Храм, сделанные из золота и окруженные реками из молока, меда, вина и масла. Древо Жизни также находится на этом небе, также как солнце и луна. Здесь Енох слышит ангельское пение:

Посреди небес я увидел вооруженных воинов, служащих Господу с тимпанами и органами, гласом неумолкающим, гласом сладостным, гласом сладостным и неумолкающим, поющим на разные лады, которые описать невозможно, удивляющие всякий ум; столь удивительно и чудесно пение этих ангелов, что я с восхищением внимал ему.

Енох также видит весь небесный механизм—солнце, луну и небесные тела. Солнечная колесница возит на землю тепло и росу, днем ее сопровождают 8000 звезд и 150 000 ангелов, а ночью – 1000 ангелов. Перед колесницей находятся 100 шестикрылых ангелов пылающего огня. Колесницу влекут многочисленные *фениксы* и *халкидрии*.

ПЯТОЕ НЕБО

Пятое небо опять представляет собой тюрьму, полное огня ущелье, в котором заточены 200 мириад колоссальных стражей вместе со своей вождь Сатаной (Сатаной). Они отвергнуты, жалки и безмолвны, здесь не служат литургии. Енох советует им служить литургию, чтобы не разгневать Бога выше меры. Стражи внемлют ему и раздражаются общей хвалебной песней. Жалостная и трогательная сцена, замечает Енох.

ШЕСТОЕ НЕБО

На шестом небе находятся семеро ослепительных и ученых ангелов, изучающих астрономию, природу и людской род. Это архангелы, управляющие ангелами природных циклов и функций природы: временами года, календарем, реками и морями, плодами земли, травой и так далее. Архангелы также правят небесной речью и приводят к гармонии всякое бытие на небе и на земле.

Там находятся также ангелы, ведущие летопись жизни и деяний всякой человеческой души, чтобы представить ее Господу.

СЕДЬМОЕ НЕБО

Седьмое небо наполнено особенно великим светом. Енох видит высшие ангельские чины — *престолов, херувимов, серафимов, начал, властей, офанимов и господств*, а также «огненную рать великих *архангелов*». Ангельское воинство склоняется перед Господом, воспевая ему хвалу. Енох испуган, однако спутники велят ему не пугаться. Ему позволяют краем взгляда увидеть находящегося на десятом небе Бога.

Проводники оставляют Еноха в конце седьмого неба, и, охваченный ужасом, он падает вниз. Явившийся Гавриил подхватывает его как несомый ветром лист и переносит выше.

ВОСЬМОЕ НЕБО

На восьмом небе, носящем название Музалот, Енох видит «пременителя времен года, засухи и дождей и двенадцати знаков зодиака».

ДЕВЯТОЕ НЕБО

На девятом небе, зовущемся Кучавим, находятся небесные дома двенадцати знаков зодиака.

ДЕСЯТОЕ НЕБО

Михаил сопровождает Еноха на десятое небо, где он видит лик Господа. Он подобен...

...раскаленному пламенем железу, извлеченному, рассыпающему искры и пылающему.

Таким видел я лик Господа, однако лик Господень не скажем, чудесен и весьма величественен, и очень, очень страшен.

И я не могу назвать количество его многочисленных наставлений и различных голосов, престол Господень очень велик, и сделан не руками, не могу описать и количество стоящих возле него ратей херувимов и серафимов, и их непрестанного пения, ни его неизменной красоты, и кто способен описать непреложное величие славы Господней?

Бог приказывает Михаилу «взять Еноха из земных одежд его, и помазать моим сладостным елеем, и облачить 8 одеяния моей Славы». Елей оказывается подобием сладкой росы, пахнет как мирра и подобен сверкающим лучам солнца. Енох приобретает полный света облик, подобный окружающим его ангелам.

Бог призывает ангела Вревоила (Вретиила, или Павуила), «чье знание было быстрее мудростью, чем у остальных архангелов, записывавшего деяния Господа», требуя принести для Еноха книги знаний и перо для «быстрописания».

Вревоил преподает Еноху все космические секреты, разговаривая с ним без перерыва 30 дней и 30 но-

чей. За те же 30 дней и 30 ночей Енох записывает 366 своим скорописным пером. Ангел рассказывает Еноху о сотворении мира, грехопадении, а также рассказывает, что мир закончится в восьмой день творения (или после 8000 лет существования), когда прекратится время и праведники и злодеи равным образом подвергнутся суду. Он передает Еноху все правила морали и праведности, которыми должны руководствоваться люди.

Когда Енох заканчивает обучать своих сыновей и весь народ, мрак спускается на землю, и явившиеся ангелы навечно унесли Еноха на небо. Когда свет вернулся, люди нашли свиток с надписью «Незримый Бог».

Во 2-й Книге Еноха описано преставление Мафусаила, назначение им священника Нира вождем народа и чудесное рождение Нирова сына Мелхиседека. Кончается она коротким описанием Потопа.

3-я Книга Еноха

3-ю Книгу Еноха также называют *Еврейским Апокалипсисом Еноха*, Книгой *Сефер Хекалот* (Книгой Дворцов) и *Главами Рабби Ишмаэля*. Она написана на еврейском языке и, вероятнее всего, датируется V или VI в. н.э., хотя некоторые ученые относят ее к более поздним временам: IX и даже XV столетию. Она представляет собой наиболее сложную и значительную из всех трех версий Книги Еноха, и играет значительную роль в корпусе *Меркабы*.

Создание 3-й Книги Еноха приписывается рабби Ишмаэлю, она содержит описание его путешествия на высочайшее из небес к престолу Господа, а также истины, открытые ему великим ангелом Метатроном. Рабби Ишмаэль является вполне историческим персонажем, этот знаменитый палестинский ученый скончался в 132 г. от Р.Х. Его именем и воспользовался неизвестный автор (или авторы) 3-й Книги Еноха, чтобы придать вес своему сочинению.

Книга делится на четыре части: в первой содержится описание вознесения Ишмаэля сквозь слои небес к престолу, у которого он участвует в произнесении *кидуши* (Sanctus). Во второй части оказывается, что Ишмаэль является Енохом, и описывается это превращение. В третьей приводится сложное описание ангельских иерархий, действий небесного суда и исполнения *кидуши*. В четвертой описывается путешествие по небу.

3-я Книга Еноха начинается с появления рабби Ишмаэля в седьмом дворце седьмого неба, далее объясняется, как он совершил свой подъем. Он возносит молитву Богу Святому, чтобы князь Каспиил, Ангел Разрушения, вместе с состоящими при нем ангелами не сбросил его с неба. Бог призывает Метатрона, князя Божественного присутствия, помочь рабби Ишмаэ-

лю. Метатрон переносит его в стан *Шехины* и представляет престолу славы, чтобы рабби смог увидеть колесницу. Однако князя колесницы — *серафимы*, *херувимы* и *офанимы* — обращают к нему свои огненные, полные неодобрения глаза, и охваченный ужасом Ишмаэль отступает, потрясенный блеском лиц ангелов и сверканием их глаз. Бог называет Ишмаэля своим возлюбленным другом, укоряет ангелов и велит им потупить глаза, после чего открывает врата Шехины.

Не скрывая неодобрения, ангелы обвиняют в случившемся Метатрона и спрашивают его о том, почему смертному дозволено предстать перед колесницей Метатрон отвечает, что Ишмаэль благословен свыше и избран, чтобы служить в присутствии Бога.

Метатрон сообщает Ишмаэлю, что у него 70 имен и прежде он был пророком Енохом. Бог назначил его князем и правителем среди *служебных ангелов*, невзирая на их протесты. Метатрон рассказывает, что после Грехопадения и перед Потопом он был вознесен на высочайшее небо и приставлен Богом служить престолу славы. Бог наделил его многими благословениями и великой мудростью, дал полное света и великолепия небесное тело. Метатрон подробно описывает физический процесс своего преображения из Еноха в Метатрона. Метатрон был наделен пониманием тайн всего на свете, ему показали буквы (еврейского алфавита), посредством которых был сотворен мир (см. *гематрия*; *имена*). Возвышению Метатрона воспротивились ученые на земле, и Бог понизил его положение, послав ангела Анапиила с огненным кнутом дать Метатрону 60 ударов.

Метатрон называет Ишмаэлю имена ангельских князей, правящих миром. Он называет ему семь князей семи небес и подчиняющихся им ангелов, различные ангельские чины и начальствующих над ними и рассказывает, что ангелы должны склоняться в поклоне, замечая вышестоящего ангела. Метатрон описывает *Стражей*, их функции, называет многочисленные имена; Стражи эти, однако, не принадлежат к числу падших ангелов как в 1-й Книге Еноха, напротив, это четверо великих князей, являющихся основными советниками Бога в небесном суде.

Метатрон объясняет Еноху, что на седьмом небе, носящем название Аработ, Господь прикрывает свой лик, чтобы ослепительный блеск его не растерзал полам неба. Напротив престола его стоят 660 тысяч мириадов ангелов, состоящих из пылающего огня. Через небо проложены мосты и служебные ангелы — а их тысяча тысяч и мириады мириадов — переходят по ним, чтобы петь кидушу. Всего мостов 12 000 мириад, шесть тысяч наверху и шесть тысяч внизу; еще есть 12 000 мириадов огненных рек, шесть тысяч наверху и шесть тысяч внизу; 12 000 снежных кладовых, шесть тысяч вверху и шесть тысяч внизу; и 24 000 мириады

окружающих все вокруг огненных колес, 12 тысяч наверху и 12 тысяч внизу. При каждом входе стоят шесть *служебных ангелов* на каждую персону, и лица их обращены к небесным путям.

Ишмаэлю показывают, как ангелы купаются в *огненной реке*, протекающей под престолом Славы, и как ангелы исполняют *кидушу*, свою хвалебную песнь. Он узнает, каким образом функционирует небесный суд и как выносятся приговор душам, которых наказывают ангелы-разрушители.

На заседаниях небесного суда разрешается отвергать уста лишь великим князьям, к именам которых присоединено имя Святого *YHVH*. Не считая *Князя Мира*, который ходатайствует за весь мир, таких князей 72, они правят земными царствами. Бог сидит на престоле суда между Правосудием по правую руку Его и Милосердием по левую, а Правда предстоит Ему. Ангелы-разрушители также предстанут перед Его ликом; на суде присутствуют два писца — один над Богом, другой внизу Его. Серафимы окружают престол подобными молниям стенами, их окружают факелы-офанимы; вокруг всего суда огонь и пламя. Подо всеми ними находятся святые создания, носящие престол славы, каждый из них имеет три пальца, рост их 8766 *парсангов*. Под ними протекают реки огня.

Когда на суд является человек, перед ним во всем великолепии предстает Милосердие. Человек падает ниц, и ангелы-разрушители окружают его. Когда Господь раскрывает книгу суда — половина которой огонь, а другая половина пламя — ангелы-разрушители немедленно приступают к исполнению вынесенного приговора. Обнаженные мечи их сверкают как молнии, и блеск их виден всему миру из края в край, вселяя страх в его обитателей.

Метатрон говорит, что у Бога 496 000 мириадов ангельских станов на седьмом небе и в каждом стане насчитывается 496 000 ангелов. Каждый ангел ростом сравним с протяженностью Великого моря (вероятно, Средиземного), лицо его подобно молнии, глаза как факелы, руки и ноги подобны полированной бронзе, а голос грому. Четырьмя рядами они стоят перед престолом славы, и когда наступает время провозглашать «Свят», от Бога исходит ураганный ветер.

Метатрон открывает Ишмаэлю космические буквы, с помощью которых было совершено творение, включая ангелов и космическую силу божественных имен. Ишмаэль видит души патриархов и праведников, поднятых из могил и вознесенных на небо. Они молят Бога о милосердии ко всему миру.

3-я Книга Еноха заканчивается тем, что Ишмаэль прочитывает всю земную историю до конца времен, включая наступление царства мессии, написанную на завесе, окружающей Бога.

Дополнительное чтение:

Augustin, St. *The City of God*. New York: The Modern Library, 1950.

Blavatsky, H. P. *The Secret Doctrine*. Pasadena, Calif.: Theosophical University Press, 1977. First published 1888.

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Ератаол (Ералхаот)

По Оригену — один из семи великих *архонтов гностицизма* наряду с Михаилом, Рафаилом, Гавриилом, Суриилом, Оноилом и Таутабаофом. Ератаол является в виде собаки.

Ерелимы (эрелим, ерилим, ереллим)

Сотворенные из белого огня ангелы числом более 70 000 мириад, сопоставляемые с *бене элохимами, иссимами и престолами*. Слово ерелимы означает «сильные» (хотя некоторые источники считают это слово неоднозначно определенным), оно взято из Книги пророка Исая (33:7): «Вот, сильные его кричат на улицах; послы для мира горько плачут».

Утверждают, что ерелимы населяют четвертое или пятое *небо*, откуда они управляют травой, деревьями, плодами и землей. Они участвовали в захвате священного ковчега. Вождями их, как считают, являются либо Михаил, либо Разиил. В Книге *Масекет Ацилутони* считаются 10-м (последним) рангом в *небесной иерархии*.

В 3-й Книге Еноха (14:1—3) князья ерелимов вместе с князьями *елимов* и *тапсаримов* воздают почести Метатрону.

Ерелимы являются ангельским чином Бины (Разума), третьей сефиры каббалистического *Древа Жизни*. Ими руководит архангел Цафкиил.

Еремиил (Иеремиил, Иеримиил, Ремиил, Хиеремиил)

В *Апокалипсисе Цефании* великий ангел, правящий бездной и Аидом и пекущийся о душах, попавших туда после Потопа и до настоящего времени. Сверкающее лицо Еремиила подобно солнцу, а ноги — расплавленной бронзе, он носит золотой пояс. Исполняет обязанности Иеремиила из 4-й Книги *Ездры*: надзирает за заточенными в Аиде душами и предсказывает наступление нового времени. Аналогичным образом Еремиил исполняет функции Рамиила во 2-й Книге *Варуха*.

В *Апокалипсисе Илии* Еремиил приравнивается к Уриилу. В *Откровении* он существенным образом напоминает Сына Человеческого.

Ефиппас

Арабский демон ветра, пойманный царем Соломоном. В Завещании Соломона краеугольный камень

Иерусалимского Храма оказался настолько тяжелым, что все мастера и работники-демоны не были способны сдвинуть его. Соломон посылает в Аравийскую пустыню слугу, чтобы тот поймал демона ветра в бутылку. По возвращении слуги Соломон удивлен тем, что бутылка способна двигаться по собственной воле. Демон называет себя именем Ефиппас и говорит, что смиряется «перед тем, кто будет рожден от Девы и распят евреями» (т.е. перед *Иисусом*).

Ефиппас говорит Соломону о том, что способен переносить горы и дома с места на место, а также низвергать царей. Соломон велит ему сдвинуть краеугольный камень. Демон отвечает, что сделает не только

это, но еще принесет с Красного моря воздушный столп и поставит его там, где захочет царь. Ефиппас помещает угловой камень возле входа в храм. Соломон видит в этом глубочайший символ, соответствующий Писанию; Псалом 117:22 гласит: «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла».

Вместе с демоном Красного моря Абезетибоу Ефиппас отправляется поднимать столп. Однако Соломон перехитрил их и привязал обоих к столпу, отчего оба будут висеть в воздухе до конца времен. Воздушный столп может символизировать упоминаемый в Ветхом Завете «облачный столп», а также может обозначать Млечный Путь.

Жанна Д'Арк (1412—1431)

Юная французская крестьянка, известная под именем «Орлеанской Девы», общение которой со святыми и с ангелами сделали ее военной героиней Франции. Успех Жанны оказался недолгим, враги сумели казнить ее как еретичку. Ее история особенно интересна для специалистов, так как сохранилась подробная документация суда, на котором ее допрашивали по поводу видений и голосов.

Жанна родилась в крестьянской семье в Домреми, деревне, расположенной на границе провинций Шампань и Лотарингии. В то время Францию раздирала гражданская война и королевская власть была непрочной. Генрих V Английский вторгся с войском во Францию, претендуя на корону безумного короля Карла VI. Дофин Карл VII не оказывал сопротивления захватчикам. Миссия Жанны, осуществлявшаяся под руководством сверхъестественных помощников, заключалась в поражении англичан и коронации дофина.

Начиная с 13 лет Жанна имела видения и слышала голоса. Сначала с ней общался единственный голос, окруженный ослепительным светом. Потом появились другие голоса. Они наставляли ее «быть хорошей девочкой и часто ходить в церковь». Потом голоса начали часто вмешиваться в ее жизнь, они соотносились с фигурами, которые Жанна истолковала как архангела Михаил и святых Екатерину и Маргариту. Голоса обыкновенно появлялись во время бодрствования, но иногда будили девочку ото сна. Иногда речь их была неразборчивой. Они появлялись почти ежедневно.

Какое-то время голоса давали Жанне наставления и пророчества и открыли назначенную ей миссию. Ей надлежало облачиться в мужские доспехи, снять английскую осаду с Орлеана и добиться коронации дофина королем Франции. Голоса сказали ей, что она полу-

чит ранение в бою, но через семь лет придет великая победа над англичанами.

Когда Жанна стала возражать голосам, сказав, что не способна на такое дело, те ответили: «Так велит Бог». Голоса сделались настолько настойчивыми, что она добилась встречи с Робертом Бодрикуром, командовавшим королевским гарнизоном в городе Валькулере, который со смехом прогнал ее.

Однако, когда исполнилось одно из ее пророчеств и французы потерпели серьезное поражение в сражении, Бодрикур послал ее к дофину.

Ради безопасности она ехала в мужской одежде.

Дофин принял Жанну 8 марта 1429 г. Он преданно постарался замаскироваться, однако Жанна немедленно узнала его. Она произвела особенное впечатление на дофина тем, что произнесла его личную молитву к Богу, которую он ежедневно втайне произносил про себя. Она убедила его в своей миссии и попросила войска, чтобы повести их к Орлеану.

Придворные и советники сочли ее сумасшедшей, и Карл послал девушку на допрос к теологам. Те не выдвинули к ней никаких претензий и отправили назад к Карлу. Согласно словам Жанны, Карл принял ее не благодаря решению священства, но потому что она предоставила ему божественный знак. Она сказала, что на встречу с Карлом ее сопровождал архангел Михаил, поклонившийся дофину и подавший ему чудесную корону. Ангел сказал ему, что с помощью Жанны англичане будут изгнаны из Франции.

Карл дал ей войска, которые она повела к Орлеану под особым штандартом, на котором значились два слова «Иисус: Мария» и находилось изображение Предвечного Отца, которому два ангела подносят «сълёрде-лис» (цветок лилии), эмблему королей Франции.

Жанна сняла осаду с Орлеана в мае 1429 г., после чего выиграла важную кампанию на берегах Луары.

Жанна А'Лрк (Жюль Бастъен-Лепаж, ок. 1879; воспроизведено с разрешения Музея Метрополитен, Нью Йорк, подарок Эрвина Аэвиса, 1889)

Дофин Карл был провозглашен королем Карлом VII 17 июля того же года. В знак благодарности король произвел Жанну вместе с ее семьей в дворянство. Народ называл ее спасительницей Франции.

Невзирая на победы Жанны, англичане прочно закрепились в Париже и ряде областей Нормандии и Бургундии. Жанна попыталась захватить контроль над Парижем, однако получила приказ отступить, прежде чем определился исход битвы. Потом, 23 мая 1430 г., она попыталась снять осаду с Компьена, но была ранена, сброшена с коня и взята в плен. Находившийся в союзе с англичанами герцог Бургундский заточил ее в башне замка Бореуар. Жанна дважды пыталась бежать из башни — вопреки советам своих святых — и была задержана. Несколько месяцев она протомилась в башне; Карл VII не предпринял и единственной попытки освободить ее. Раздосадованные своим поражением от ее рук англичане уговорили герцога Бургундского продать им ее за 10 000 франков. Жанну передали епископу Бове, союзнику англичан.

Жанну перевели в замок Руан. Сперва ее поместили в железную клетку, а потом приковали к постели, причем Стражи не отводили от нее взгляда круглые сутки. 21 февраля 1431 г. она предстала перед церковным судом, который допрашивал ее по поводу видений, голосов, ношения мужской одежды и веры в церковь. Жанна честно описала свое общение со святыми и сказала, что могла видеть, слышать и обнимать их. Когда речь дошла до ответов на вопросы, Жанна молчала до тех пор, пока не получила разрешения от своих голосов. Она призналась в том, что слышала их. Трибунал признал ее откровения дьявольскими; Парижский университет также самым ядовитым образом осудил ее.

Судей Жанны особенным образом интересовало то, почему она считала своих духов святыми, а не дьявольскими наваждениями. Имела ли она от них надежный знак? Консультировавший судей епископ Лизье заявил, что пророкам верили только тогда, когда они сопровождали свои видения соответствующими знаками, чудесами и ссылками на писание. Знак должен каким-то образом проявиться в физическом мире, где его можно воспринять по меньшей мере одним из пяти чувств и подтвердить независимым образом.

Жанна не смогла предоставить такого свидетельства. Она сказала, что считала своих духов добрыми, потому что они всегда помогали ей. Она сумела опознать Михаила по ангельской речи. Однако Жанна также признала, что не испытывала уверенности и боялась; лишь много раз увидев его, она поняла, что это архангел Михаил.

Знак, данный ею королю Карлу, не произвел на суд впечатления, поскольку двор короля не мог предоста-

вить никаких свидетельств его подлинности. Мир Жанны мог быть полон видениями, голосами и коронами, однако никто не мог — или не хотел — подтвердить их подлинность.

Судьи с самого начала склонялись к тому, чтобы счесть видения Жанны наведенными злыми духами; они упрямо старались связать их с *фейри* (духами языческими и злыми с церковной точки зрения). Жанна вновь и вновь говорила, что появление их наполняло ее радостью и приносило наставления. Она говорила, что явления Михаила избавляли ее от забот и ничем не напоминали о смертном грехе; она всегда расставалась с ним с печалью. По ее словам, духи даже целовали и обнимали ее. Возможность физического контакта вселила отвращение в судей, связывавших его исключительно со злом. Еще более их раздражило данное Жанне приказание носить мужскую одежду и не отвечать на многие из их вопросов. Последним доводом, определившим ее судьбу, стало данное ее духами приказание сражаться с англичанами.

Жанну обвинили по 70 пунктам в колдовстве, ведовстве, гадании, ложном пророчестве, призывании злых духов, занятиях магическими искусствами и ереси. Обвинения в колдовстве и ведовстве остались бездоказательными и отпали. Оставшиеся пункты были сведены к 12, главным среди которых были ересь, ношение мужской одежды и способность видеть духов. Она осталась непреклонной и отказалась покаяться даже при угрозе пытки. 24 мая 1431 г. Жанна совершила частичное покаяние на кладбище Св. Оуэна, перед насмехающейся толпой. Ее приговорили к пожизненному тюремному заключению. Однако, возвратившись в свою камеру, она снова надела мужскую одежду, заявила, что голоса ее были посланы Богом, который и уготовал ей эту миссию.

Жанну вновь обвинили в ношении мужской одежды по наставлениям ее голосов (некоторые из современных историков предполагают, что платье просто выкрали стражники, оставившие ей только мужскую одежду). 28 мая 1431 г. Жанна была осуждена как вернувшаяся к своим убеждениям еретичка. 30 мая она отреклась от своего покаяния и была отлучена от церкви. В тот же самый день ее сожгли у столба в Руане.

Согласно легенде, сердце ее не поддавалось огню и палач обнаружил его среди пепла, который выбросили в Сену.

По прошествии 20 лет после ее казни, по ходатайству матери и двоих братьев Жанны, Карл VII начал расследование по ее оправданию. Составленный в 1449 г. отчет в значительно большей степени симпатизирует переживаниям Жанны. Он особо подчеркивает — в качестве добродетели, а не греха — ее готовность принять советы святых, нелюбовь к насилию и

точность пророчеств. В нем также подчеркивается, что она обладала пятью добродетелями, в то время считавшимися знаковыми: смирением, готовностью принять совет, терпением, аккуратностью и милосердием. В отчете также отмечены отсутствие в ней страха при общении с духами, каковое качество многочисленные теологи всех времен считали признаком доброй, а не злой личности.

Папа Каликст III в 1450 г. отменил вынесенный ей обвинительный приговор. Жанна была канонизирована в 1920 г. папой Бенедиктом XV. Во второе воскресенье мая во Франции проходит национальный праздник в ее честь. Память ее отмечается церковью 30 мая.

Фредерик Майерс, основавший в 1882 г. в Лондоне Общество физических исследований, высказал предположение о том, что видения и голоса Жанны были экстернализацией ее внутреннего голоса, исходящего из ее подсознательного, которое Майерс называл «суб-

лимальным эго». Он сравнивал ее святых наставников с *даймоном* Сократа, внутренним голосом, который тот приписывал духу-наставнику, не разлучавшемуся с ним с детства. Случай Жанны, по мнению Майерса, обладает характеристиками моторного автоматизма, в котором голоса сопровождаются «непреодолимым желанием повиноваться им».

Дополнительное чтение:

Butler, Alban. *One Hundred Saints*. Boston: Little, Brown & Co, 1994.

Christian, William A., Jr. *Apparitions in Late Medieval and Renaissance Spain*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981.

Myers, Frederic W. H. *Human Personality and its Survival of Bodily Death*, Vols. 1 and II. New ed. New York: Longmans, Green, 1954. First published 1903.

Pernoud, Regine. *Joan of Arc: By Herself and Her Witnesses*. New York: Dorset, 1964. First published 1962.

Заазенах

В Книге *Лемегетон* — правящий ангел шестого часа ночи, именуемого Таазарон. Заазенах правит 101 550 герцогами и слугами, разделенными на 12 чинов.

Заапиил (За'афиил)

В 3-й Книге *Еноха* один из *Ангелов Разрушения*, восседающий в небесном суде и ведающий наказанием грешных душ в Геенне горящими прутьями.

Забкиил

Правитель чина *престолов*.

Заган

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Заган занимает посты президента и короля и является сперва в виде быка с крыльями грифона, а потом в качестве человека. Делает людей умными и находчивыми. Превращает воду в вино, кровь в масло, масло в воду, вино в воду или кровь. Заган может превратить в деньги любой металл и сделать дурака умным. Повелевает 33 легионами.

Загзагил (Загзагаил, Загнзагиил, Замзагиил)

Князь Торы и Мудрости, наставляющий Моисея тайнам Непроизносимого Имени. Имя Загзагил означает «божественное великолепие». Загзагил является князем присутствия и учителем ангелов, владеющим 70 языками. Он обитает на седьмом небе, но охраняет четвертое небо. Его отождествляют с ангелом неопалимой купины. Вместе с ангелами Михаилом и Гавриилом сопровождает Бога, спустившегося с небес, чтобы принять после смерти душу Моисея.

Задкиил (Цадкиил, Задакиил, Зедекиил, Зидекиил)

Один из девяти правителей *небес*, один из семи *архангелов*, стоящих пред ликом Господним, глава

господств, глава чина *шинанимов* (вместе с Гавриилом). Имя Задкиил означает «праведность Божья». Говорят, что именно Задкиила Бог послал, чтобы остановить руку *Авраама*, занесенную над *Исааком*. Иногда его считают правителем планеты Юпитер. В Книге *Зогар* Задкиил совместно с Зофиилом помогают в сражении Михаилу и несут его боевой штандарт. Задкиил вместе с Хасдиилом является ангелом благоволения, а также одним из *Ангелов Милосердия* и памяти.

Зазил

Дух планеты Сатурн. В магии Зазила призывают для совершения приворотных заклинаний и заклятий от внезапной смерти.

Зазриил YHVH

В 3-й Книге *Еноха* — один из *князей*, охраняющих седьмой чертог седьмого неба. Имя Зазриил означает «сила Божья». Зазриил является ангелом божественной силы и власти. Он склоняется перед Гебуратиилом.

Закзакиил YHVH

Согласно 3-й Книге *Еноха*, великий князь седьмого неба, назначенный записывать все достоинства (добрые дела) Израиля на престоле Славы. Слово Закзакиил складывается из «достоинство — Бог». Закзакиил склоняется перед Анапиилом.

Заклинательные чаши

В раннеавилонской и еврейской *Магии* — *чаши*, на которых начертаны заклинания для захвата *демонов* или призыва на помощь ангельских сил. Чаши величиной в суповую тарелку помещались перевернутыми у четырех углов зданий и на кладбищах. Предположительно, в них попадали демоны, вызывавшие различные несчастья. Чаши надписывали чернилами по спи-

ради от центра наружу; иногда в центре изображались скованные демоны. Тексты заклинаний требуют защиты домов, родных и собственности от колдовства, болезней и демонов. Они обращены к могущественным ангелам или к Соломону и силе печати его магического кольца. Датировка заклинательных чаш не ясна; они использовались в IV, V и вплоть до VII столетия христианской эры.

В обращениях к ангельской помощи на заклинательных чашах часто упоминается имя Метатрона. Он именуется различными титулами: Великий Князь Всего Мира, *Князь Мира* и Великий Князь Престола Божьего.

Некоторые из чаш, надписанные по-арамейски, как будто бы содержат обращения к *Ангелу Господню*, имеющие следующий вид: «YYY Великий, ангел, имеющий одиннадцать имен».

Дополнительное чтение:

Barker, Margaret, *The Great angel: A Study of Israel's Second God*. Louisville, Ky.: Westminster/John Knox Press, 1992

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday 1983, 1985.

Заралл

Херувим, который вместе со своим близнецом Йаилом охранял *ковчег Завета*.

Зарика см. *зороастризм*.

Зафан (Зефон)

Ангел-отступник, попытавшийся поджечь *небо* и низвергнутый на самое дно преисподней. В качестве *демона* Зафан поддерживает адские пламена.

Зафанаил (Нафанаил)

Согласно апокрифическому *Евангелию от Варфоломея*, шестой из созданных Богом ангелов.

Зафиил (Иофиил, Зофиил)

Правитель чина херувимов, князь планеты Сатурн и *наставник Ноя*. Зафиила иногда отождествляют с главой чина *престолов*.

Зафкиил (Зафхиал, Зафиил, Зофиил)

Один из девяти правящих *небом* ангелов, один из семи *архангелов*, глава чина *престолов*, правитель планеты Сатурн. Зафкиил означает «знание Божье». Алхимик Роберт Фладд называл Зафкиила правителем чина *херувимов*.

Захариил

Ангел, правящий Юпитером.

Захария

Еврейский пророк, в видениях которого присутствовали ангелы. Захария родился во время пленения в Вавилоне. Его пророчества относятся к 520—518 гг. до Р.Х. и призывают к покаянию, ободряют вернувшихся из плена иудеев, содержат пророчество о восстановлении Иерусалимского храма и о наступлении мессианского царства. О нем рассказывает Книга пророка Захарии, входящая в состав Ветхого Завета. Книга эта распадается на две четко отличающихся части: в главах 1—8 описываются начальные видения Захарии, а в главах 9—14 содержатся два пророчества, возможно, добавленных анонимными авторами к первоначальному тексту в IV—III вв. до Р.Х.

Захария пишет, что Бог рассердился на людей за их греховные деяния, и Захария в ночном видении видит человека верхом на рыжем коне. Это ангел, и он стоит в углублении посреди миртовых деревьев, а позади него кони рыжие, пегие и белые. Ангел говорит, что кони были посланы Богом обходить землю и что Бог в крайнем гневе на народы земли, но возвратится

Видение Захарии: четыре ангела, отъезжающие от лика Господня (Гюстав Лоре)

в сочувствии в Иерусалим, и что дом его будет отстроен заново, а город исполнится процветания.

Захария видит четыре рога, символизирующие могущественные народы земли. Ангел поясняет, что рога — это силы, рассеявшие Иуду. Далее Захария видит мужа — возможно другого ангела, — у которого в руках землемерная веревка. Захария слышит, что он измерит Иерусалим. Другой ангел говорит, что Господь оградит Иерусалим огненной стеной и будет прославлен внутри города.

Захария видит великого иерея Иисуса, вместе с противодействующим ему сатаной стоящего перед Ангелом Господним. Иисус одет в грязную одежду, символизирующую грехи народа. Господь говорит, что избрал Иерусалим, чтобы посрамить Сатану. Ангел приказывает, чтобы с Иисуса сняли грязные одежды и переодели в новые и торжественные. В дополнение к этому на голову Иисуса возлагают чистый тюрбан.

Ангел Господень велит Иисусу ходить путями Бога и обещает, что за это он получит награду и вина будет снята со страны.

Вернувшийся ангел пробуждает Захарию «как человека, которого пробуждают от сна его». Он спрашивает Захарию о том, что он видит, и пророк отвечает, что видит золотой светильник с семью лампадами на нем и двумя маслинами, возможно, символизирующими соединение народов или присутствие Бога на всей земле. Ангел объясняет, что лампады — это очи Господни, масличные ветви означают помазанников, предстоящих перед Господом. Затем Захария видит летящий свиток в 20 локтей длиной и 10 шириной. Ангел говорит, что свиток означает проклятие, опускающееся на землю против всех, кто грешит.

После этого ангел показывает Захарию женщину, сидящую на ефе (емкости, вмещающей примерно 29 кг зерна). Имя ее — Нечестие. Ангел бросает женщину в нутро ефы и закрывает горловину свинцовым гнетом. После этого две появившиеся женщины с крыльями аиста возносят ефу между землей и небом. Ангел говорит, что они отнесут Нечестие в землю Сennaар (Вавилонию), где построят в честь нее храм.

Захария видит четыре колесницы, влеконых рыжими, вороными, белыми и пегими конями, посланными Богом обходить всю землю.

Остаток видения занимает изложение призывов Бога к людям Иерусалима вести праведную жизнь и обетование исполнить все сказанное в видении.

Содержащиеся во второй части книги Захарии пророчества описывают поражение врагов Израиля в преддверии наступления мессиянской поры. Возносится хвала Зоровавелю (предводителю части иудеев, возвратившихся из Вавилона в Иудею в 537 г. до Р.Х.). Тираны падут, а все рассеянные израильтяне соберутся вме-

сте. Над природой и историей человечества властен один только Бог. В наступающий великий день Свой Господь очистит Иерусалим от греха, восстановит свой завет и свою власть над всей землей. Иерусалим будет оплакивать свои грехи и его освободят от идолопоклонства. Врагов Израиля поразят беды.

См. *сны и видения*.

Дополнительное чтение:

May, Herbert G., and Bruce M. Metzger, eds. *The Oxford Annotated Bible with the Apocrypha*, Revised standard version. New York: Oxford University Press, 1965.

Захриил

Ангел, правящий памятью.

Звезда Вифлеема

Согласно Новому Завету, яркая звезда, следуя которой три волхва пришли к младенцу Иисусу. Иногда звезда эта толкуется как ангел. В Евангелии от Матфея рассказывается о звезде, которую волхвы увидели на востоке и которая сделалась для них путеводной и привела в Вифлеем к новорожденному Христу. Траектория движения этого света не соответствует движению звезд, но согласуется с библейскими описаниями ангелов как светов, молний, звезд и пламен.

В Книге *Юбилеев* рассказывается о роли звезд в победе Израиля, а в Книге Иова упоминаются согласно пояющие вместе утренние звезды. В Книге *Исайи* упоминается ангел Люцифер, имя которого означает «светоносец», или «сын зари». Книга *Откровения* описывает

Вифлеемская звезда, воссиявшая над ангелом, провозглашая рождение Иисуса. Из Библии XIX века (собрание автора)

ангелов как звезды. В апокрифической Книге Еноха упоминаются огненные ангелы, глаза которых подобны пламенам. *Серафимы*, ближайшие к Богу ангелы, являются «творцами огня». Подобный свет, появившийся в небе, мог быть истолкован древними как звезда. Различные философские сочинения связывают ангелов со звездами или прямо приравнивают их друг к другу.

См. *Беме, Яков; Иисус; Ориген*.

Зерахиил (Саракаил, Суриил, Верхиил)

Ангел солнца, месяца июля и правитель знака Льва в зодиаке. Зерахиила называют одним из семи ангелов «несущих стражу» в 1-й Книге Еноха и в 4-й Книге Ездры.

Зеханпурью YHVH

В 3-й Книге Еноха – ангельский князь седьмого неба, стоящий выше Метатрона. Имя Зеханпурью означает «этот освобождает». Зеханпурью — хранитель седьмого чертога седьмого неба; он является членом небесного суда. Согласно Метатрону в 3-й Книге Еноха, этот ангел получил свое имя, потому что «он в гневе на реку огня и гасит ее на месте ее» (18:21). Зеханпурью склоняется перед Азбогахом. Он также является одним из Ангелов Милосердия.

Зипар

Один из падших ангелов и 72 духов Соломона. Герцог Зипар является в красной одежде и при солдатском вооружении. Он вселяет в женщин любовь к мужчинам и может придавать им различные обличья до тех пор, пока ими не наслаждаются любовники. Может также делать женщин бесплодными.

Зогар см. *каббала*.

Зодиак

См. *ангелы зодиака*.

Зороастризм

Религия древней Персии, основанная на учении пророка Заратустры (которого греки называли Зороастром). Зороастризм оказал влияние на формирование западной ангелологии.

Зарагустра родился, вероятно, в 650 г. до Р.Х. Историческая основа его жизни крайне скудна, и приписываемые ему документы отстоят друг от друга на сотни лет. *Рудольф Штайнер* предполагал, что Заратустра было несколько, и первый из носивших это имя пророков жил до начала письменной истории. Мы никогда не узнаем наверняка имя или имена авторов гат, или песней *Авесты*, священной книги зороастризма, содержащей основные моменты учения.

Три волхва, вероятно, являвшихся зороастрийскими жрецами, следуют за Вифлеемской Звездой — из Библии XIX столетия (собрание автора)

Основные концепции

Зороастризм имеет некую общность происхождения с политеистическим индуизмом и заимствует некоторых его божеств, однако существенно отличается от него. Космология зороастризма дуалистична, и конфликт между силами добра и зла разыгрывается в иерархической шкале духовных и материальных сфер. Некоторые из индуистских полубогов, названных в *Яштах*, документе, близком к древнейшему собранию индо-арийских гимнов Ригведе, превратились в ангелов. После реформации зороастризма боги и полубоги, объединявшиеся в Ригведе под названием *дэва*, были демонизированы, а разновидности божеств, которых иранцы называли *ахура*, а индийцы — *асура*, были упразднены. Исключение составил лишь сам Ахурамазда (позднее называвшийся Ормуздом), возведенный в статус единственного истинного Бога, породившего всех прочих божеств.

Зло представляется в зороастризме отдельным принципом и противодействует благу Богу, угрожая уничтожить его. Против Бога выступает Ангра Майнью (ин-

дуистский Арьяман), впоследствии Ариман, Дух Разрушения. Длительность конфликта ограничена, исход предрешен: Ормузд победит Аримана. Однако Бог нуждается в помощи человека в битве с «Ложью», как часто именуют принцип зла в древних документах. Зло не связывается с материей. Материальный мир является делом рук Бога и оружием, с помощью которого божество рассчитывает поразить Зло. Мир представляет собой ловушку, расставленную Богом для дьявола, и в конце Ормузд нанесет Ариману смертельный удар.

Согласно *Бундахишну*, или Книге Сотворения Мира, оба противника всегда существовали во времени, но когда Ормузд впервые произнес *Ахунвар* (Истинное Слово), ключевую молитву зороастризма (аналогичную открывающему Евангелие от Иоанна отрывку «В начале было Слово...»), Ариман понял, что уничтожение его неотвратимо. Потрясенный этой истиной, Ариман впал в забвение на 3000 лет. Ормузд создает вселенную, оба мира ее (духовный и материальный) в качестве оружия для победы над Ариманом. Неортодоксальный текст *Зерван* свидетельствует о том, что первоначальный миф о сотворении мира был изменен или существовал в нескольких вариантах, так как в версии зерванитов Ариман создает сперва Лживое Слово (точную противоположность *Ахунвар*), а потом Акомана, Злой Ум, чего не могло бы произойти, если бы он оставался без сознания.

Человеческая душа представляет собой духовное создание, называемое *фраваши*, или *фравахр*, к которым по сути своей принадлежат не только отдельные человеческие души и ангелы-хранители, но также местные гении.

Человеческое тело и его *фраваши* являются созданием Ормузда и его жены/дочери Спандармат, или земли. Душа предсуществует своему телу, однако ее предсуществование не извечно, как во многих восточных религиях. Человечество принадлежит Ормузду и возвратится к нему. Первый человек сочетается с «демонической шлюхой» Аримана. Каждый человек вправе выбирать добро или зло, но зло неестественно по своей природе.

Жизнь на земле представляет собой сражение между Ормуздом и служащими ему силами, с одной стороны, и Ариманом и его демоническими ордами — с другой. Для Заратустры сражение это было весьма реальным, поскольку почитатели дэва продолжали придерживаться своей веры, и он связывал их с силами зла.

Небесные помощники

Зороастрийская космология с ее взаимодействующими силами и сферами мироздания полна *архетипов* и близка к гностической мифологии, окружающей Софию.

Ахурамазде помогают шестеро *амешаспентов* (или *амахраспандов*), Бессмертных Святых, сопоставимых с архангелами и являющихся министрами Ормузда. После того как Ормузд берет себе человека, каждый из *амешаспентов* берет на себя какую-нибудь сторону творения. Имена их являются персонификациями абстрактных концепций или сил:

Вохуман — Добрая Мысль, Добрый Ум

Артвахишт — Лучшая истина, Правда

Шахревар — Благое Царствование, Материальная Власть

Спандармат — Святое Благочестие, Благочестивая Мудрость, также отождествляемая с землей

Хурдат — Здоровье, Целостность, Спасение

Амертат — Жизнь, Бессмертие

Ниже *амешаспентов* помещены *язаты* («достойные почитания»), все великое множество которых разделено на небесных (духовных) и земных (материальных). Сам Ормузд является главой духовных *язатов*, материальных *язатов* возглавляет Заратустра. Их обязанности аналогичны небесным *разумам* и даймонам воды, воздуха, огня и земли.

Силы зла

Ариману служат рати демонов, большая часть которых представляет собой персонифицированные пороки, подобные похоти, гневу, лени и ереси. Шести *амешаспентов* противостоят шесть архидемонов, пытающихся разрушить их благие труды. Согласно *Бундахишну*, им помогают «яростные духи в великих количествах» — демоны «демонов гибели, боли, старости, разжигатели раздражений и порока, возрождатели горя, распространители уныния и порока, множественные, крайне многочисленные и очень мерзкие».

Шесть архидемонов:

Акоман, Злая Мысль, противостоящий Вохуману

Андар, противостоящий Артвахишту

Сару, или Тиран, противостоящий Шахревару

Нахатя, Надменность, противостоящий Спандармат

Тару, Злой Голод, противостоящий Хурдату

Заири, Злая Жажда, противостоящий Амертату

Зороастризм на практике

Зороастрийцы считают себя обязанными сотрудничать с природой и вести добродетельную жизнь; они отрицают все формы аскетизма и монашества. Им подобает вести семейную жизнь и растить детей, ибо люди должны жить на земле, если Ариману суждено потерпеть поражение. Сельское хозяйство является

достойным делом, поскольку оно делает землю плодородной, сильной и щедрой, способной этим противостоять Врагу, породившему болезни и смерть.

Зороастризм требует строго соблюдать обрядовую практику и телесную чистоту, заботиться о полезных животных, не отклоняться от правил ведения сельского хозяйства. Безбрачие неестественно и скверно.

В моральном плане упор делается на праведность или истину, на совершении добрых дел, ибо только делами будет определяться посмертная участь человека на мосту Рашну, Справедливости, беспристрастно взвешивающей добрые и злые деяния всякой человеческой души. Если в ней главенствуют добрые качества, душа отправляется на небо, если злые — ее волокут в ад. Если добро смешано со злом в точности равных долях, душа отправляется в «обитель смешения», где подвергается легкому исправлению, в котором мерой воздействия являются холод и жара. Зороастрийский ад подобен христианскому чистилищу в том, что наказания в нем носят временный характер. Окончательное очищение от греха произойдет в конце времен — на Последнем Суде. От пятен греха будут очищены все души, и все они окажутся очищенными. Вечного наказания за грехи временной жизни здесь не предусматривается.

Грех рассматривается как извращение, не способность понять, кто твой друг, а кто враг: добрый Ормузд, или Ариман, породивший всякое зло и страдание. В отличие от Бога монотеистических религий Ормузд не попускает существование зла, так как это наделило бы его качествами Аримана. По мнению зороастрийцев, монотеисты пребывают в этом заблуждении, представляющем собой подлинный триумф Ари-

мана, ибо он не только Губитель, но также Ажец и Обманщик, и качество это заставляет его убеждать людей в том, что зло происходит от Бога. Однако триумф Аримана недолог, ибо, в конце концов, все человеческие души, соединившись с телами, вернутся к Ахурамазде, своему создателю и отцу.

Исламское завоевание Ирана в VII в. нарушило жизнь зороастрийских общин. Многие из зороастрийцев ушли на восток в Индию, где их называют парсами. В настоящее время их насчитывается всего около 150 000, причем в основном они живут в Бомбее и вокруг него.

Дополнительное чтение:

Dhalla, Maneckji Nusservanji. *History of Zoroastrianism*. New York: Oxford University Press, 1938. Reprint AMS Press, 1977.

Zaehner, R. C. *The Dawn and Twilight of Zoroastrianism*. New York: Putnam, 1961.

Зофиил (Зафиил)

Вождь, помогающий архангелу Михаилу нести свой штандарт в битве. Имя Зофиил означает «Божий соглядатай».

Зуриил

Правитель чина *начал* и знака Весов в зодиаке. Имя Зуриил означает «Господь — скала моя». Зуриил принадлежит к числу 70 ангелов, охраняющих новорожденных младенцев (см. *ангелы-повитухи*). В магии к нему обращаются за избавлением от глупости. Зуриила иногда приравнивают к Уриилу, и в этом аспекте он управляет сентябрем.

Иаил (Иои́л)

Херувим, который вместе со своим близнецом Зараллом охраняет *ковчег Завета*. Иаил также является ангелом зодиакального созвездия Весов. В Апокалипсисе *Моисея* имя Иаил является одним из имен Бога.

Иаков

Сын патриарха Исаака, внук Авраама и отец Иосифа. Сон, в котором Иаков видел восходящих на небо по лестнице ангелов (Быт. 28:10—17), и его борьба с ангелом (Быт. 32:22—31) относятся к числу наиболее интересных среди связанных с ангелами эпизодов Библии.

Лестница Иакова

Обманом выманив первородство у брата-близнеца Исава с помощью родной матери Ревекки Иаков бежит из дома, чтобы скрыться от попреков отца Исаака и гнева Исава. Ребекка предлагает ему направиться к ее брату. На пути в землю Лавана Иаков ночует под открытым небом, положив голову на камень. И ему снится: «вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается *неба*; и вот, ангелы восходят и нисходят по ней» (Быт. 28:12). Далее во сне Иаков слышит голос Яхве, сулящего ему великую духовную судьбу: земля эта делается обителью его несчетных потомков, и Яхве никогда не оставит его. Проснувшись, Иаков называет это место именем Вефиль, вратами неба, помазывает камень елеем и ставит его вертикально, а кроме того, обещает быть верным Яхве и отдавать Богу десятину своего имущества, если тот охранит его жизнь и благополучно возвратит к отцу.

Относительно этого сна и его содержания существуют многочисленные раввинистические комментарии и мидраши. Некоторые говорят о союзе земли и предназначенного ей народа, озаменованном прикосновением головы Иакова к камню. Некоторые из рав-

винов толкуют лестницу как знак постоянного вмешательства ангелов и их разочарования в предыдущих патриархах от начала творения, причем только Иаков, наконец, оказался достойным. Пригодность Иакова знаменуется выбором его в качестве образца для имеющего лик человека ангела на колеснице *Иезекииля*. Некоторые усматривают в лестнице политическую аллегорическую пророчество о грядущем восхождении и падении Израиля.

В Евангелии от Иоанна, 1:51, Иисус говорит ученикам Своим: «истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». *Маймонид* интерпретирует лестницу как иерархию *разумов*. Вид ангельской деятельности, в частности отображенной в виде лестницы, означает взаимосвязь ангельских иерархий, имевшую очевидную интерпретацию в *ангелологии*. Ступеням духовного восхождения человека предлагались различного рода аналогии — например св. Бонавентурой. После него различные толкователи использовали образ лестницы в качестве представления любой связи, системы и параллели между мирами и планами бытия, начиная от девиза эзотериков «как вверху, так и внизу», до предложенной в XVIII столетии грубой модели «Великой Цепи Бытия».

Борьба Иакова с Ангелом

Проработав 14 лет, чтобы добиться Рахили, избранной им невесты (сперва обманутому Лаваном Исааку пришлось взять в жены Лию), родив 12 сыновей и проработав еще несколько лет с помощью Ангела Господня, чтобы обзавестись собственным стадом (Быт. 31:11), Иаков вместе со своими женами, детьми и стадами оставляет Лавана, чтобы возвратиться к отцу и неизвестному фактору — брату Исаву. На пути «встретили его Ангелы Божии, Иаков, увидев их, сказал: это

ополчение Божие. И нарек имя месту тому: Маханаим» (Быт. 32:2—3). Иаков послал вестников десять человек навстречу Исаву, которые сообщили ему, что Исав идет с 4 сотнями людей. Послав Исаву дары и помолившись, Иаков оставляет всех на берегу, а сам переправляется на другой берег.

И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра Иакова и повредил состав бедра у Иакова. И сказал: «отпусти Меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «не отпущу Тебя, пока не благословишь меня». И сказал: как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил и Иаков, говоря: скажи мне имя Твое. И он сказал: на что ты спрашиваешь об имени моем? [оно чудно.] И благословил его там (Быт. 24—29).

Иаков назвал это место именем Пенуэл, потому что видел Бога лицом к лицу и выжил. С восходом солнца он

оставляет Пенуэл, прихрамывая из-за поврежденного бедра. «Потому и доныне сыны Израилевы не едят жили, которая на составе бедра; потому что *Боровшийся* коснулся жилы на составе бедра Иакова» (Быт. 32:30—32).

Эта драматическая сцена вызвала многочисленные комментарии еврейских, католических и протестантских теологов, специалистов по Библии и литературных критиков. С кем боролся Иаков — с Богом или с ангелом? Если с ангелом, то с каким — с принадлежащим к небесному воинству: Михаилом, Гавриилом или Уриилом — или с падшим ангелом, таким как Самаил? Определенного ответа на этот вопрос быть не может, однако история эта подвергалась рациональной, романтической, мифологической и символической обработке.

В одном из мидрашей в качестве неизвестного соперника Иакова при Пенуэле предстает Исав, продолжая тем самым их прежнее соперничество, в котором побеждает Иаков.

В другом мидраше (Раббах) противником Иакова является ангел-хранитель Исавы. Отсюда следует, что Иаков знал, с кем борется, и успех уверил его в том,

Ангелы на лестнице Иакова

Иаков борется с ангелом (Гюстав Лоре)

что опасаться будущего свидания с братом незачем. Ангел же хотел отправиться восвояси перед рассветом, чтобы присутствовать среди небесного воинства, воздающего хвалу Богу. «Пусть братья твои превозносят его», — возражает Иаков, на что ангел отвечает, что если сегодня он не будет хвалить Бога, ангелы не позволят ему сделать это завтра. В соответствии с этим мидрашем хромота Иакова оказывается временной.

Раннехристианские комментаторы отождествляли боровшегося с Иаковом ангела с Христом. Победа Иакова, одержанная с разрешения ангела, означает, что евреи кажущимся образом победят Христа во время страстей Его. Бл. Августин толковал имя «Израиль» как «видящий Бога», каковое качество станет наградой всех святых. Парадоксальный исход поединка, оставившего Иакова при благословении, но хромым, указывает на тот факт, что некоторые евреи поверят в Христа, в то время как другие отвергнут его.

Маймонид толкует борьбу Иакова как и прочие ангельские посещения, усматривая в них пророческие видения. Борьба эта предрекается встречей ангелов с Иаковом (Быт. 32:2).

В своих лекциях 1542—1544 гг. по Книге Бытия Мартин Лютер отвергает еврейское толкование, так же как и аллегии своих христианских предшественников. Он считает противника Иакова Христом, хотя будущий патриарх считает его человеком и утверждает, что тот пытался убедить Иакова в том, что данные ему обетования были отменены. Гнев придает Иакову дополнительные силы и позволяет превзойти противника. Просьба благословения означает требование, чтобы тот отказался от высказанного ранее утверждения — что Иаков оставлен Богом и лишен надежды. Лишь когда имя Иакова оказывается измененным, он осознает, с кем имел дело и что во время борьбы этой был близок и к небу, и к аду. Охваченный радостью, на рассвете он восклицает, что видел Бога. С точки зрения Лютера это означает, что в природе Бога есть темная сторона и с этой тайной высокая человеческая душа должна бороться, стараясь сохранить веру.

Жан Кальвин считал все происшедшее видением и говорил, что ранение Иакова должно было стать отметиной, оставленной на нем видением. Бог знает заранее, каким будет исход, поэтому Иаков на самом деле не побеждает Бога. Кальвин считает, что если Бог борется с человеком, то наделяет его тогда способностью сопротивляться. Таким образом, Бог борется с нами и за нас.

Согласно другому предположению, ангелом является Гавриил, символизирующий пришествие Христа. Таким образом, эта борьба символизирует борьбу души, стремящейся освободиться из плена тьмы. Еще одна гипотеза утверждает, что боролся не Иаков с Богом, а

Бог с Иаковом. Бог милостиво нарекает Иакова новым именем и дает отвагу встретить будущее.

Иаков в апокрифических текстах

ЗАВЕЩАНИЕ ИАКОВА

Завещание Иакова является псевдоэпиграфом, предположительно написанным во II или III столетиях христианской эры. Подобно *Апокалипсису Авраама* и *Завещанию Исаака*, текст повествует о смерти Иакова, которой предшествует путешествие на небо.

Иаков находится в Египте во время приближения кончины. Бог посылает к нему Михаила, как к Аврааму и Исааку, чтобы объявить о предстоящей смерти, к которой он должен подготовиться. Иаков уже привык общаться с ангелами и говорит, что он готов умереть, тем более после того, как посетил своего сына Иосифа в Египте. Но когда появляется другой ангел, похожий на Исаака, Иаков пугается. Ангел называет себя ангелом-хранителем Иакова, бывшим с ним всю жизнь и избавлявшим его от многих бед.

Иаков приготавливает Иосифа к своей смерти и распоряжается, чтобы его похоронили в гробнице предков в Ханаане. Он благословляет своих 12 сыновей.

Иакова берут в путешествие по небу, где сперва показывают адские мучения, а потом небесное воздаяние праведникам. Текст не настолько подробен, как *Апокалипсис Авраама* и *Завещание Исаака*, однако страдания грешников уделяется больше внимания, чем Царствию Небесному. На небе Иаков видит Авраама и Исаака посреди «всех радостей спасенных душ».

Возвратившись на землю, он умирает в возрасте 147 лет. Бог посылает Михаила и Гавриила, чтобы отнести его душу на небо. Тело Иакова бальзамируют согласно египетскому обычаю и отвозят для похорон в Ханаан.

ЛЕСТНИЦА ИАКОВА

Этот короткий текст поясняет сон, приснившийся Иакову в Вефиле. Дата написания этого сочинения неизвестна, однако считается близкой к I в. н.э. Отдельные части текста были попорчены, и некоторые специалисты считают прочтение их ненадежным. Завершающая его 7-я глава, вероятно, была написана отдельно и механически присоединена к нему.

В соответствии с этим текстом Иаков видит во сне четырехликих *херувимов*, многоочитых *серафимов* и престол славы Господней. На лестнице всего двенадцать ступеней, и на каждой из них находится по два человеческих лица слева и справа, так что всего их 24. Ангелы восходят и нисходят по лестнице, и Иаков молится Богу о толковании сна. Бог посылает к нему ан-

гела Сариила, ведающего снами, чтобы тот объяснил увиденное. Иаков говорит: «И Сариил *архангел* явился мне и я увидел (его), и облик его был весьма прекрасен и вселял ужас. Но я не был удивлен его видом, ибо видение, привидевшееся ему, было ужаснее, чем вид его, и я не устрасился ангела» (3:3—5).

Сариил говорит Иакову, что отныне его имя будет Израиль. Далее он говорит, что лестница символизирует жизнь Иакова, и ее 12 ступеней означают ее периоды. 24 лица принадлежат царям неблагочестивых народов этого века. От грехов внуков Иакова местность эта запустеет. Построят дворец, храм во имя Господа. Бог воздвигнет царей из внуков Исава, брата Иакова, и они будут принимать знать племен всей земли, которые будут скверно обращаться с потомками Иакова. Их уведут в рабство, но Господь осудит поработивший их народ и освободит детей Израиля. Чтобы помочь освобождению племени Иакова, ангелы и архангелы будут метать пред ними молнии. Бог помилует их и поможет освободиться. Он накажет поработителей голодом, роями пресмыкающихся и прочих смертоносных тварей, а также землетрясениями и гибелью. Дети Иакова уйдут в справедливости.

Последняя глава, по всей видимости, является отдельным текстом, посвященным символическому изложению пророчеств о нисхождении Христа на землю.

Молитва ИАКОВА

Молитва Иакова, написанная между I и IV столетиями н.э., состоит из четырех молитвенных обращений, трех прошений и одного запрета и аналогична по форме молитвам, содержащимся в греко-египетских и еврейских магических текстах. В молитве используются тайные имена Бога, проситель просит даровать ему мудрость и власть «земного ангела», положенную бессмертному.

См. сны и видения.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vol. 2. New York: Doubleday, 1985.

Corbin, Henry. *Creative Imagination in the Sufism of Ibn 'Arabi*, Translated by Ralph Manheim. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1969.

Graves, Robert, и Raphael Patai. *Hebrew Myths*. New York: Doubleday Anchor Books, 1964.

Luther, Martin. *Luther's Works*. St. Louis: Concordia, 1971.

Maimonides. *Guide of the Perplexed*. Abridged. Introduction by Julius Guttman. London: East and West Library, 1952.

Rogerson, John. «Wrestling With the Angel: A Study in Historical and Literary Interpretation», *Hermeneutics, the*

Bible, and Literary Criticism, Edited by Ann Loades and Michael McLain. New York: St. Martin's Press, 1992.

Иалдабаоф см. *ГНОСТИЦИЗМ*.

Иамет

Ангел, обладающий властью смирять демона Кунопегоса, являющегося в виде морского коня.

Иаоил

В *Апокалипсисе Авраама* — Ангел *Господень*, посланный, чтобы перенести *Авраама* на небо в его визионерском путешествии. Иаоил является в облике человека, чье «тело подобно сапфиру, а вид лица его как хризолит, и волосы на главе его словно снег. И кидарий [головной убор] (был) на голове его, видом подобный радуге, и ткань одежды его была пурпурной; и золотой посох (был) в правой руке его (11:1—4)». Иаоил описывает себя следующим образом:

Я — Иаоил, и был призван Тем, кто заставляет всех со мной на седьмом просторе, на тверди, содрогаться силой несказуемого имени его во мне. Я тот, кому приказом Его было указано сдерживать угрозы святых животных, херувимов, друг против друга, я учу тех, кто несет песню человеческую сквозь ночь седьмого часа. Я назначен сдерживать Левиафана, ибо через меня сдерживается нападение и угроза всякого пресмыкающегося. Мне приказано сдерживать и уничтожать обращавшихся с вопрошениями к мертвецам. Это я приказал сжечь дом твоего отца вместе с ним, ибо он почитал мертвых. Теперь я послан к тебе, чтобы благословить тебя и землю, которую Тот, коего ты называешь Предвечным, уготовал для тебя (10:7—16).

Авраам видел Иаоила после 40-дневного поста и очищения, но после того, как он совершает необходимое жертвоприношение Богу, ангел навсегда становится невидимым для него.

Иаот

В *Завещании Соломона* — один из семи *архангелов* и ангел, обладающий властью смирять Коуртаила, демона девятого декана зодиака.

Иблис

Согласно персидскому и арабскому преданию — ангел, являющийся эквивалентом Сатаны или дьявола. Варианты имени: Эблис и Харис.

В исламском предании Иблис/Эблис известен как Азазель; некогда он был наиболее возвышенным из ангелов, казначеем Рая. Но когда Бог создал Адама и приказал ангелам поклониться ему, Иблис отказался это

сделать, и был низвергнут с неба вместе со своими сторонниками. Все они сделались *джиннами*.

Ибн Сина (980–1037)

Великий исламский философ и врач. Много столетий ибн Сина был известен в Европе под латинизированным именем Авиценна, однако ныне в употреблении вернулось его арабское имя Абу Али аль-Хуссейн ибн Абдаллах ибн Сина.

Жизнь

Ибн Сина родился в расположенном возле Бухары селении Каймайтен, на территории нынешнего Узбекистана. Его отец был персом и управлял деревней в одном из поместий саманидского султана Бухары Нуха ибн Мансура. Ибн Сина был сообразительным и скорым учеником — впоследствии он утверждал, что в основном был самоучкой, — и к 10 годам полностью заучил наизусть Коран и различные поэмы. Ибн Сина тяготел к аристотелевой и неоплатонической философиям, метафизике и логике. В 13 лет он начал изучать медицину, а в 16 уже занялся благотворительной врачебной деятельностью. Он часто проводил ночи в мечети, молясь о получении ответов на свои метафизические вопросы, подкрепляя силы вином.

В 997 г. султан серьезно заболел, его собственные врачи не могли вылечить терзавшую его колику. Ибн Сина сумел сделать это и получил в награду исполнение собственного желания — доступ к Библиотеке династии Саманидов.

Однако через два года Бухара подверглась нападению тюрок-караханидов и через пять лет Саманиды потерпели полное поражение. Отец Ибн Сины скончался, и наряду с низвержением царственных покровителей это заставило его скитаться, зарабатывая на жизнь письмом и врачеванием. Он злоупотреблял вином и женщинами.

Наконец он был назначен придворным врачом в Хамадане (нынешний Иран). Шамс ад-Доула, правящий князь из династии Буййидов, дважды назначал его своим визирем. Ибн Сина не преуспел в политике; ему приходилось скрываться от своих противников и он даже угодил в тюрьму по политическим мотивам. Он бежал из заключения, переодевшись суфием.

В 1022 г. князь умер, и Ибн Сина оставил Хамадан и перебрался в Исфахан, где его принял к своему двору князь Абу Джа'фар Ала Аддаула. Там Ибн Сина завершил свои основные труды и взялся за продолжения. В качестве придворного лекаря ему часто приходилось сопровождать князя в военных кампаниях. Во время похода в Хамадан Ибн Сину прихватила колика, от которой он и скончался, невзирая на попытки вылечить себя самого. Согласно некоторым источникам, он

был отравлен. На смертном одре ибн Сина раскаялся в своей распутной жизни, освободил рабов и роздал свое имущество бедным.

Труды

Ибн Сине приписывается более 450 трудов, из которых до нас дошло около 240. Из них 150 посвящены философии и 40 — медицине, двум основным темам его творчества. Величайшими трудами его являются *Канун фи аль-Тибб (Врачебный Канон)*, энциклопедический текст, не один век оказывавший влияние на медицину, и *Китаб аль-Шийа*, энциклопедический труд, объемлющий философию, науку, метафизику и мусульманскую теологию. Он также сочинял труды по алхимии, философии, теологии, филологии, астрономии, музыке, физике и математике.

Принадлежащее перу Ибн Сины *Повествование о Хаййе ибн Якзане* рассказывает о визионерском (в нем ангел разговаривает с человеком) путешествии на восток, о возвращении души в свой «дом» под воздействием Проводника, его небесного Эго.

Метафорическое путешествие сопоставляет эманации сфер бытия и тонкой динамики души с *ангелологией*. В повествовании принимают участие архангелы или чистые *разумы*, *херувимы* и происходящие от них ангелы, движущие души небесных сфер. Души людей являются «земными ангелами», которые движут земные человеческие тела и управляют ими. Человеческие души находятся в том же отношении ангелу, эманацией которого являются, как и всякая душа к тому разуму, от мысли которого происходит. Человеческие души также вмещают демонические факторы. Душа человека способна осознать свою ангельскую природу, но может и развить в себе демонические качества.

Небесные и человеческие души обладают общей способностью управлять человеческими телами. Для этого им необходимо воображение, которое может иметь человеческую и ангельскую природу. Весь колоссальный мир представимого, вселенная символов (*алам аль-миталь*), не способен существовать без души. Небесные души обладают высшим качеством, ибо их тела состоят из небесной материи. В отличие от воображенного человеком они не зависят от чувственного познания; их воображение подлинно.

Любовь между ангельским разумом и душой сопоставима не только с приязнью между родителем и ребенком, между учителем и учеником, но и с разделенной любовью возлюбленных. Небесные души предлагают себя в качестве образцов для подражания; человеческая душа должна слушать и повиноваться. Оба эти аспекта определяют путешествие на восток в терминах *Повествования о Хаййе ибн Якзане* как «путешествие в обществе Ангела».

Ниже великого Востока чистых херувимских разумов находится Восток промежуточный, мир символов, «климат», в котором обитают небесные ангелы или души. Они вдохновляют людей и делают видимым воображению символические видения пророков и мудрецов в «печати пророчества».

Человеческая душа способна шаг за шагом возвысить себя к миру чистых разумов, облачившись после смерти в тонкую небесную плоть, сотканную для нее из образов, символов и *снов*, уделенных ей небесными душами. Мир символов и архетипических образов является также миром памяти, и именно небесные души сохраняют следы всех вещей (см. *архетипы*). Душа относится к активному разуму как дитя к родителю.

См. *Аль-Сухраварди; ангелология*.

Дополнительное чтение:

Corbin, Henry. *Avicenna and the Visionary Recital*. Translated by William R. Trask. Bollingen Series 66. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1968, 1988.

Goodman, Lenn Evan. *Avicenna*. London: Routledge, 1992.

Morewedge, Parvis. *The Mystical Philosophy of Avicenna*. Binghamton: Global Publications at State University of New York Binghamton, 2001.

Иедутун

Согласно каббалистическому преданию — ангел, известный как «господь стенания», каждый вечер руководящий мириадами ангелов, воспевающих Господу хвалебные гимны. Первоначально Иедутун являлся распорядителем музыки в храме и был превращен в ангела, ведающего аналогичным делом.

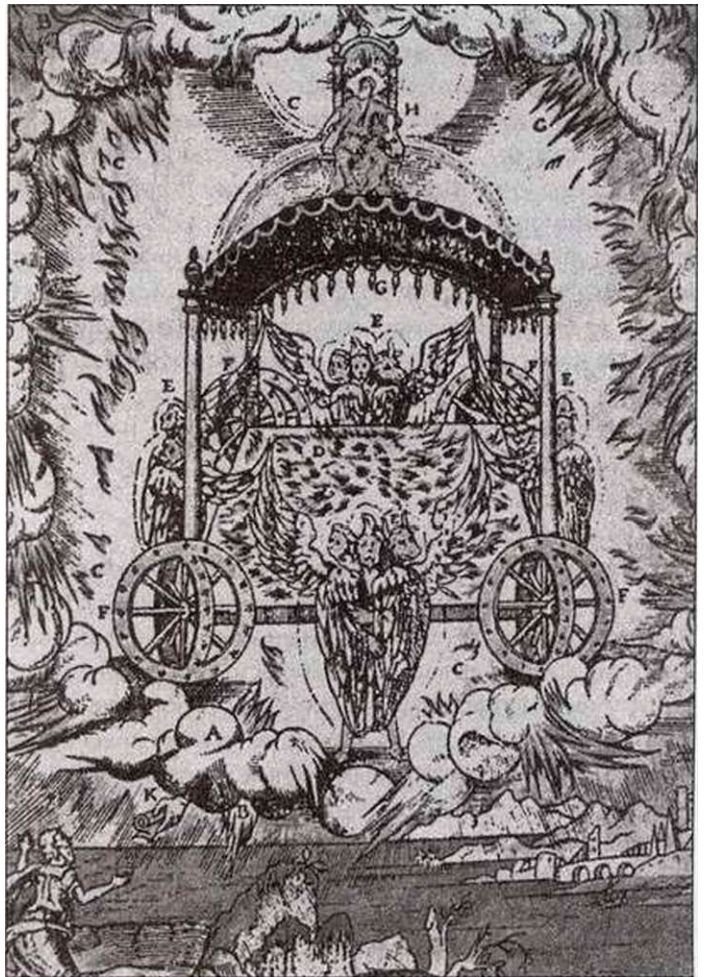
Иезекииль

Еврейский пророк, взятый на *небо херувимами и престолами*. Его повествование является наиболее насыщенной информацией об ангелах среди всех библейских книг.

Иезекииль жил в Иерусалиме и был отведен в вавилонский плен после вторжения Навуходоносора в 597 г. до Р.Х. Проведя четыре года в Вавилоне, он получил призвание к пророческому служению. В многочисленных видениях и трансах он получал апокалиптические сообщения на темы, общие для тогдашних евреев. Иезекииль проповедовал покаяние; главной темой его пророчеств было падение Иерусалима в связи с грехами его жителей (город пал в 586 г. до Р.Х.). «Так говорит Господь Бог» — фраза эта характерна для его пророческого почерка.

В Книге Иезекииля содержится драматическое описание его вознесения на небо:

И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако, и клубящийся огонь и сияние вокруг него, а из середины как бы свет пламени из середины огня; и из середины его видно было как бы подобие четырех животных, — и таков был вид их: облик их был как у человека; и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла; а ноги их — ноги прямые; и ступни ног их — как ступня ноги у тельца; и сверкали как блестящая медь. И руки человеческие под крыльями их... крылья их соприкасались одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались... Подобие лиц их — лице человека и лице льва с правой стороны у всех четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех... и крылья их сверху были разделены; но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их. И шли они, каждое в ту сторону, которая перед лицом его; куда дух хотел идти, туда и шли, во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад; огонь ходил между животными, и сияние огня и молния исходило из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния (1:4–14).

Видение Иезекииля (XVII век, Библия Биар)

Далее Иезекииль видит четыре колеса возле каждого из животных. Колеса сверкают как хризолит, и ободья их полны глаз. Не поворачиваясь, они перемещаются в любом направлении. Когда поднимаются животные, с ними поднимаются и колеса. Когда останавливаются животные, с ними останавливаются и колеса. Шум крыльев их был как глас многих вод, как глас Всемогущего.

И была *твердь* над головами животных, и был на ней престол, подобный сапфиру, а на нем как бы подобие человека, словно из сверкающего огня и окруженное *радугой*. Такова слава Господня. Иезекииль получает свиток, который съедает и ощущает, что на вкус он подобен меду; кроме того, он получает наставления относительно своих пророческих действий. Когда наставления окончены, раздаются звуки землетрясения, херувимы поднимаются, и Иезекииль возвращается к Вавилонским изгнанникам. «И провел я среди них семь дней в изумлении», — констатирует он (3:15).

Иезекиилю являются и другие видения, в которых он предстает перед Богом, и ему показывают прегрешения израильтян. Он снова видит крылатых херувимов и кружащиеся колеса, и «человека одетого в льняную одежду», исполняющего повеление Господа наказывать злодействующих на земле.

Четверо животных также упоминаются в Книге *Откровения*, 4:7. Колеса представляют собой носящих Бога *престолов*, третий по высоте чин в иерархии ангелов. Четыре колеса символизируют их способность перемещаться во всех направлениях, как и четыре лика херувимов символизируют способность видеть во все стороны. Человек в льняных одеждах также присутствует в Книге Даниила, 10:5, и вероятно, является ангелом — возможно *Ангелом Господним*.

Видение Иезекииля составляет важную часть мистицизма *меркабы*.

Апокриф Иезекииля

Апокриф Иезекииля представляет собой текст еврейского происхождения, вероятно, написанный в I веке н.э. и обращавшийся в христианской среде в первые столетия христианства. Сохранилось только пять фрагментов его, написанных по-гречески и по-еврейски, в самом длинном из которых идет речь о воскресении и суде. По мнению некоторых ученых, *Апокриф Иезекииля*, возможно, представляет собой мидраш к канонической Книге Иезекииля.

Повествование это в виде фрагмента присутствует также в раввинской литературе и цитировалось св. Климентом Александрийским. Сюжет его повествует о том, как царь пригласил всех своих подданных на великий пир, кроме двоих калек, хромого и слепца. Оба они

обижены и замышляют месть. Хромым влезает на плечи слепого; таким образом, они оба проникают в сад царя и могут съесть в нем лучшие плоды, а по некоторым вариантам поломать плодовые деревья. Их ставят перед царем. Каждый указывает на свой дефект как на доказательство того, что он не мог совершить преступление. Царь догадывается о том, как все произошло, и приговаривает их к порке. Под кнутом оба они принимают перекладывать друг на друга ответственность. Мораль всей истории заключается в том, что эти калек подобны душе и телу: они должны сотрудничать во всех делах. Так во время Страшного суда тело и душа должны быть соединены воскресением, чтобы принять заслуженное.

Дополнительное чтение:

May, Herbert G., and Bruce M. Metzger, eds. *The New Oxford Annotated Bible with Apocrypha*, New York: Oxford University Press, 1977.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: Dorset Press, 1974.

Иео

В Завещании *Соломона* — один из ангелов, которые смиряют Катаникотаила, *демона*, одного из *деканов зодиака*.

Иеремиил

Архангел, имя которого означает «милость Господня», или «кого Бог воздвиг». Иеремиил включен в самый ранний список семи предстоящих Богу *архангелов*.

В 4-й Книге *Ездры* (4:36) Иеремиил приравнен к Еремиилу, ангелу, надзирающему за душами в подземном мире. Когда *Ездра* спрашивает, долго ли ему ждать наступления нового века, Иеремиил отвечает, что праведники находятся в подземном мире, и палаты душ, подобно женскому чреву, произведут свой плод в должное время. Иеремиил рассказывает Ездре притчу, но не может сказать, доживет ли *Ездра* до нового времени, так как не знает этого.

В 1-й Книге *Еноха* и 2-й Книге *Ездры* Иеремиил отождествляется с Ремиилом и Уриилом.

Иероним, св. см. *сны и видения*.

Иесод см. *Древо Жизни*.

Иефиша

В Книге *Лемегетон* — правящий ангел четвертого часа ночи, носящего название Рамерси. Иефиша правит 101 550 герцогами и прочими слугами, разделенными на 12 чинов.

Иехудиил

Ангел, управляющий движением небесных сфер, иногда включаемый в число семи *архангелов*.

Изады (изеды)

В *зороастризме* 27 или 28 ангелов, составляющих второй уровень эманаций после *амешаспентов*. Иногда приравниваемые к *херувимам*, изады правят невинностью, счастьем и сохранением мира, а также *гениями* покровителями и защитниками. Главным в этом чине является Митра.

Изображения ангелов

Изображения ангелов в искусстве подверглись многочисленным изменениям после возникновения христианства. Современные изображения ангелов существенно отличаются от изображений двухтысячелетней давности. Сам факт возможности изображения

ангелов в раннехристианские времена был предметом жарких споров.

Иудаизм запрещает образные изображения религиозных концепций, включая ангелов. Ангелы описываются в различных мистических текстах, однако изображения их не являются предметами религиозного поклонения.

Отцы раннехристианской церкви унаследовали из иудейских и языческих верований развитый культ ангелов. Хотя иудеи отвергали изображения, язычники — то есть подлежащие обращению массы — ожидали увидеть их. Верующие посещали различные освященные в честь ангелов храмы, особенно посвященные архангелу Михаилу, где изобиловали их изображения.

Отцы церкви высказывали различные мнения в отношении допустимости изображений священных объектов. Многие из них, например, жившие во II сто-

Ангел на кладбище Пер-Лашез, Париж (собрание автора)

Ангел над кафедрой проповедника (собрание автора)

летию Феодот и Мефодий (ум. в 311 г.), указывали на имеющиеся в Писании свидетельства того, что у ангелов нет очертаний. Например, в псалме 103:4 указывается, что ангелы бестелесны: «Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими — огонь пылающий», как и в Послании к Евреям (1:7) «Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами своими духов, и служителями Своими пламенеющий огонь».

Таким образом, ангелов, как чистых духов огня или интеллектуального пламени, нельзя точно изобразить привычными нам средствами, ибо художник не способен воспринять их истинную форму. Христос был отчасти человеком — во всяком случае, обладал «костями и жилами», а святые были полностью смертными; их можно изобразить с портретной точностью. Однако ангелы телесного облика не имеют, и только лишь по мере необходимости принимали подобие человека — снисходя к пределам человеческого восприятия. Человеческий разум не способен полностью осознать бо-

жественные предметы и приблизиться к непознаваемому можно только в процессе внутреннего созерцания, но не с помощью неполных и неточных образов, способных только запутать людей.

Многие из отцов церкви также опасались возможности поклонения образам как идолам. В частности, ангелы восприняли характеристики и функции языческих богов и изображения ангелов легко могли вызвать возникновение культов ангелов.

В 325 г. Никейский собор объявил поклонение ангелам частью вероучения, дав тем самым повод к растянувшимся на несколько столетий теологическим дебатам. Особенным влиянием среди противников образов пользовался теолог Епифаний Саламинский (ок. 315—403). Он прямо утверждал, что всякого, кто «дерзнет изобразить божественный характер священного Логоса во плоти», следует отлучать от церкви.

Гавриил, Восточная православная церковь, Румыния (собрание автора)

Божество, утверждал он, можно почитать лишь «в духе и истине», как сказано в Евангелии от Иоанна, 4:24: «Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине».

Разногласия в отношении изображений — выходявшие за пределы ангельской темы — достигли максимума в VIII и IX столетиях во время иконоборческого движения, ставшего одним из основных факторов, повлекших за собой в итоге раскол между Западной (латинской) церковью с центром в Риме и Восточной (византийской) с центром в Константинополе. Отношение к иконам было особенно переменчиво на Востоке, где противники почитания образов (икон) объявляли их идолами, способствующими суеверию и мешающими обращению евреев и мусульман. Император Лев Исавр начал гонения на почитателей окон.

В 731 г. папа Григорий III выступил в защиту иконопочитания, собрав в Риме собор, определивший, что всякий, кто изломал или испачкал священные изображения, должен быть отлучен от церкви. Лев III в ответку послал против папы флот, который был рассеян штормом. После смерти Льва III в 741 г. гонения продолжил его сын Константин V. В 754 г. собравшийся в Константинополе собор объявил единственным законным образом Христа евхаристический; все прочие были сочтены еретическими, поскольку они либо смешивали, либо разделяли обе его природы. И только имена — такие как Христос (Помазанник), и, как следствие, ангелы — представляют собой приемлемый для почитания «образ».

Иконопочитатели возражали, что в церкви от самого начала существовала неписанная традиция почитания икон. Подтверждение такой позиции предоставляли ранние писания *Псевдо-Дионисия*. Рассматривая ангельские чины, Псевдо-Дионисий утверждал, что прямой доступ к Богу предоставляют символы; таким образом, изображения ангелов связывают людей с Богом понятным для них образом. Никифор (ок. 750—828 гг.) доказывал, что изображения ангелов существовали всю историю церкви (см. ниже раздел «крылья») и способствовали точному определению христиан. Св. Иоанн Дамаскин среди прочих иконопочитателей утверждал, что образ возносит сознание на более высокий уровень. Дамаскин — подобно другим иконопочитателям — цитировал в подкрепление собственной позиции наставления Бога, данные Им при сооружении *ковчега Завета* с его двумя золотыми *Херувимами*. Благодаря своей иконофильской позиции Дамаскин был анафематствован иконоборческим собором в Херее в 754 г.

Однако на Востоке продолжалось уничтожение икон. После смерти Константина V в 775 г. его сын Лев V продолжил преследования, хотя и с меньшим рвением, чем отец.

Лев V умер в 780 г., и трон перешел к его девятилетнему сыну Константину VI. Мать мальчика императрица Ирина исполняла обязанности регента. Она развернула борьбу с иконоборчеством и начала восстанавливать и заново открывать монастыри. Папа Адриан I потребовал возвращения собственности, конфискованной Львом III.

Законность почитания священных изображений была восстановлена Никейским собором в 787 г. Однако мир продлился недолго, поскольку партия иконоборцев еще сохраняла свои позиции, особенно в армии. Через двадцать семь лет началась вторая волна гонений. Противоречившие друг другу соборы отвергали иконы и выступали в их защиту. Победа досталась иконоборцам. Гонения сделались настолько свирепыми, что многие монахи бежали на запад.

Ситуация изменилась в 842 г., когда еще одна императрица, регентша Феодора, придя к власти, возобновила почитание икон. Иконоборцы были отлучены от церкви. В память победы над иконоборчеством был учрежден праздник Торжества Православия, сделавшийся символическим праздником победы над всеми ересями. Число сторонников иконоборчества постепенно сошло на нет.

В настоящее время священные изображения — в том числе ангелов — почитаются как в Восточной, так и в Западной церквях. Изображения ангелов приближают их к людям; тем не менее присущая им бестелесность существенно уменьшает число подобных изображений.

В Западной и Восточной церквях приняты различные художественные стили. Манера письма восточных икон стремится отобразить различие между реальностью и абстракцией, физической плотностью и бестелесностью. Западный ангел сделался образцом совершенного и наделенного крыльями человека. Оба стиля отражают различные аспекты в восприятии ангела. Восточный ангел трансцендентен и загадочен; западный представляет собой идеализированного человека.

Крылья

Изображение ангела как человекоподобного создания с крыльями — в основном принятое в современные времена — установилось в искусстве только в IV столетии христианской эры. Эволюция ангельского крыла имеет долгую историю.

Крылья символизируют духовное и божественное предназначение, скорость и способность являться посредниками между физическим и ангельскими мирами. Наличие крыльев как знака духовности является древней идеей, получившей большее развитие на западе, чем на востоке. Восточные божества, святые и духи движутся без помощи крыльев, без которых можно обойтись в мире иллюзии. Искусство изображает их

спускающимися с неба или парящими в воздухе, пользуясь присущей божественности невесомостью.

Крылья также являются знаком мистического или шаманического путешествия. Индийский Гаруда, золотокрылая божественная солнечная птица, аналогична персидскому Симургу. Гаруду изображают в виде человека, птицы, человека верхом на птице или существа, соединяющего в себе черты человека и птицы. И хотя Гаруда, по всей видимости, старше религии Вишну, в настоящее время его рассматривают скорее как транспортное средство Вишну, летающего на спине Гаруды. В Египте именем *Ба* называлась одна из семи принадлежащих каждому человеку душ. Обыкновенно ее изображали в виде птицы с человеческой головой, следуя тем самым древнейшей известной всему миру традиции придавать предкам и божествам-предкам образ птицы. Сокол являлся тотемической эмблемой бога Гора, изображавшегося в виде человека с головой со-

кола или ястреба. Египетский бог Тот, родственник Гермесу бог магии, заклинаний, письма и летописания, изображался с головой ибиса.

В IX столетии до н.э. ассирийцы начали наделять крыльями своих духов-хранителей вопреки тому, что тела их явно выглядят слишком тяжелыми и мускулистыми для полета. Эти божественные существа изображались в виде наделенных крыльями людей. Также снабжались крыльями изображения *карабу*, охранявших дома полуживотных-полулюдей.

Примерно в VIII столетии до н.э. во дворце ассирийского царя Саргона была изображена ныне находящаяся в Лувре фигура царственного четырехкрылого мужа, с зерном и маслом в руках, названного историками «благословляющим *гением*». В том же самом музее находится происходящее из того же региона и относящееся к тому же самому времени бронзовое изображение демона с аналогичным расположением крыльев. В Персеполе находится каменный рельеф, изображающий Ормузда и сочетающий изображение человеческого торса с крылатым солнечным диском. Древний Средний Восток изобилует изображениями крылатых львов, грифонов, сфинксов, кентавров и быков, а также птицеголовых демонов с крыльями. Боги и демоны Восточной Азии нередко наделялись крыльями.

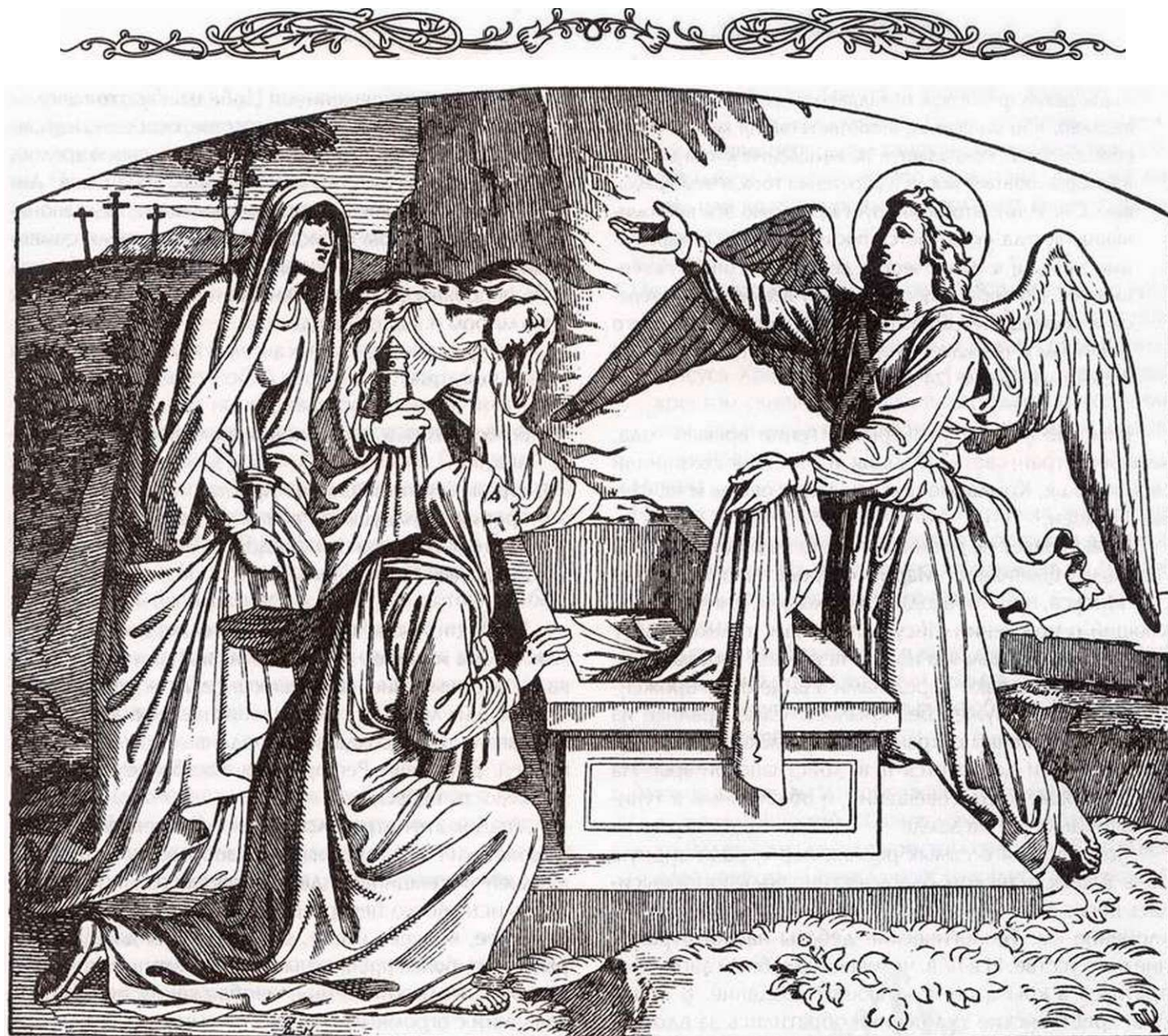
В иудаизме ангелы *Меркабы* описываются как огненные, сверкающие человекоподобные создания, имеющие множество, иногда даже тысячи, крыльев (см. *Енох*). У некоторых из них «ангельские лики» сочетаются с телом орла. (*Нефилимы*, отпрыски ангелов и смертных женщин в *текстах Кумрана*, летают подобно орлам, предполагая тем самым мистическое или шаманическое вознесение.) Ветхий Завет предоставляет достаточно скудную информацию о внешности ангелов. Среди них существуют четырехликие и крылатые создания, которых видел *Исайя*, шестикрылые, иногда подобные змеям *серафимы* и четырехкрылые *херувимы*; во всем прочем ангелы подобны людям.

См. *Авраам; Даниил; Иаков; Содом и Гоморра*.

В греческой и римской мифологиях крылья обыкновенно означали божественный или полубожественный статус, а также способность проникать в мир богов. Котел с ручками в виде крылатых сирен относится к VIII в. до н.э., крылатый сфинкс — к 560 г. до н.э. Изображение *Нике*, победоносного аспекта богини войны Афины, всегда изображалось в скульптуре и живописи с крыльями. Римляне восприняли Нике как Викторию, богиню Победы, символизировавшую непобедимость Римской империи. В искусстве крылатая Победа часто изображалась с одной обнаженной грудью, а иногда нагой, едва прикрытой развевающимся вок-

Ангел-хранитель дома, Линан, Франция
(резьба по камню, собрание автора)

Ангел с нимбом вокруг головы показывает Марии Магдалине, Саломее и Марии опустевшую могилу Иисуса

руг тела плащом. Ее образ использовался в сакральном искусстве Египта и Сирии.

Сын Афродиты Эрос является крылатым вестником, одновременно древним днём и изящным нагим мальчуганом. В контекстах других культур крылатая шаманическая фигура Эроса играет роль проводника души, хранителя или духовного двойника человека, воплощая в себе духовного наставника и возлюбленного, трикстера и мага.

Некоторые из этих качеств и многие другие приписывались Гермесу (универсальному богу индоевропейцев, существенно более старшему, чем культура Греции, и первоначально являвшемуся гермафродитом), в изображениях которого сочетаются крылатый шлем и крылышки на ногах нагого тела. К числу темных кры-

латых фигур относятся Фурии, также называемые Эвменидами, и Эринии, олицетворяющие мстительный аспект Деметры.

В диалоге *Федон* Платон связывает крыло с качествами, прилагаемыми к духовному восхождению:

Крыло представляет собой телесный элемент, в высшей степени родственный божественному, по природе своей предназначенный, чтобы взмывать вверх и нести тяготеющее вниз в верхний край, обитель богов. Божественное есть красота, мудрость и подобное им; этими качествами питается и возрастает крыло души (246).

Платон добавляет также аспект, сделавшийся важным для концепции ангельских разумов:

Лишь разум философа обладает крыльями; и это справедливо, ибо он всегда, в соответствии с мерой своих способностей, припадает в размышлении к тем вещам, в которых обитает Бог, и в обретении того, в чем пребывает Он. И тот, кто использует правильно эти воспоминания, всегда оказывается посвященным в совершенные тайны и в одиночестве делается истинно совершенным. Но поскольку он забывает все земные интересы и восхищается в божественное, чернь считает его безумным и осуждает его; они не видят того, что он вдохновлен свыше (249).

Римские Меркурий (Гермес), гении времен года, четырех стран света, Судьбы и Победы сохранили свои крылья. Крылатые фигуры нарисованы и на стенах Помпеи.

Новый Завет не проливает света на облик ангелов. Гавриил, объявивший *Марии* о предстоящем рождении *Иисуса*, просто «входит» и «отходит». Ангел, объявляющий о рождении Иисуса пастухам, только «вдруг предстал перед ними» в ночи. На ранних изображениях ангелы предстают перед нами в виде облагороженных, неземных мужей без крыльев. Самое раннее из таких изображений сохранилось в римской катакомбе Присциллы, и датируется III в. христианской эры. На нем изображено Благовещение, и облаченный в тунику Гавриил стоит на земле.

Хотя ангелы с самых ранних пор играли видную роль в христианском благочестии, роль их повысилась после 325 г., когда Никейский собор одобрил поклонение им. Теологические дебаты нашли отражение в искусстве. И в IV в. человекоподобный ангел превратился в крылатое и летающее создание. В конце IV в. христианские художники обратились за вдохновением к языческим религиям. Опираясь на греческие верования, они решили, что божество не просто имеет форму, но человекоподобно и схоже с римским изображением Победы. Тем не менее они избегали откровенной наготы и сексуальности. Ангелы изображались взрослыми мужчинами, однако без явных половых признаков — едва ли не андрогинами — и полностью одетыми, как правило, в туники и плащи. Их крылья часто не были проработаны по размеру или в деталях. К концу V столетия крылатый и парящий ангел сделался нормой как и в поглощенном исламом персидским искусством (персидские ангелы имели меньшие по размеру и более тонкие крылья, чем христианские ангелы).

Изображение андрогинного и крылатого ангела доминировало в искусстве VI в. Тип этот вновь возник в каролингском искусстве (VIII в.) и романском искусстве Италии и южной Франции (середина XI — середина XII столетий).

Наряду с изображениями Победы и *эротов* ангелы появлялись в погребальном искусстве, особенно на ранней стадии. Их изображения отличались своей зрелостью, одеждой и отсутствием половых признаков. Ангелов часто изображали парами с венками, медальонами Христа, Крестом Господним или с другими символами. Чаще всего ангелы присутствовали в изображениях основных для христианства тем, не связанных с этим миром и людскими делами.

Изображения крылатых ангелов иллюстрировали их роль в качестве:

- божественных вестников, исполняющих волю Господню
- стражей и помощников Христа
- провожатых души на ее пути к вечности, к *небу*
- важных участников обрядов
- глашатаев Последнего Суда

К XIV столетию интерес к ангелам достиг своего максимума и пошел на спад. Инквизиция сфокусировала свое внимание на *падших ангелах* — *демонах*, соблазнявших людей и толкавших их на грех. Художники придавали таким созданиям уродливые крылья летучих мышей. В XVI веке Реформация еще более уменьшила значимость небесных ангелов.

Упадок этот отразился и на изображениях ангелов. Художники Ренессанса начали изображать ангелов как юношей и женщин, свидетельствуя о том, что ангелы лишились своего центрального места в теологии. Тем не менее, вопреки всему, эта тенденция дала некоторые из наиболее прекрасных и впечатляющих произведений «ангельской темы»: изображения прекрасных созданий с огромными и элегантными крыльями и роскошными развевающимися одеяниями. В качестве моделей художники использовали крылья орлов и лебедей, придавая им цвета *радуги*. Радуга является символом моста на небо и подчеркивает роль ангелов как посредников между небом и землей.

Ренессанс породил ту стилизацию изображений ангелов, которой до сих пор придерживается западное искусство: идеализированные человекоподобные, наделенные долей подлинного мистицизма крылатые фигуры. Боттичелли, Рафаэль, Фра Анжелико (получивший свое прозвание благодаря прекрасным изображениям ангелов), Тициан, Тинторетто, Веронезе, Перуджино, Мурильо, Рембрандт, Рубенс, Эль Греко и прочие художники создавали изображения, становившиеся подлинными образцами. Ангелы изображаются как женственными, так и мужественными; часто в качестве модели используются дети (см. *путти*).

Одна из современных тенденций в популярном искусстве требует изображения ангелов в максимально

человекоподобном виде. На этих картинах присутствуют крылатые привлекательные фигуры в сельской одежде и с косами, занятые обыденными житейскими делами. Подобного рода изображения перемещают ангелов из бестелесных сфер небесного огня на землю. И пока остается неясным, послужит ли этот уход с неба росту влияния ангелов (с точки зрения способности человека входить в контакт с ними) или же падению его.

Нимбы

Нимб означает собой свет небесный и близость к Богу. Прообразом нимба являлась *хварна*, ангелоподобная защитная сила, символизовавшаяся в *зороастризме* светящейся крылатой эмблемой Ормузда.

Древние египтяне, греки и римляне с помощью нимба изображали небесную силу, мистические состояния и высший разум. В Египте и Греции нимб был связан с солнцем и воскресением. Принесенный в жертву и воскресший бог элевсинских мистерий, которым обыкновенно являлся Дионис, изображался с нимбом.

Примерно в IV столетии нимб сделался в христианском искусстве обыкновенной принадлежностью ангелов и всех небесных сил.

Символы Ангелов

Персидские ангелы часто изображались с кольцами, подобно нимбу символизирующими силу хварны. С различными ангельскими чинами или отдельными ангелами часто связывали ряд конкретных символов:

Серафимы

Серафимы имеют шесть огненно-красных крыльев и пламенеющий меч; ноги их босы.

Херувимы

У херувимов два синих крыла, ноги их обуты, они могут держать в руках раскрытую книгу, символизирующую доступную им полноту знания. Они могут стоять на колесах.

Престолы

Престолы изображаются в виде двух огненных колес с четырьмя полными глаз крыльями каждое; на них может располагаться трон или весы, символизирующие божественное правосудие.

Господства

Господства имеют два крыла, одеты в длинные стихари, зеленые столы и препоясаны золотыми поясами, в правой руке их знак Иисуса Христа, а в левой — золотой, увенчанный крестом скипетр. Головы их увенчаны коронами, они могут иметь скипетр, державу, меч или книгу.

Силы

Подобно господствам двукрылы, носят длинные стихари, зеленые столы и золотые пояса, в правой руке

их знак Иисуса Христа, а в левой — золотой, увенчанный крестом скипетр. Силы облачены в одежды высших церковных сановников и имеют при себе предметы литургического инвентаря, а также лилии или красные розы, символизирующие страсти Христовы.

Власти

Подобно господствам и силам, власти имеют два крыла, одеты в длинные стихари, зеленые столы и препоясаны золотыми поясами, в правой руке их знак Иисуса Христа, а в левой — золотой, увенчанный крестом скипетр. Иногда власти держат жезл или меч, облачены в рыцарские доспехи и ведут на цепи демонов.

Начала

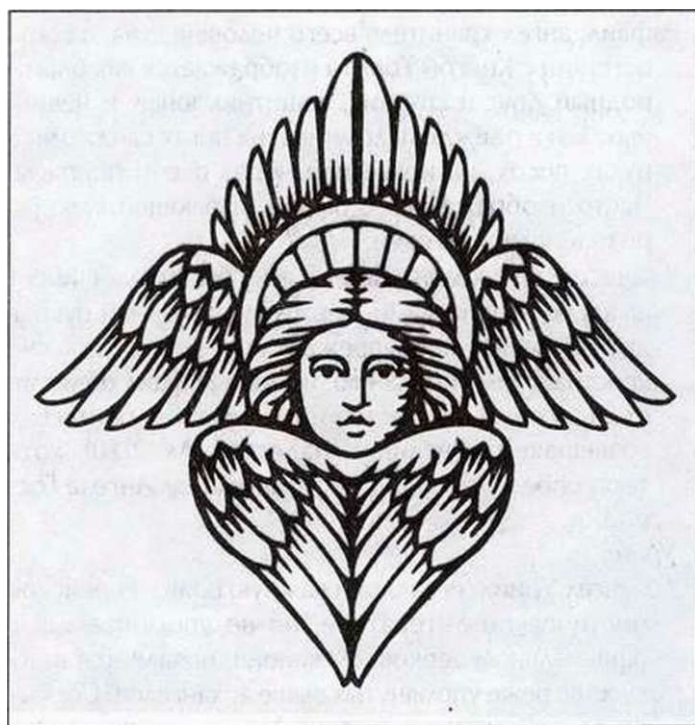
Начала изображаются в виде двукрылых, препоясанных золотыми поясами воинов с острыми дротиками в руках. На них княжеские одежды, на головах короны, в руках мечи или скипетры.

Архангелы

Архангелы изображаются в виде двукрылых, препоясанных золотыми поясами воинов с острыми дротиками в руках, а также в виде облаченных в стихари диаконов.

Ангелы

Ангелы двукрылы и изображаются в виде воинов или в священнических облачениях. На головы их часто надеты диадемы с крестом спереди. В позднем средневековье иногда изображались в одежде из

Серафим

перьев. Они могут нести разные предметы: свечи, музыкальные инструменты, свитки и щиты с надписями.

Михаил

Михаил — первоначально *Князь* еврейского народа, ставший после христианского откровения хранителем Церкви Воинствующей, изображается молодым, прекрасным и могущественным. Обыкновенно облачен в доспехи и вооружен копьем, мечом и щитом; имеет крылья, а иногда украшенную драгоценными камнями корону. На изображениях часто сражается с Сатаной, представленным в виде дракона, змея или *демона*. На произведениях времени Средневековья и Ренессанса также изображается в сценах из Ветхого Завета совместно с *Авраамом*, *Иаковом*, *Моисеем* и Иисусом Навином. Играет важную роль в апокрифическом жизнеописании Девы *Марии*, так как был послан к ней, чтобы известить о предстоящей смерти и отнести тело на небо.

Гавриил

Гавриил является хранителем небесной сокровищницы, Ангелом Искупления и Главным Вестником. Чаще всего изображается как ангел Благовещения, которое, по сути дела, является наиболее распространенным сюжетом западного искусства. Величественная фигура Гавриила облачена в богатые одежды и увенчана короной. О чистоте напоминает лилия в его руке — деталь, не упомянутая в Евангелиях.

Рафаил

Рафаил, ангел-хранитель всего человечества, в соответствии с Книгой *Товита* изображается как благородный друг и спутник, защитник юных и невинных. Он в одежде паломника, на ногах сандалии, в руках посох, на поясе или через плечо припасы. Часто изображается с рыбой, играющей важную роль в истории Товии.

В качестве духа-хранителя он бывает богато одет, имеет шкатулку с припасами, держит меч в одной руке, а другой делает предупреждающий жест. Согласно христианскому преданию, именно Рафаил объявляет пастухам о Рождестве Спасителя: «не бойтесь; я возвещаю вам великую радость» (Лк. 2:10), хотя текст определяет анонимного ангела как *Ангела Господня*.

Уриил

Архангел Уриил, играющий важную роль в еврейской мистической литературе, но не упоминаемый в официальном церковном каноне, появляется в искусстве реже упомянутых выше архангелов. Согласно ранней легенде, именно Уриил как посланник Христов является ученикам на дороге в Эммаус

(Лк. 24:13—16). В искусстве Уриил обыкновенно изображается со свитком и с книгой, что подчеркивает его роль как толкователя суждений и пророчеств.

Исламские изображения ангелов

Ислам не запрещает изображений ангелов. В суфийской иконографии Исафил, Ангел Судного Дня, имеет волосы и языки, над которыми простерты вуали. Каждым языком он славит Адама на тысяче наречий, и Аллах творит из его дыхания миллион ангелов.

Исафил день и ночь смотрит в сторону *ада*, он приближается незаметно и плачет. Его труба имеет форму звериного рога, в ней имеются ячейки, подобные пчелиным сотам, в которых отдыхают души усопших.

Микаил (Михаил) покрыт шафрановыми волосами с головы до ног, крылья его из зеленого топаза. На каждом его волоске находится миллион ликов, а на каждом лице миллион глаз, из которых стекает по 70 000 слезинок, и миллион языков, каждый из которых говорит на своем наречии. Слезы становятся херувимами, осеменяющими цветы, плоды и деревья.

Джибрил (Гавриил) имеет 1600 крыльев, волосы его шафранового цвета. Между глазами его находится солнце. Каждый день он 360 раз вступает в Океан Света. Когда он выходит из вод, с каждого крыла стекает миллион капель, которые становятся славящими Аллаха ангелами. Когда он явился пророку Мухаммеду, чтобы открыть Коран, крылья его простирались от востока до запада. Ноги у него желтые, крылья зеленые, на шее ожерелье из рубинов или кораллов. Между глазами написаны слова: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк Его». На позднесредневековых изображениях он имеет вид изящного и прекрасного юноши. Один из суфиев писал, что явившийся ему в видении Джибрил был «подобен деве или луне между звезд. Волосы его ниспадали женственными длинными прядями... Он самый прекрасный среди ангелов... Лик его подобен алой розе».

Азраил, *Ангел Смерти*, закрыт от созданий Господних миллионом вуалей. Он огромнее неба, и восток и запад в его руках подобны блюду, на котором расставлены все предметы, и он ест все, что пожелает. У него четыре лица: одно обыкновенное, второе на макушке, третье на затылке, четвертое под ногами. У него четыре крыла, тело его покрыто несчетным числом глаз. Когда один из них закрывается, кто-то умирает.

Облики Ангелов в восприятии визионеров

Поскольку ангелы не имеют физической формы и очертаний, как можно узнать их в видении? (См. *ангелофания*.) В древних описаниях ангелы отождествлялись с огнем, столпами света, яркими природными яв-

лениями, такими как гром и молния. Эти явления при определенных обстоятельствах могут послужить символами присутствия ангелов. Тем не менее в древних описаниях присутствие ангелов становится ясным только после того, как они сами называют себя, например трое «людей», посетивших Авраама, и «человек», сопровождавший Товию в его путешествии (см. *Товит*). В легендарном явлении архангела Михаила в Монте-Гаргано на юге Италии (см. *Михаил*) он имел облик внушающего страх мужа на белом коне, и ангельская природа его стала ясна только после того, как он назвал себя визионеру.

В современных явлениях ангелов визионерам облик их явным образом находится под воздействием западного искусства и средств информации; они предстают в качестве огненных столпов и загадочных незнакомцев, похожих на обычных людей или крылатых.

Дополнительное чтение:

Berefelt, Gunnar. *A Study on the Winged Angel: The Origin of a Motif*. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1968.

Cicciari, Massimo. *The Necessary Angel*. Albany: State University of New York Press, 1994.

Guiley, Rosemary Ellen. *Angels of Mercy*. New York: Pocket Books, 1994.

Halewood, William H. *Six Subjects of Reformation Art*. Toronto: University of Toronto Press. 1982.

Higlier, Gilbert. «An Iconography of Heavenly Beings», *Horizon* 3, no. 2 (November 1960):26—49.

Peers, Glenn. *Subtle Bodies: Representing Angels in Byzantium*. Berkeley, Calif.: University of California Press, 2001.

Wilson, Peter Lamborn. *Angels*. New York: Pantheon, 1980.

Иисус Христос

Мессия и Помазанник Божий. Второе лицо Святой Троицы. Согласно христианскому вероучению, Сын Божий. Обладая божественной и человеческой сущностями, Иисус стоит выше всех ангелов. Он исполняет многие из принадлежащих ангелам функций, в первую очередь посредника и ходатая за людей перед Богом-Отцом. Согласно Новому Завету, ангелы играют второстепенные роли в жизни Иисуса, за исключением падшего ангела Сатаны, искушающего Иисуса.

Ангелы являются вестниками и помощниками. Ангел Господень объявляет о предстоящем рождении и служении Иоанна Предтечи его отцу Захарии, дав указание об имени будущего ребенка (Лк. 1:11—22). Ангел говорит: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом», и лишает Захарию дара речи, поскольку тот усомнился в этом пророчестве. На шестой месяц беременности Елизаветы Иоанном (Лк. 1:26—38) Гавриил отправляется к

Марии, чтобы объявить ей о предстоящем зачатии Иисуса, «Сына Всевышнего», и говорит ей, что непраздна и Елизавета. Захария вновь обретает дар речи после обрезания Иоанна, но только после того, как, последовав наставлениям ангела, пишет на дощечке имя ребенка — Иоанн.

Далее Ангел Господень является пастухам в ночь рождения Иисуса (Лк. 2:9—14), после чего явившееся «многочисленное воинство небесное» принялось славить Бога.

Ангел Господень трижды являлся Иосифу: перед рождением Иисуса — чтобы объяснить, что Мария зачала от Святого Духа (Мф. 1:20—21); чтобы известить его о гневе Ирода и побудить бежать с Марией и Иисусом в Египет (Мф. 2:13) и чтобы сказать Иосифу о том, что можно возвращаться в Израиль (Мф. 2:19). Четвертое сонное видение (Мф. 2:23) заставляет Иосифа поселиться в Галилее. Хотя в данном случае упоминание ангела отсутствует, логика повествования требует видения ангела (см. *сны и видения*).

В Евангелиях от Матфея (4:1—11) и от Луки (4:1—12) Сатана трижды искушает Иисуса в пустыне в ключевой схватке между добром и злом. Дьявол появляется после продлившегося 40 дней и 40 ночей поста Иисуса.

Ангел с лебедиными крыльями за спиной объявляет о рождении Иисуса

Сперва дьявол предлагает Иисусу превратить камни в хлебы, однако Иисус отказывается со следующими словами: «написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4).

Далее дьявол предлагает Иисусу доказать, что Он — Сын Божий, бросившись с крыши храма. Дьявол цитирует 91-й псалом: «Ангелам своим заповедает о тебе». Иисус возражает: «не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7).

Наконец, дьявол берет Иисуса на высокую гору, откуда видно «все царства мира и славу их» и обещает их Иисусу, если Он, пав, поклонится ему. Иисус отвечает: «отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4:8–10).

Моление о Чаше (Альбрехт Дюрер, 1508)

Сатана оставляет Иисуса, и тут появляются ангелы и начинают служить Ему.

Ангелы не принимают участия в служении Иисуса, хотя Он говорит о них. Так в Евангелии от Матфея (18:10) Иисус говорит своим ученикам: «не презирайте ни одного из малых сих [детей], ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят Аице Отца Моего». Этот отрывок является одним из ключевых имеющих в писании доказательств правильности веры в *ангелов-хранителей*.

В Евангелии от Иоанна (5:1–9) рассказывается, как Иисус посещает купель в Иерусалиме (Бефзафа, или Вифезда), где исцеляет расслабленного. Текст подразумевает, что исцеление происходит у купели по «возмущении» воды, то есть происходит некоторое божественное вмешательство. Некие древние авторитеты вставили здесь следующие слова (5:4), «ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду: и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью». Эпизод с совершенным Иисусом исцелением не имеет никакой связи с ангельским вмешательством. Парализованный человек говорит Иисусу, что ему некому помочь первым спуститься в воду. На что Иисус сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи», после чего больной немедленно исцелился. В Гефсиманском саду Иисус молится о том, чтобы предстоящие страдания и смерть миновали его, и поручает себя Божьей воле. Известные древние авторитеты вставили в текст Евангелия от Луки (22:43) следующие слова: «Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его».

Иисус не призывал на помощь ангелов, когда предавшийся сатане Иуда Искарот предавал Его поцелуем. Когда священники и толпа готовы схватить Иисуса, один из учеников Его — Симон Петр, согласно Евангелию от Иоанна (18:10) — попытался защитить своего учителя мечом и отсек ухо рабу первосвященника. Иисус же сказал: «Возврати свой меч в его место... или ты думаешь, что Я не могу умолить Отца Моего, и Он предоставит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов? как же сбудутся писания, что так должно быть?» (Мф. 26:52–54). (Согласно Лк. 22:51, Иисус исцеляет рану, возвратив ухо на место.)

После распятия и погребения Иисуса Мария Магдалина и «другая Мария» на третий день отправляются к его гробу. Согласно Мф. 28:2–7:

И вот, сделалось великое землетрясение; ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил от двери камень и сидел на нем; вид его был как молния, и одежда его бела как снег; устраившись его, стерегущие пришли в трепет и сделались как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь;

Ангелы, держащие образ Спаса Нерукотворного, Восточная православная церковь, Румыния (из собрания автора)

ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам».

В Евангелии от Марка (16:5—6) сказано, что женщины встретили «юношу в белой одежде»; у Луки (24:4—5) говорится, что перед ними предстали «два мужа в одеждах блистающих».

В Евангелии от Иоанна (20:11—14) говорится, что Мария Магдалина видит «двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса». Они разговаривают с Марией до того, как ей является Сам Господь.

В христианской теологии существуют разногласия относительно природы Ангела Господня. Некоторые из богословов утверждают, что им является сам Христос до воплощения, хотя в таком случае он должен сам

возвещать о своем рождении и являться фигурой, действующей в Ветхом Завете.

Изображая сцены жизни Иисуса, художники во все века стремились изображать в них ангелов. Они охраняют Христа во младенчестве, присутствуют в качестве свидетелей при событиях его жизни, горько плачут при распятии и ликуют при вознесении.

См. ангелология; изображения ангелов.

Илия

Пророк, вознесшийся на небо в огненной колеснице. Имя Илия означает «мой Бог Иегова». Илия является предтечей Мессии, подготовляющим ему путь проповедью покаяния, мира и справедливости среди израильтян.

Библейская повесть об Илии рассказывается в 3 и 4 Книгах Царств. Илия является пророком Израиля при царе Ахаве. Царь и его чужеземка-жена Иезавель грешат поклонением Ваалу и убивают пророков истинного Бога, который посылает Илию, чтобы предупредить о грядущем наказании в виде засухи.

Илия уходит из страны, но, возвратившись через три года, находит, что засуха еще продолжается. Ахав обвиняет его в бездожде. Илия бросает вызов пророкам царя, требуя, чтобы они доказали подлинность своего бога Ваала. Пророки и Илия готовят жертвоприношение на горе Кармел. Истинным богом будет объявлен тот, чей жертвенник без людского вмешательства вспыхнет огнем.

Пророки Ваала плясали, молились и целый день наносили себе требуемые обрядом раны, однако с жертвенником их ничего не произошло. По молитве Илии Бог посылает огонь на его жертвенник. Люди отворачиваются от жрецов Ваала и вместе с Илией убивают их.

Побоище вселяет ярость в Иезавель, и Илия бежит, спасая свою жизнь. После дня скитаний он садится и просит Бога послать ему смерть.

Илия засыпает и видит во сне Ангела Господня, который велит ему встать и есть. Проснувшись, Илия обнаруживает перед собой кувшин с водой и испечен-

ную на камнях лепешку. Ангел велит ему есть и пить и готовится к продолжению пути. Сорок дней и ночей после этого Илия шел до горы Хорив. Бог говорит Илие, что у него есть еще много работы: Илия должен помазать на царство нового царя и выучить на смену себе пророка Елисея.

После этого Ахав гибнет в битве, и престол переходит к его сыну Охозии.

В 4-й Книге Царств (2:9—11) Илия драматическим образом передает свою миссию Елисею. Ударив по водам Иордана своей сложенной милотью (плащом), он заставляет реку расступиться. Оба они переходят на другой берег аки посуху, и с неба спускается запряженная конями огненная колесница. Илия посреди вихря возносится на небо.

В Книге пророка Малахии (4:5—6) предсказывается возвращение Илии. В Новом Завете говорится, что Иисус— это «Илия, которому должно прийти» (Мф. 11:13)²⁵. В Евангелии от Луки (9:28—33) сказано, что в сцене Преображения на горе Фаворской Иисус явился своим ученикам в обществе Моисея и Илии.

Раввинистическое толкование считает Илию ангелом с самого начала его земного бытия; на небе он становится Сандальфоном, Ангелом Молитвы. Он также служит проводником душ умерших: стоя на перекрестках Рая, он помогает душам праведников отыскать небо. В мидрашах Илия часто отождествляется с пророком Енохом, вознесенным прямо на небо, где он стал ангелом Метатроном.

Каббалистическое предание говорит, что Ангел Амерти не был рад вознесению Илии и настаивал на том, чтобы люди умирали под его юрисдикцией. Бог сообщает этому ангелу, что Илия не таков, как все люди, и при необходимости может заменить и Ангела Смерти. Илия и Ангел Смерти сходятся друг с другом, но Бог останавливает руку Илии, чтобы не дать ему погубить ангела. Бог приказывает Илии стать хранителем детей и вестником Господним по всей земле. Илия принимает имя Сандальфон.

Согласно Талмуду, Илия является заступником бедняков, неудачников и потерпевших бедствия.

В соответствии с еврейским преданием, Илия должен сделать три объявления Израилю перед самым явлением Мессии. Архангел Михаил вострубит в трубу, и явившийся Илия представит народу Мессию. Во время наставшего царства мира Илия будет одним из восьми князей в кабинете министров Мессии.

Апокалипсис Илии

Апокалипсис Илии представляет собой компилятивный труд, написанный между I и IV вв. н.э. В нарушение апокалиптического стиля, он не представляет собой откровение, переданное ангелом пророку; здесь

Ангел приносящий пищу Или (Гюстав Лоре)

Илия, возносящийся на небо в огненной колеснице, которой правит ангел. Из Библии XIX столетия (собрание автора)

мы имеем дело со «словом Господним» переданным предполагаемому автору, именуемому себя «сыном человеческим». *Апокалипсис Илии* основывается на Книге *Откровения*. В тексте по имени упоминаются два ангела – Гавриил и Уриил, а также пророки Илия и Енох. *Апокалипсис* описывает Страшный суд, наказание грешников и награду праведникам, следовавшим за Иисусом Христом. Осуждая Антихриста, текст восхваляет пост и молитву.

Апокалипсис начинается с обращения к автору или пророку, в котором Господь велит ему спросить у людей о том, почему они грешат против Бога. Господь говорит, что помилует народ, потому что послал Своего сына в мир, чтобы избавить людей от плена сего времени. Бог не извещал о Своем намерении ни ангела, ни архангела, ни начала; он просто принял человеческий облик. Верные будут вознаграждены и получат имя Господне на лоб и правую руку. Бог велит людям поститься и говорит, что те, чей пост нечист, гневают Его и ангелов. Чистый пост избавляет от греха, лечит болезни и изгоняет демонов. В отношении молитвы он говорит, что те, кто неискренен в своем устремлении к Богу, пользуются недоверием среди ангелов.

Господь рассказывает о тех несчастьях, которые ждут мир при Антихристе. Его можно будет узнать по внешности: «тонконогий юнец, с прядью седых волос на лысом лбу. Брови его протянутся до ушей. На ладонях его будет пятно проказы» (3:15–16). Антихрист будет иметь возможность менять свой облик и возраст, однако знаки на голове останутся неизменными и по-

тому его всегда можно будет узнать. Антихрист обманет людей тем, что повторит все чудеса Христа за исключением одного: он не сумеет воскрешать мертвых.

Истинный Христос появится в окружении голубей и увенчанный ими. Он будет шествовать по облакам, предшествуемый знаком креста, сияющим словно солнце от одного края горизонта до другого. Его будут окружать множество ангелов.

Илия и Енох выступают против Антихриста. После семи дней борьбы пророки будут брошены мертвыми на рыночной площади на три с половиной дня. На четвертый день они воскреснут и обвинят Антихриста, который уже не сумеет одолеть их. Ярость свою он выместит на святых.

Шестьдесят праведников замучают сожжением на алтарях. Христос пошлет за ними 64 000 шестикрылых ангелов. Они отнесут мучеников на небо на своих крыльях. Гавриил и Уриил сделаются тогда столпом света, ведущим их в святой край. (Что напоминает нам об Ангеле Господне, явившемся в виде огненного столпа и облака дыма, чтобы помочь Моисею вывести евреев из Египта в землю обетованную.) Облаченные в белые одежды праведники вкусят от Древа Жизни в Раю.

За спасением праведников последуют великие разрушения на земле. Солнце померкнет, птицы падут мертвыми, моря высохнут. Понимая, что времени его приходит конец, Антихрист предпримет последний поход против святых, преследуя их на огненных крыльях. Спустившиеся с неба ангелы обрушат на него свои мечи. Разгневанный Господь пошлет на землю огонь, чтобы истребить грешников и демонов. Свершится Страшный суд.

Илия и Енох обретут духовные тела и убьют Антихриста, который растает в их присутствии как лед возле огня. Вместе со своими последователями он будет низвергнут на дно бездны, которая сомкнется над ними.

Вместе со своими святыми Христос испепелит землю. После чего, потратив 1000 лет, создаст новую землю и новое небо, свободные от демонов. Христос будет править вместе со своими святыми, которые будут восходить и нисходить (образ лестницы ангелов, приснившийся *Иакову*) в компании ангелов.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Margolies, Morris B. *A Gathering of Angels*. New York: Ballantine, 1994.

Имамия

Согласно *каббале*, падший ангел, некогда входивший в разряд *начал*, а также принадлежавший к числу 72 ангелов *шемхамфоров*. В качестве падшего ангела властен над путешествиями, уничтожает и унижает врагов.

Имя

Выражает сущность личности или существа. Древнее эзотерическое предание считает, что имя передает и определяет личность, власть, сущность, качества, удачу, участь и судьбу. Имена ангелов, демонов и Бога имеют критическую важность с точки зрения магических и духовных практик. Имена используются в медитации, чтобы достичь высших состояний сознания; в молитве, чтобы заручиться помощью; их пишут на амулетах для исцеления, получения помощи и удачи.

Историческая подоплека

Корни значения имен ангелов и Бога уходят в древнюю Вавилонию, Ассирию и Египет, в культурах которых силе имен предавалось огромное значение. Поскольку имя определяло сущность существа, знание имен божеств и духов давало человеку способность призывать их и повелевать ими. Содействие великой силы могло обеспечить простое звучание вибраций произнесенного имени. При совершении магических обрядов эти имена произносились с великой точностью в произношении; любое отклонение означало неудачу. Многие из созданий духовного мира обладали многими именами, среди которых могло потребоваться любое или же все. Например, у бога Мардука насчитывалось 50 имен.

Египетская практика заимствования богов и духов из других культур вместе с их именами привела к использованию варварских и бессмысленных имен. Если исходное имя — и язык, на котором оно произносилось, — оставались непонятными, вместо него подставлялось похожее по звучанию слово. Считалось, что подстановки обладают такой же силой. Многие из заклинаний содержат целые цепочки имен подлинных и замещающих. Чем более искаженным становилось имя, тем большую силу оно приобретало.

Использование множественных и варварских имен перешло в иудейскую, эллинистическую, гностическую, есеевскую и христианскую традицию и магию. О значимости имен свидетельствует Ветхий Завет. Например, борясь с темным ангелом, *Иаков* требует, чтобы его противник назвал свое имя, однако ангел не называет его, предположительно потому, что тогда Иаков может воспользоваться именем, чтобы призвать ангела и приказывать ему. В псевдоэпиграфическом Завещании Соломона, царь Соломон узнает имена демонов и их *смиряющих ангелов*, чтобы получить власть над ними.

У есеев, еврейской секты, действовавшей примерно во времена Иисуса Христа, существовали обряды посвящения, в которых посвященный приносил клятву никогда не открывать имена ангелов, чтобы не повредить им. У гностиков также имелись подобные обряды, касавшиеся тайных имен *архонтов* и *зонов*.

Предшествовавший каббале мистицизм *меркабы* (ок. 100 г. до Р.Х. — 100 г. по Р.Х.) подчеркивал значимость имени силы как способа восхождения сквозь слои небес к престолу — колеснице Бога. Имена ангелов и тайные имена Бога смешиваются в литературе, и некоторые из них трудно отнести только к тем или к Другому.

К средневековью имена власти приобрели огромное значение, особенно в еврейском мистицизме. Такие тексты, как *Сефер Рациил* и *Меч Моисея*, подчеркивали это значение и приводили списки имен, которые следовало приводить, в заклинаниях. Прочие тайные имена — считавшиеся обладавшими большей силой — передавались из уст в уста.

В системах *гематрии*, нотариконе и темуре священные имена Бога и ангелов создавались на основе численных значений букв и их комбинаций. Слова превращались в имена. Другие имена представляли собой искаженные версии таинственных имен, заимствованных из других культур.

При совершении магических обрядов священные имена произносились только подготовившимся и очистившим себя магом. Некоторые из совершителей обрядов учили произносить имена не вслух, но глубинами сердца. Именам приписывалась безграничная сила.

Типичное заклинание могло начинаться 56 именами ангелов и содержало имена ангелов и Бога. Произношение оставалось открытым для интерпретации.

Имена власти перешли в писания «западной каббалы», каковым термином часто называются разнообразные магические тексты или *гримуары*, наводнявшие Европу в XVII—XIX вв. и основывавшиеся на различных эзотерических источниках.

Имена ангелов

Многие ангельские имена заканчиваются на -ил, суффикс, в еврейском языке означавший «принадлежащий Богу». Другие заканчиваются на -йах, что означает «Господь». Корнем имени может стать обязанность или исполняемая ангелом функция. Так, имя Нуриила, «огня Господня», основывается на арамейском слове «*огонь*», *нур*. Многие ангельские имена Меркабы как будто бы не имеют осмысленных корней и, возможно, являются продуктами глоссологии — бессмысленными сочетаниями звуков спонтанно возникшими в результате ритмического повторения гимнов и молитв (см. *метатрон*).

Каждая буква в имени сверкает божественным светом, над которым следует задуматься и поразмыслить. Некоторые из них, образованные рекомбинацией, произнести невозможно — например имя Змрхд, образованное соединением последних еврейских букв первых пяти стихов Книги Бытия.

Некоторые ангелы обладают многими именами: например, у Метатрона их 70, и число это часто появ-

ляется в еврейском предании. Так, существует 70 ангелов, защищающих от всех опасностей; 70 качеств насчитывается и у Бога.

Наиболее часто называются имена ангелов Михаила, Гавриила и Рафаила, нередко упоминаемых в талмудической литературе, и единственных ангелов, известных по имени католическому канону. В еврейской мистической литературе часто появляются Уриил/Фануил и Метатрон.

Еврейская литература и писания *апокрифических* и *псевдоэпиграфических* текстов содержат много имен — особенно Книги Еноха — однако церковь не разрешает использование других ангельских имен, кроме Михаила, Гавриила и Рафаила. Все имена из апокрифических писаний были отвергнуты сперва папой Захарией в 745 г. христианской эры, а потом собором, состоявшимся в Окс-ла-Шапель, Франция, в 789 г. (см. *осужденные ангелы*).

Имена Бога

Наибольшим могуществом среди всех обладают имена Бога. В еврейском предании наивысшим, «непроизносимым» именем Бога является Тетраграмматон, личное имя Бога в Ветхом Завете. Оно записывается в виде *yhvh* еврейскими буквами *йод, хэ, вау, хэ*. Численные значения этих букв в сумме составляют 10, что согласно еврейской нумерологии характеризует основной организующий принцип вселенной. Имя Тетраграмматон полно такого могущества, что за протекшие столетия оно произносилось крайне редко. Еще во время земной жизни Иисуса Христа оно произносилось только раз в году — в Йом-Киппур первосвященником, и то шепотом. Точное произношение Тетраграмматона осталось неизвестным; наиболее часто оно произносится как Яхве, другим распространенным вариантом является Иегова. Имя *YHVN* иногда прилагается к именам высших и приближенных к Богу ангелов, отражая их власть и статус.

Поскольку имя Бога произносить было нельзя, оно заменялось другими. В талмудические времена число этих имен умножилось, причем все они были основаны на исходном четырехбуквенном Тетраграмматоне. Знание тайных 12-, 22- и 72-буквенных имен преподавалось только самым достойным. К этим именам присоединялись многочисленные имена, имевшие другие численные значения.

В VII столетии Исидор Севильский составил список из десяти наиболее часто встречающихся имен Бога: Эль, Элои, Саваоф, Зелиоз, Раматель, Эйэль, Адонай, Йа, Тетраграмматон, Садай и Элоим. Широко использовалось также имя Эхйех Ашер Ахйех («Я Есть Тот, Который Есть», услышанное Моисеем из горящего куста).

Двенадцатибуквенное имя Бога вышло из употребления к талмудическим временам. Двадцатидвухбуквенное имя Бога присутствует в Книге *Сефер Рациил*, хотя, вероятно, имеет более старое происхождение. В Книге *Сефер Рациил* не предлагается никакой интерпретации его. Имя Анактам Пастам Паспасим Дионисим скоро оказалось задействованным в талисманах и заклинаниях, а в XVII столетии было добавлено к тексту священнического благословения, читаемому в синагогах.

Сорокадвухбуквенное имя Бога, возможно, являлось производным от старинной молитвы, хотя средневековые мистики связывали его с первыми 42 буквами Библии.

Семидесятидвухбуквенное имя Бога подразделяется на трехбуквенные слоги. Согласно Сефер Рациил, оно является непревзойденным по силе, и без него нельзя совершить никаких чар. Имя это является производным трех стихов Исхода, 14:19—21, каждый из которых содержит 72 буквы. Различные части этого имени используются в различных целях. Например, первая часть имени победит зло и прогонит злых духов, в то время как вторая помогает против сглаза и набраться мудрости. В 3-й Книге Еноха приводится список из следующих 70 имен Бога (некоторые из них повторяются):

Хадририон

YHVN Воинств	Меромирон	Берорадин
Неурирон	Гебирирон	Кебирирон
Дорион	Себиророн	Зехиророн
Хадидрон	Вебдидрирон	Ведирирон
Перурирон	Хисидридон	Ледорион
Татбирон	Сатрирон	Адирирон
Декирирон	Ледирирон	Серирирон
Тебирирон	Таптапирон	Апапирон
Сапсапирон	Сапсапирон	Гапгапирон
Рапрапирон	Дапдапирон	Капкапирон
Хапхапирон	Вапвапирон	Паппапирон
Заппапирон	Таптапирон	Апапирон
Маппапирон	Сапсапирон	Наппапирон
Лаппапирон	Вапвапирон	Капкапирон
Хапхапирон	Табтабиб	Абабиб
Кабкабиб	Сабсабиб	Баббабиб
Сабсабиб	Габгабиб	Рабрабиб
Харабгабиб	Паппабиб	Хабхабиб
Абабиб	Забзабиб	Сапсабиб
Хаасхасиб	Табтабиб	Весисиб
Мабмабиб	Нупкабиб	Маммамбиб
Нупнубиб	Пастабиб	Сассиб

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. I and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Scholem, Gershom, *Kabba 11 ah*. New York: Dorset Press, 1974.

Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion*. New York: Berhman's Jewish Book House, 1939.

Индуизм

В индуистской космологии не существует точного аналога ангелу, однако в ней присутствуют большие и малые божества (*дэва*, или блистающие) и многочисленные *разумы*: полубоги, духи, помощники и бездна адских и небесных созданий, все из которых по своим свойствам принадлежат к миру ангелов.

Индуизм не принадлежит к числу дуалистических религий и не разделяет христианской концепции существования абсолютного зла. В зависимости от своего выбора некоторые силы могут или помогать или чинить препятствия. Сура (боги) и дэва обыкновенно помогают и воплощают божественные качества. В индуистском пантеоне присутствуют такие создания, как *крда* (игра), *виджигиса* (превосходство), *виапара* (связь), *диути* (свет), *стути* (хвала), *мода* (радость), *мада* (восторг), *свапна* (сон), *канти* (излучение), *гати* (движение). Асуры (противобоги) связываются с могущественными инстинктами и привязанностями, которые удерживают человека во власти природы. Главными разновидностями асуров являются даитьи (*гении*), данавы (великаны), калакантьясы (духи звезд), калеясы (демоны времени), кхалины (молотильщики), нага (змеи), нивата-кавасы (носители непроницаемых доспехов) и ракшасы (ночные скитальцы). Цари и царицы нагов имеют смешанный, полузмеиный, получеловеческий облик. Они прекрасны, богато одеты и опасны; наги отчаянно защищают свои подземные города от вторжений богов и людей. Они хранят писания и эзотерические познания и часто живут под водой.

Поздняя ведическая литература видит в истории асуров некое подобие падению ангелов иудео-христианского предания. Умножившись в числе, они возгордились и стали завидовать дэва (богам); после ряда столкновений с богами они постепенно перешли в разряд демонов, духов, призраков и не ведических божеств, почитаемых местными племенами. Тем не менее функции богов и асуров здесь более переплетены, чем в иудео-христианской системе верований. Асуры могут заслужить милость богов покаянием, а в случае полного раскаяния способны стать великими благодетелями человечества.

Индийская метафизика в древней санскритской литературе, Ведах и Упанишадах, поднимает вопрос о «реальности» богов. Столетиями раньше ведические визионеры подметили то, к чему позже пришли буддисты, платоники и неоплатоники, суфийские и хрис-

тианские мистики: божества являются одновременно проекцией нашего разума и объективно находятся вне нас. Эти божественные или инфернальные создания переживаются как находящиеся вовне личности, однако по мере расширения сознания человек понимает, что истинная природа богов коренится в безграничном Сознании, в котором существует все; боги внутри нас, как и все во вселенной. Бесконечно сложная сеть образующих вселенную взаимосвязей функционирует через цепь соответствий, соединяющих все части целого и уходящие от тонких к высшим уровням. Вся система являет подобие колоссальной голограммы. Таким образом, каждое божество, являя собой аспект универсального Сознания, в то же самое время самым тесным образом связано с частностями через свои связи с элементами, чувствами, именами, звуками, цветами, диаграммами, символами и так далее. Обыкновенно верующий индуист почитает три разновидности божеств: местных, семейных и личных.

Внешний мир «реальности» и внутренний мир «воображения» равным образом реальны и постоянно влияют и воздействуют друг на друга, являя собой полюса в едином поле, представляющем собой сон Божества. Эпические поэмы Рамаяна и Махабхарата содержат все аспекты индуистской науки — религиозные, обрядовые, духовные, мистические, научные, философские, законоведческие и исторические — в тысячах легенд и историй.

За пределами солярной сферы находятся колоссальные сферы, не принадлежащие к миру человека и представляющие трансцендентные аспекты Космического Существа, безграничные силы, рождающие вселенные, Непознаваемое. Высшие силы, высокие боги обитают в этих транссолярных мирах, именуемых сферами звезд или духов Предков. Горы, деревья, реки, животные живут обыкновенной и многообразной жизнью, следуя руководству сознательных существ, помощников богини земли.

Адитьи (правящие причины) являются сыновьями Первородной Пустоты (Адити), являющейся первичной силой, ненарушенной общностью, безграничным *небом*. Двенадцать правящих причин обыкновенно толкуются как Митра (единство), Варуна (Судьба), Арьяман (Доблесть), Дакша (искусство обряда), Бхагра (наследная доля), Амса (доля, данная Богам), Тваштар (мастерство ремесла), Савитар (магическая сила слова), Пушан (процветание), Шакра (отвага), Вивасват (общественные законы) и Вишну (космический закон). Страна света правят: востоком — Индра (власть, отвага), югом — Яма, (справедливость, владыка мертвых), западом — Варуна (знание), севером — Кубера (богатство), северо-востоком — Сива (чистота), юго-востоком — Агни (обрядовое жертвоприношение), юго-запа-

дом — Сурья (солнце) и-или Ниррти (бедность) и северо-западом — Вайю (жизнь, здоровье).

У всех этих богов и полубогов имеются в распоряжении особые существа, вмешивающиеся в человеческую жизнь в различных ее сферах. Например, Кубера, бог богатства, правит якшами (быстрыми духами земли), хранителями земных сокровищ. В соответствии с легендой Кубера и якши первоначально принадлежали к асурам (противобогам), но вышли из числа ракшасов (ночных скитальцев).

Маруты и Рудры являются божествами тонкого мира, средней сферы или пространства между землей и небом. Рудры выступают в качестве верных спутников Рудры-Шивы (аспекта третьего лица индуистской Троицы — Шивы). Они являются его друзьями, устрашающими всех вестниками. Рудры представляют собой не небесных аристократов, а рабочий класс неба. Маруты (бессмертные) представляют собой беспокойную воинственную орду крикливых молодых людей, являющихся воплощением героизма и юношеского задора.

Ведической политеистической вселенной правит Троица (Тримурти), состоящая из Брахмы Беспредельного, Вишну Избавителя и Шивы Разрушителя/Преобразователя. Индусская метафизика связывает их с соединением (Вишну), разрушением (Шива) и равновесием (Брахма). Связь противоположностей, созидательный аспект божества, всенаполняющая божественная Энергия с ранних ведических времен персонифицировалась в облике великой богини Шакти. Таким образом, Троица состояла из божественных пар: Брахмы и Сарасвати (Текущей; богини речи, поэзии, музыки, представляющей собой союз силы и интеллекта); Вишну и Лакшми (Судьбы; силы умножения); Шивы и Шакти (всенаполняющей активной энергии); Парвати (Дочь Горы; мирная, перманентная энергия, персонификация эфира) и Кали (Власти Времени), субаспекты богов и богинь образовывали другие варианты пар.

Имя богини Тары, почитаемой также джайнами и буддистами, имеет много значений — звезда, Золотой Зародыш — космический объект, из которого развивается мир, — и власть голода (не только по отношению к еде, но и к трансцендентному познанию). Младшие формы богини носили названия *йогини* (людоедки, или колдуньи, силы реализации), *дакини* (бесовки, пожирательницы сырого мяса), *грахи* (хватательницы, ведьмы, губящие новорожденных), *бхайравы* (страшные, служанки Дурги и Сивы) и *сакини* (способные, служанки Дурги). Дакини играли важную роль в тантрическом буддизме, более возвышенном, чем индуистское предание.

Индийская мифология с ранних времен отличалась изобилием полубогов (*девата*), духов и сказочных созданий. Гандхарвы (благоухания или небесные гармонии) и *апсары* (эссенции или непроявленные потенции)

являются небесными созданиями, рожденными из центристремительной саттвической тенденции, движения к свету. Они являются низшими формами Вишну. Апсары являются сущностями вод, формами, образующимися в океане причинности. В поздней мифологии они трактуются как водяные нимфы, вечно юные женщины, небесные куртизанки и плясуньи. Их называют также женщинами богов (*сурангана*) и дочерьми удовольствия (*сумад-атмайя*). Их изображают необыкновенно прекрасными, лотосоокими, с узкой талией и широкими бедрами. Красноречивыми позами и сладким соблазном они лишают мудрости и разума всякого, кто их увидел. Известно, что боги несколько раз посылали апсар соблазнять подвижников, которые своими подвигами могли поставить под угрозу превосходство богов; наиболее известна среди них Менака, сумевшая соблазнить великого мудреца Вишвамитру.

Число апсар велико; один из источников называет цифру 35 миллионов. Они выбирают возлюбленных из числа павших на поле брани. Они могут изменять свой облик, любят играть в кости и посылают удачу своим любимцам. Апсары насылают безумие, и *Атхарваведа* содержит заговоры против них.

Утверждают, что гандхарвы обладают беспредельными сексуальными возможностями и тяготеют к женщинам. Они исполняют роль возлюбленных, наделяют плодородием или отказывают в нем. Рассказывают, что Варуна вернул себе мужскую силу с помощью полученного от гандхарва афродизиака. Исходящие от гандхарвов вибрации разглаживают и питают земной план. Гандхарвы, любовные разумы, любят душистые масла и благовония. Они наделили человечество даром музыки. Любимым их музыкальным инструментом является *вина*, сладостные звуки которой очищают чувства любви и преданности.

Хараны («скитальцы») являются небесными сказителями и историками. Они помнят старинные предания, воспевают хвалу героям и учат искусству танца, которым превосходно владеют.

Помощниками Шивы являются *ганы*, к каковым принадлежат все младшие божества, относящиеся к группам адитьев, рудр и васу, соответственно представляющие собой божества неба, атмосферы и земли. Кроме них существуют Вишваदेва, 10 Универсальных принципов, Удовлетворенные (Туситасы), 64 Сияющих (Абхасвары), 49 ветровых божеств (Аниласы), Царственные (Махараджики) и Реализующие (Садхьи).

Реализовавшие свой потенциал и достигшие освобождения люди носят название *сиддхз*. Это совершенные и благословенные духи, входящие в разряд божеств, хотя существует различие между теми богами, которые высвободились из оков жизни и извечно свободными богами. Человеческое создание может раство-

ряться в Основах Природы, в то время как божество остается навеки свободным.

Рибху, или люди, достигшие бессмертия путем умелого совершения большого числа умиловительных жертвенных обрядов, являются хранителями ритуального жертвоприношения, умелыми ремесленниками, обитающими в солнечной сфере. Видьядхары напоминают людей, однако обладают магическими способностями и легко изменяют свой облик. Обыкновенно они являются благими воздушными духами. Они могут вступать в брак с людьми, тогда также становящимися видьядхарами.

Сельские Ангелы (грама-девата) и Деревенские Богини (грама-кали) являются местными божествами-покровителями. Последние также исполняют роль лесных божеств. Многие из хранителей храмов представляют собой сказочные гибриды, или яли, часто соответствующие гербу строителя храма. Они могут соединять в себе черты различных могущественных созданий — драконов, слонов, львов, коней — и обыкновенно изображаются уничтожающими врагов. Индуистское и буддийское искусство изобилует изображениями древесных духов (якшей), символов плодородия и персонажей легенд и мифов.

Дополнительное чтение:

MacKenzie, Donald A. *Indian Myth and Legend*. Boston: Longwood Press, 1978,

Shearer, Alistair. *The Hindu Vision*. London: Thames and Hudson, 1993.

Zimmer, Heinrich. *Myths and Symbols in Indian Art and Civilisation*. Princeton, N.J.: University Press, 1946.

Инженер

Ангелоподобное создание из числа *семерых*, в обязанности которых входит установление технического сообщения между людьми и сферами посредством так называемой *приборной транскommunikации* (ПТК).

Инженер открылся в 1986 г. люксембуржцам Жюлю Фишбаху и Мэгги Харш-Фишбах, экспериментировавших в области приборного сообщения с миром духов. Вдохновленная работами американских инженеров Джорджа Мика и Билла О'Нила, семейная пара пыталась записать голоса духов на магнитофонную ленту. Первоначально анонимный Инженер проявил себя посредством высокого и сильного голоса, открывавшего и закрывавшего каждый сеанс. Голос также обнаруживал обширные познания в области земной истории, религии, наук, математики и прочих вопросов.

Инженер также предоставлял инструкции по созданию приемной станции для ПТК. Он описывал себя как никогда не имевшее физической формы существо, входящее в состав группы Семерых, существующих в эфир-

Умеренность, ангел времени, равновесия и терпимости

ных краях, не имеющих временной и пространственной протяженности и назначенных, чтобы помогать земле. По его словам, имена в группе несущественны, и его можно называть по профессии — инженером.

Дополнительное чтение:

Macy, Mark H. *Miracles in the Storm: Talking to the Other Side with the New Technology of Spiritual Contact*. New York: New American Library, 2001.

Иниас

Один из *осужденных ангелов*, попавший под запрет церковного собора 745 г. в Риме.

Иоанн XXIII (1881–1963)

Благодаря влиянию папы Пия XI папа Иоанн XXIII (1958–1963) сохранял глубокую и постоянную веру в

ангела-хранителя. Иоанн XXIII в своих радиовыступлениях часто призывает верующих никогда не забывать про своих ангелов-хранителей, всегда находящихся рядом и готовых помочь. В особенности он призывает родителей постоянно напоминать детям о том, что они всегда находятся в обществе своего ангела-хранителя.

Подобно Пию XI, Иоанн XXIII привлекал своего ангела-хранителя ко всем своим делам с прочими людьми, особенно если те причиняли ему неприятности. Следуя совету Пия XI, Иоанн XXIII просил собственного ангела-хранителя и ангела того человека, с которым он имел дело, достичь согласия между собой на ангельском уровне, чтобы оно проявилось потом на физическом уровне. Даже при отсутствии любых трудностей Иоанн XXIII всегда приветствовал всех присутствовавших при событии ангелов-хранителей и выражал им свое почтение. Он часто говорил своему секретарю, что ангел-хранитель рекомендовал ему сделать то и то. Иоанн XXIII признался канадскому епископу в том, что это его ангел подал ему идею созвать в 1962 г. Второй Ватиканский Собор, ставший высшей точкой его понтификата.

Человек теплый и отзывчивый, Иоанн XXIII стал одним из самых чтимых пап современности. Он выступал за мир во всем мире, диалог с другими конфессиями и социальное обеспечение по всему миру.

Дополнительное чтение:

Huber, Georges. *My Angel Will Go before You*. Westminster, М^С: Christian Classics, 1983.

Иофиил

Один из семи *архангелов*, компаньон Метатрона, князь закона, правитель Сатурна и разум Юпитера. Иофиил означает «краса Господня».

Ипос

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Ипос является графом и князем, правящим 36 легионами. В Книге *Аемегетон* он описывается как ангел с головой льва, гусиными ногами и заячьим хвостом; согласно *Иоганну Вейеру*, он является либо в виде ангела, либо как злой и коварный лев. Ипос знает прошлое и будущее, наделяет мудростью и отвагой.

Ирин (ирин каддишин)

Близнецы-ангелы, живущие либо на шестом, либо на седьмом *небе* и исполняющие роль высших судей небесного суда. Слово *ирин* означает «Стражи»; они являются теми *стражами*, которые упомянуты в Книге Даниила, 4:17. Ранг *ирин* выше, чем у Метатрона. В Откровении *Моисея* Метатрон показывает Моисею ирин на шестом небе.

Исаак

В Ветхом Завете сын Авраама и Сарры, жизнь которого спасает вмешательство *Ангела Господня*.

В Книге Бытия (гл. 22) Бог преподает Аврааму урок повиновения, приказав тому принести в жертву Исаака в земле Мориа. Авраам поступает в соответствии с приказом, связывает Исаака и кладет его на дрова. Он поднимает нож, чтобы перерезать мальчику горло, однако в последний момент Ангел Господень прекращает жертвоприношение: «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господень воззвал к нему с *неба* и сказал: Авраам! Авраам!» Он сказал: «Вот я». [Ангел] сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего; ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего ради меня» (22:10—12).

Заметив в кустах овна, Авраам приносит его в жертву Богу, который вновь повторяет данный ранее Аврааму завет: «И вторично воззвал Ангел Господень к Аврааму с *неба* и сказал, Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего [для Меня], то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» (22:15—18).

Относящийся к VIII в. раввинистический мидраш рассказывает о том, что происходило с Исааком в тот момент, когда Исаака ждала немедленная смерть. Когда нож Авраама прикоснулся к горлу мальчика, душа его оставила тело и поднялась на небо. Ангелы несут его в небесную академию Сима и Евера. Исаак проводит там три года, изучая Тору в качестве награды за все страдания. Перед ним открываются небесные сокровищницы, а также небесные дворцы, небесный Храм, существовавший от начала времен, и «Палата Колесницы» (быть может, описание престола Господня). Исааку показывают его предков, а также будущих потомков Авраама. Он видит Конец Времен.

Тем временем Авраам стоит, примерзнув к месту с поднятой рукой. Хотя для Исаака миновало три года, но для Авраама проходит одно мгновение. В это мгновение ангел приказывает ему не прикасаться к мальчику, душа Исаака возвращается в тело. Вернувшись в тело, Исаак осознает происшедшее и восклицает: «Благословен Тот, кто оживляет мертвых!» Авраам развязывает сына, и тот встает, словно заново родившись.

В рассказе этом заметно христианское влияние: подчеркивается тема смерти и воскресения, а также цифра три в измерении времени: Исаак проводит три года на небе, три дня проходит между распятием и воскресением Иисуса.

Повествование также напоминает современные рассказы о *предсмертных переживаниях*. В нем имеет место восхождение на небо и встреча с ангелами; откровение, касающееся мистических тайн; обозрение прошлой жизни; откровение о будущем и конце времен. Искажение времени также характерно для переживаний подобного рода. Людям, находящимся в таком состоянии, часто кажется, что время расширилось или растянулось, и происходящее имеет существенно большую продолжительность, чем на самом деле.

Завещание Исаака

Завещание Исаака является псевдоэпиграфом, написанным во II в., и рассказывает об окончании его жизни. Иногда оно написано от лица Исаака, а иногда — от повествователя.

Когда настает время смерти Исаака, Бог посылает за душой его Михаила, как было и во время смерти Авраама (см. *Ангел Смерти*). Михаил погружает в сон всех домашних и является находящемуся в постели Исааку. Архангел говорит, что Исаак будет жить на небе в обществе святых и будет сидеть на троне возле престола своего отца, а рядом будет находиться трон, приготовленный для его сына Иакова. Исаак будет почтен именем патриарха, ему будут известны имена всех будущих потомков и прародителей всего мира.

Исаак принимает Михаила за Авраама, но ангел поправляет его и велит приготовить дом. Исаак спрашивает, что ему делать с Иаковом (учитывая проданное первородство Исава), и ангел говорит, что благословения не отнять, и от него пойдут 12 колен.

После отбытия Михаила Иаков пробуждается и узнает о предстоящей кончине отца. Иаков плачет и хочет пойти с отцом, однако Исаак разубеждает сына, рассказав ему о грядущей судьбе.

Исаак рекомендует родным, собравшимся вокруг одра его, вести праведную жизнь. Когда он умолкает, является ангел Божий и возносит его на небеса, где Исаак со страхом видит гонящихся за людьми странных диких зверей. Звери поглощают Исаака несколько раз, однако он неизменно возвращается в первоначальному состоянию. Наказанию этому подвергаются люди, ненавидевшие своих соседей и не примирившиеся с ними перед смертью. Каждый час вражды наказывается годом мук.

Далее Исаак видит текущую в громовых раскатах огненную реку. Она полна стонающих и вопиющих душ грешников. От самого дна доносятся крики тех, кто совершал содомский грех. По словам ангела, таковые подлежат «суровому наказанию».

За карой приглядывает «надсмотрщик» — огненное создание, которое заставляет своих слуг сильнее мучить осужденных. Ангел приказывает Исааку внима-

тельно смотреть на все казни, однако тот не в силах этого сделать. Ангел говорит, что наказание продлится до тех пор, пока Бог не смилует над грешниками.

Ангел переносит Исаака на небо, где тот видит Авраама и святых, подводящих его к занавешенному престолу Господню. Все падают ниц перед Богом, который благословляет потомство Авраама.

Авраам рассказывает, каким образом можно заслужить вход на небо. Когда он заканчивает свое слово, Бог приказывает Михаилу созвать всех ангелов и святых. Бог садится в несомую серафимами колесницу и, предшествуемый херувимами, приближается к Исааку, которого наполняет ослепительное счастье. Он дает Исааку последние наставления относительно своего завета.

Бог берет уболенную как снег душу Исаака и возносится на небо в своей колеснице, а херувимы и другие ангелы поют хвалы. Исаак обретает Царство Небесное и исполнение завета.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2, New York: Doubleday, 1983, 1985.

Schwartz, Howard. *Gabriels Palace: Jewish Mystical Tales*. New York: Oxford University Press, 1993.

Исайя

Один из великих пророков Ветхого Завета, призвание которого к служению сопровождалось внушительным видением небесного двора и *серафимов*, высочайших среди ангелов. Исайя начал пророчествовать в 740 г. до н.э., в год смерти царя Иудеи Озии. Он пророчествовал 40 лет, и ему внимали цари.

В Книге Исайи, 6:1—8, пророк описывает свое первоначальное видение следующими словами:

...видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном; и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф; вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицających, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа! Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который взял он клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я глас Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня.

Далее Бог назначает Исайю своим вестником и требует, чтобы тот заставил людей слушать слова и предупреждения Господа.

Основная тема пророчеств Исайи состоит в том, что народ должен полагаться только на Бога, который будет судить всех, кто отвернется от него. Тем не менее он также говорит, что Бог любит прощать. Исайя пророчествует о явлении Мессии (9:6) и создании нового неба и новой земли (65:17—25), в которой «волк и ягненок будут пастись вместе».

Более полный рассказ о путешествии Исайи через семь небес содержится в *Мученичестве и Вознесении Исайи*, апокрифическом произведении, написанном между II—IV столетиями христианской эры. В первой части текста рассказывается о том, как Исайя страдает от рук Манассии, сына царя Иерусалим Езекии. Исайя пророчествует и говорит, что Манассия находится во власти Велиара и Самаила, и побуждаемый Велиаром послужит причиной смерти Исайи.

Исайя видит видение, в котором ему показывают семь небес, он видит Бога и Святого Духа. Он слышит, как Бог посылает Господа (Христа) спуститься на землю, а потом является свидетелем чудесного рождения Иисуса, его жизни, смерти, воскресения и вознесения.

Причиной ненависти Манассии к Исайе становится то, что он видел Бога и не умер при этом. Согласно *Моисею*, никто не может увидеть лик Бога и не умереть. Но Исайя утверждает, что видел больше, чем Моисей. Велиар также разгневан на Исайю, потому что его видение предвещает схождение Господа в мир. Велиар попытается править в качестве ложного царя, однако будет низвергнут в Геенну (ад).

За это и другие пророчества Велиар воспаляет сердце Манассии против Исайи. Когда самаритянин обвиняет Исайю в измене и богохульстве, Манассия велит арестовать пророка и казнить его, распилив пополам.

Во второй части текста описывается небесное видение пророка, имевшее место за шесть лет до его казни. Исайя посещает Езекию. Перед царем его советниками и пророками Исайя погружается в транс и начинает говорить голосом Святого Духа. А потом умолкает, поскольку видение его начинается с явления посланного с седьмого неба ангела.

Ангел говорит Исайе о том, что возьмет его на небо. Исайя спрашивает у ангела его имя, однако тот не называет его и говорит, что только после завершения путешествия пророк поймет, с каким ангелом общался и какова была цель видения; однако ныне он не может назвать свое имя, потому что Исайя должен возвратиться в свое тело.

Исайя в первую очередь видит твердь, где Самаил и его злобное воинство в зависти соперничают друг с другом. Ангел говорит, что борьба эта продлится до

тех пор, «пока не придет тот, кого ты увидишь, и не погубит его» (7:12). После этого пророк видит семь небес (7–9):

Первое небо

Посреди неба находится престол, с обеих сторон окруженный ангелами, воспевающими хвалу находящемуся на седьмом небе Богу. Ангелы, находящиеся справа от престола, более славны, чем ангелы слева от него.

Второе небо

Второе небо имеет такую же высоту, как расстояние от первого неба до земли. На нем расположен другой престол, более великолепный, чем первый, и ангелы справа и слева от него обладают большим великолепием, чем ангелы первого неба; они возносят престолу большую хвалу. Исайя падает на колени, чтобы почтить Бога, однако ангел велит ему подождать, пока он не окажется на седьмом небе, где его ждет облачение и венец мученика.

Третье небо

Третье небо подобно двум первым, но еще более великолепно.

Четвертое небо

Третье небо и четвертое разделяет больший простор, чем расстояние между землей и твердью. Четвертое небо подобно нижним, но еще более блистательно.

Пятое небо

На еще более величественном пятом небе Исайя возносит хвалу Богу, имя которого нельзя называть.

Шестое небо

На шестом небе нет престола и ангелов слева справа от него. Еще более блистающие великолепием ангелы обращены вверх, к седьмому небу, на котором обитают Бог и Христос. Сопровождающий ангел говорит Исайе, что ни один из людей не может увидеть шестое небо и возвратиться в свою плоть, но ангел уполномочен сделать исключение для Исайи, которому предстоит стать равным ангелам седьмого неба. Прибыть на шестое небо можно, только войдя в его воздух. Само небо это настолько ослепительно, что нижние небеса кажутся по сравнению темными. Исайя настолько восхищен, что хочет остаться, однако ангел говорит ему, что время для этого еще не настало. Мысль о возвращении в тело печалит Исайю.

Седьмое небо

Когда Исаяя вступает в воздух седьмого неба, ангел, ведающий хвалой на шестом небе, оспаривает его право возноситься сюда. Господь отвечает, что дал такое разрешение, ибо одеяния его находятся на седьмом небе. Оказавшись на высшем из небес, Исаяя видит несчетное количество ангелов и всех праведников, начиная от Адама и кончая *Енохом*. Все они, как и ангелы, облачены в сверкающие одежды, однако у них нет венцов и престолов. Исаяе рассказывают о предстоящем нисхождении Христа в мир, о преследовании Его, распятии, воскресении и вознесении. Вместе с ним вознесутся и праведники и получат свои венцы и облачения. Исаяе показывают книги записей, где сочтены все деяния детей Израилевых. Он также видит венцы и престолы, уготованные праведникам, когда Христос поднимется на седьмое небо.

Далее Исаяя зрит Господа, выглядящего как ангел, и присоединяется к возносимым Ему хвалам и поклонению. Он также видит еще одну столь же почитаемую и превозносимую ослепительную фигуру — это ангел Святого Духа.

Исаяя слышит хвалы, доносящиеся с нижних шести небес. Потом ему посылается видение о нисхождении Христа, его жизни и возвращения на седьмое небо (10–11).

Получив напоминание о том, что он видел такое, чего не видел еще ни один из людей, Исаяя возвращается в тело. Текст заканчивается утверждением о том, что благодаря этому видению и содержанию его Самаил, развратив Манассию, добился его смерти.

См. *сны и видения; Меркаба; кидуша*.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vol. 2. New York: Doubleday, 1985.

May, Herbert G., and Bruce M. Metzger, eds. *The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha*. New York: Oxford University Press, 1977.

ангелы в Исламе см. *ангелология*.

Исповедники

Один из 12 разрядов ангелов, названных в книге Томаса Хейвуда *Иерархия Благословенных Ангелов*. Над исповедниками стоит ангел Баракиил.

Исрафил

Ангел, играющий видную роль в исламском предании, хотя и не названный в Коране. Имя Исрафил означает «горящий». Исрафил является ангелом воскресения,

которому предстоит протрубить в трубу Судного Дня на собственную гибель — ибо ему и другим ангелам предстоит погибнуть во всеобщем огненном катаклизме.

Согласно преданию, Исрафил в течение трех лет сопровождал пророку *Мухаммеду*, прежде чем его сменил Гавриил.

Известное исламское предание говорит, что Аллах отправил Михаила, Гавриила, Исрафила и Азраила к четырем углам земли, чтобы они доставили ему семь горстей праха, необходимых для сотворения Адама. Однако лишь *Ангел Смерти* Азраил выполнил это задание.

Иссимы (айшим; ашитм; ишим; изачим)

Ангелы, обитающие на пятом небе и сотворенные из снега и льда. Их основная обязанность заключается в вознесении славы Богу. Слово *иссим* означает «доблестные мужи», или «мужи Господни», и прилагается как святым людям, так и к ангелам. В *каббале* это прекрасные души справедливых людей (святых). В Книге *Зогар* они приравняются к *бене элохим (престолам)*; там говорится также, что ими правит Азазель, и Цефания также глава их. В этой же книге иссимы считаются 10-м по значимости ангельским чином; в Книге Масет Ацилут они шестые и вторые в Книге Берит Менуха. Иногда их также приравнивают к *ерелимам*.

Иссимы также именуются «Пламенеющими» и «Огненными Душами», о них упоминается в псалме 103:4: «Ты творишь Твоими ангелами твоими духов, служителями Твоими — пламень огненный».

Иссимы упомянуты в Книге Судей: бездетным Маною и его жене является «Ангел Господень» или «человек Божий», обещавший им, что у них будет сын. Жена говорит Маною:

Человек Божий приходил ко мне, которого вид как Ангела Божия, весьма почтенный; я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего; он сказал мне, «вот ты зачнешь и родишь сына» (Суд, 13:6–7).

Моисей видит иссимов, когда восходит на пятое небо.

Иссимами также называются *анимисты (dii animalie)*, или «Благословенные Души», наполовину люди, наполовину животные или ангелы, правящие 10-й сефирой, Малкут (Царство), подчиненной Метатрону.

Истоки (начала, происхождения, origins)

Небесные создания или разновидность ангелов, упомянутые в Енохианских писаниях. Когда Енох оккупывается на седьмом небом, он видит истоки, так же как *престолов, херувимов, серафимов, архангелов, властей и господств (2-я Книга Еноха, 20:1)*.

ангелы в Иудаизме см. *ангелология*.

Й

Йаббашаил

Одни из семерых *ангелов земли*. Имя Йаббашаил производится от Йаббашах, что означает «материк».

Йархиил (Йархеил, Йехра, Захариил)

В *Сефер Рациил* — правящий луной ангел.

Йерахмиил

Один из семи правящих землей ангелов. Имена прочих шести: Уриил, Рафаил, Михаил, Гавриил, Суриил и Рагуил.

Йефифиах (Иофиил, Иефифия, Йофиил)

Один из семи великих архангелов и ангельский *князь Торы*, преподававший *каббалу* Моисею. Иногда Йефифиаха отождествляют с Метатроном.

Йехудиах (Иехудиам)

Благой *Ангел Смерти*, которому служат мириады ангелов, упоминаемый в *Книге Зогар*.

См. *психопомпы*.

Йешамиил

Ангел, управляющий в зодиаке знаком Весов.

Йофиил (Иофиил, Ёфиил, Йефифиях, Ёуфиил)

Ангельский *князь Торы*, правящий 53 легионами ангелов. Йофиил является *наставником* патриарха Сима, одного из троих сыновей *Ноя*, а также исполняет обязанности духа планеты Юпитер.

YHVH (Яхве)

В еврейском мистицизме — Тетраграмматон, священнейшее из имен Бога. Имя YHVH состоит из еврейских букв йод-хе-вау-хе. Иногда Тетраграмматон прибавляется к именам ближайших к Богу ангелов, подчеркивая тем самым их власть и силу. Например, в 3-й *Книге Еноха* YHVH ставится после имен всех великих *князей неба*.

См. *имена*.

Каббала (Кабала, Kabbalah, Cabala, Kabala, Qabalah) Мистицизм классического иудаизма. Слово *каббала* производится от еврейского слова *QBL*, обозначающего «получать» или «то, что получено». В особенности оно относится к тайной устной традиции, передававшейся от учителя к ученику. Термин «каббала» был впервые применен к тайному мистическому учению в XI в. испанским философом ибн Габиролем и после этого стал прилагаться ко всем еврейским мистическим учениям. Хотя каббала основывается на Торе, она не относится к интеллектуальным дисциплинам; она не требует того, чтобы мистик оставил мир людей, чтобы достичь просветления. Каббалист ищет союза с Богом, сохраняя все общественные и семейные связи.

Согласно преданию, Бог преподал каббалу ангелам, которые после Грехопадения научили ей Адама, чтобы предоставить человеку способ вернуться назад к Богу. Знание каббалы было далее передано Ную, потом Аврааму и Моисею, которые в свой черед посвящали в ее тайны 70 Старейшин. Знали ее и цари Давид и Соломон.

История

Теософское и мистическое предание, переросшее в каббалу, испытало влияние гностицизма и неоплатонизма. Самая ранняя форма мистической литературы обнаруживается в предании мистицизма *меркабы* (ок. 100 г. до Р.Х. – 1000 г. по Р.Х.). Меркаба означает «Божий Престол-Колесница» и обозначает колесницу из видения Иезекииля. Цель мистики Меркабы заключалась во вхождении в мир престола, на пути к которому следовало миновать семь небес, или семь *хекалот*, или небесных домов. Мистицизм Меркабы являлся шаманистическим по своей природе и требовал постов и повторения гимнов и молитв, чтобы войти в состояние транса. Далее овладевший Меркабой посы-

лал свою душу наверх (поздние мистики говорили вниз), чтобы пронзить вуаль, окружающую престол Меркабы. На этом пути душа подвергалась нападениям злых демонов и духов, и, чтобы защитить себя, мистик заранее запасался магическими талисманами и *печатами* и повторял заклинания.

Историческое происхождение истинной каббалы основывается на небольшой книге, носящей название *Сефер Иецира {Книга Творения}*. Точная дата ее написания неизвестна: ею пользовались в X в., однако она может восходить даже к III столетию н.э. Авторство книги приписывалось рабби Акибе, убитому римлянами. В *Сефер Иеири* обсуждаются вопросы космологии и космогонии, формулируется структура каббалы. Утверждают, что она также содержит формулу создания голема, искусственного человека. Голем можно создать лишь с разрешения Бога, причем обряд может совершить только чистейший среди адептов.

В 917 г. разновидность практической каббалы была завезена Аароном бен Самуэлем в Италию; впоследствии она распространилась в Германию и получила название германской каббалистики, или раннего хасидизма. Она опиралась на экстатическую мистику Меркабы, использовала *магические* ритуалы, а в качестве основных методических средств полагалась на молитву, размышление и медитацию. Великое значение придавалось магической силе слов; каббала также породила техники *гематрии*, нотафикона и темуры.

Германские каббалисты полагали, что Бог слишком высок, чтобы человек мог понять его. Однако мистики воспринимали присутствие Бога в виде божественного огня или света, который представляет собой первосотворенную *Шехину*, или Мать, женский аспект Бога. Мистик стремился соединиться с ее славой. Германские каббалисты считали, что существуют четыре мира: Божьей славы, ангелов, животной души и разумной души.

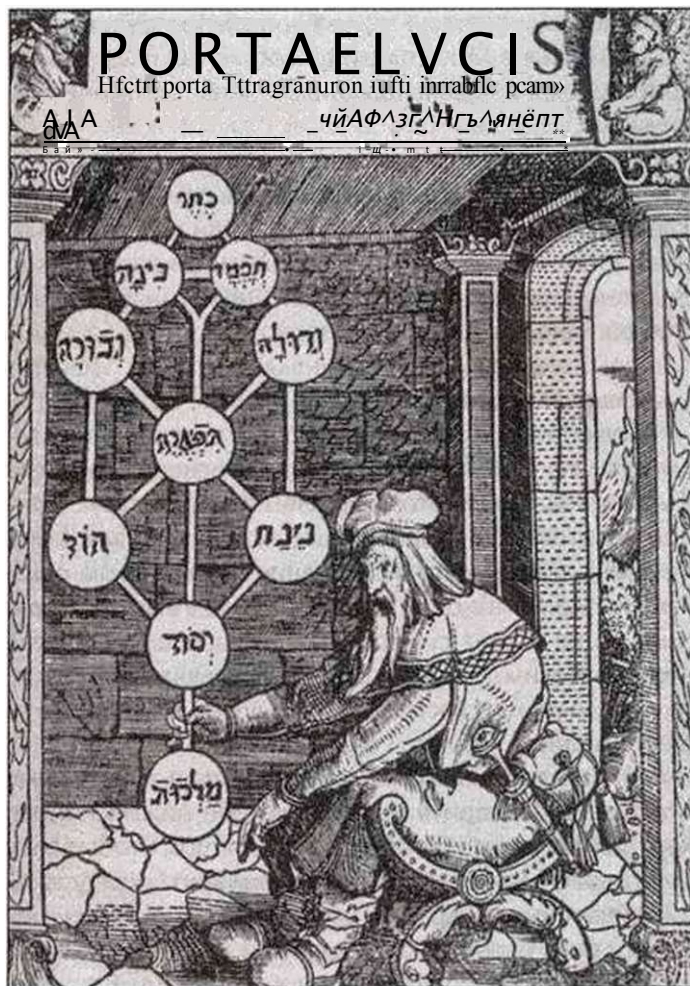
Классическая каббала родилась в XIII столетии во французском Провансе, после чего распространилась на Испанию, где ее в Средние века самым интенсивным образом разрабатывали испанские евреи. Основным источником классической каббалы является *Сефер Зогар* (Книга Великолепия), приписываемая жившему во II в. мудрецу рабби Шимону бар Йохаю, но на самом деле эта книга была написана в период между 1280 и 1286 гг. испанским каббалистом Моисеем де Леоном. Согласно легенде, рабби Шимон и его сын Елеазар, преследовавшиеся римским императором Траяном, 13 лет скрывались в пещере на том месте, где сейчас в Израиле расположен аэропорт Бен-Гурион.

После смерти Траяна оба оставили пещеру, однако рабби Шимон был настолько расстроен бездуховностью еврейства, что возвратился в пещеру для размышлений. По прошествии года некий голос велел ему предоставить простой народ самому себе, но приступить к обучению созревших для него. Как говорят, его учение, записанное учениками и содержится в Книге *Зогар*.

Испанская каббала — учение Книги *Зогар* — распространилось по Европе в XIV—XV вв. После изгнания евреев из Испании в 1492 г. каббалу стали изучать более открыто. Наиболее крупной фигурой этого времени среди оказавших влияние на формирование современной каббалы стал Исаак Лурия Ашкенази (1534—1572), известный под прозвищем Ари. Лурия, ученик великого каббалиста Моисея Кордоверо (1522—1570), стал автором нескольких смелых и новых теорий, наделивших каббалу новой терминологией и сложной символикой. Он подчеркивал значение комбинаций букв в качестве среды для медитации и мистической молитвы.

Лурианская каббала породила движение хасидов и сделала свое учение доступным для масс. В настоящее время хасидизм представляет собой единственное крупное ответвление современного иудаизма, следующее мистическим практикам. Главную роль в возникновении его сыграл Израиль бен Елеазар (1698—1760), получивший прозвание Баал Шем Тов («Господин Святого Имени»), учение которого имело своим центром *девекут*, или соединение с Богом, осуществлявшееся более личным и эмоциональным способом, чем было прежде. *Аевекут* обращен к тому, что есть здесь и сейчас; таким образом, соединенное восприятие и молитва были заново интерпретированы как важная часть повседневной жизни. Хасиды видят в постоянной молитве средство достижения мистического бдения.

Интерес к каббале в среде еврейства пошел на спад после XVIII в. Реформаторское движение, основанное в 1922 г. рабби Мордекаем М. Капланом, обратившись к хасидической традиции, породило более мистический

Каббалист и Лрево Жизни (Из *Portae Lucis*, Paulus Ricius [1516])

иудаизм. В конце XX столетия интерес к каббале испытал кросс-культурное возрождение в результате возвращения интереса общества к эзотерике как таковой.

Практическая каббала

Разновидность этого учения, именуемая «практической каббалой», представляет собой сердцевину западной магической практики. Обращение к магии, порожденное германской каббалистикой, было развито каббалой лурианской. Окультисты христианских стран пользовались магическими *амулетами*, заклинаниями, демонологией, печатями, перестановками букв и прибегали к практической каббале как к основе ритуальных магических текстов. Большим почтением пользовался Тетраграмматон — благодаря его власти над всем во вселенной, включая и демонов.

С конца XV столетия делались попытки согласовать каббалу с христианским вероучением и создать «христианскую» каббалу, доказывающую божественную сущность Христа. *Агриппа* включил каббалу в

свой монументальный труд *Оккультная философия* (1531). Также в XVI столетии в состав так называемой христианской каббалы были включены алхимические символы.

Интерес к каббале вновь проявился в XIX в., когда к ней проявили интерес нееврейские оккультисты, такие как Френсис Барретт, Элифас Леви и Папюс. Учение каббалы оказало влияние на герметический орден Золотой Зари; оккультист Дион Форчун называл его «Йогой Запада».

Основные концепции

Бог есть Айн Соф («не имеющий конца», или «бесконечный»); Его нельзя познать, наименовать и представить. Бог создал этот мир из Себя, но никак не уменьшился в этом акте творения; все остается с Ним. Цель человека заключается в осознании своего союза с Богом. Все вокруг находит свое отражение в высшем мире, и ничто не может существовать независимо от всего прочего. Таким образом, человек, возвышая свою душу для соединения с Господом, возвышает все прочие существующие в космосе создания.

Одна из тайн каббалы заключается в том, почему Бог решил сотворить несовершенные нижние миры, хотя считается, что Он сделал это для того, чтобы явить меру своей благодати. Он сотворил мир посредством 32 тайных троп мудрости, образованных из букв и чисел: 22 букв еврейского алфавита и 10 сефирот, являющихся сосудами, содержащими эманации Бога или Его выражения. Они образуют язык, замещающий Бога. Сефироты представляют собой источник, из которого исходят все числа и посредством которых организована вся реальность.

Сефироты образуют центральный образ каббалистической медитации, *Древо Жизни*, или схему, изображающую нисхождение Божества в мир материи, и путь, которым человек может возвыситься до божественного, оставаясь во плоти. Каббалисты медитируют над сочетаниями чисел и букв — каждой букве приписано собственное численное значение — чтобы достичь различных состояний сознания на 32 путях. Каждый палец на руках и ногах соответствует сефире, и им также можно пользоваться при медитации. Медитационные схемы являются точными, и медитировать над ними следует в нужное время, в должном порядке и до конца. Для исполнения некоторых из них требуются часы или даже дни.

Сефироты образуют священное, непознаваемое и произносимое личное имя Бога: YHVH (Yahweh), или Тетраграмматон. Тетраграмматон настолько свят, что в Писание вместо него ставятся прочие имена Бога, такие как *Элохим*, *Адонай* и *Иегова*. Буквы YHVH соответствуют четырем мирам, образующим космос.

- Ацилут — мир архетипов и эманаций, от которых происходят все формы проявления. В нем существуют сами сефироты.
- Бриа (также Берия) — мир творения, в котором архетипические идеи становятся образами. В нем находится Престол Бога, который занимает его и ниспосылает свою сущность остальному творению.
- Иецира — мир формообразования, в котором находят свое выражение образы. Это мир речи.
- Асия — мир материи.

Каждая сефира имеет собственный титул и божественные имена и делится на четыре сектора, в которых действуют четыре мира.

Ангелы в учении каббалы

Ангелы принадлежат к миру Иециры, высочайшему из открытых для зрения. В Иецире можно увидеть лишь отражения высших миров. Этой степени сознания достиг пророк *Иезекииль* в своем мистическом переживании, в котором он видел «подобие престола» (Иез. 1:26), то есть Бриа, область трона Господня. Иезекииль также видел «как бы подобие человека», антропоморфный облик сефиры.

Согласно Талмуду, каждое произнесенное Богом слово творит ангела. Слово Бога представляет собой Его взаимодействие с низшим творением, и та духовная сила, которую Он создает в этом взаимодействии, представляет собой ангела. В Книге *Сефер Иецира* говорится, что ангелы состоят из дыхания, и они исполняют обязанности прямых и отраженных вздохов.

Ангелы существуют исключительно на духовной плоскости и представляют собой *архетип* нефизического существа. Тем не менее они уступают человеку в том смысле, что положение их постоянно; они не могут подняться выше и не знают ничего, что находится за пределами их собственного домена. В различных текстах упоминаются ангелы, которым приходится обращаться к другим ангелам, чтобы дать ответ на вопрос, или просто не знающие правильного ответа. Человек обладает возможностью расширять собственное познание. Он способен возвыситься и, обратившись к духовной сфере, существенно ближе приблизиться к Богу.

Существуют два типа ангелов: временные и постоянные. Временные ангелы были впервые сотворены во второй день. Временные ангелы творятся каждое утро и существуют один день. У них нет собственных имен, и каждый исполняет собственное задание, которое отличает его от остальных ангелов. Любые два ангела не могут выполнять одно и то же поручение, *служебные ангелы* имеют облик пламен и огней.

Постоянные ангелы были созданы в пятый день. У этих ангелов есть собственные имена, и они способны исполнять самые разные задания. Их связывают со звездами (включая планетарные тела), они осуществляют свое воздействие через эти небесные существа. Такие ангелы представляют собой души звезд, соответственно являющихся их телами, помогающими объединять и сочетать их задания. Согласно, Книге *Зогар*, у каждой звезды есть свое имя; в мидрашах сказано, что имена эти соответствуют именам постоянных ангелов. В трактате *Сефер Иецира* говорится, что эти имена образованы перестановками букв еврейского алфавита; существует примерно 1 секстиллион¹⁵ возможных перестановок.

Ангелы и звезды образуют самый нижний уровень взаимодействия Бога с творением. Звезды передают духовную энергию в физический мир. Они управляют всем; ничто не является слишком малым, чтобы избежать их власти. Звезды и их ангелы связаны со стихиями, временами, часами, днями, месяцами, частями тела и всем, что можно представить. Согласно мидрашам, ростом любой травинки ведаёт целое созвездие.

Имена ангелов вместе с именами Бога используются в медитационных схемах и магических заклинаниях. В западных магических текстах, известных под названием *гримуары*, приводятся формулы ритуалов и заговоров.

Дополнительное чтение:

Bloom, Harold. *Kabbalah and Criticism*. New York: Continuum, 1984.

Epstein, Perle. *Kabbala: The Way of the Jewish Mystic*. Boston: Shambhala, 1988.

Kaplan, Aryeh. *Sefer Yetzirah: The Book of Creation*. Rev. ed. York Beach, Maine: Samuel Weiser, 1997.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*, New York: New American Library, 1974.

Three Books of Occult Philosophy Written by Henry Cornelius Agrippa of Nettesheim. Translated by James Freake. Edited and annotated by Donald Tyson. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1995.

Zohar. The Book of Enlightenment. Translated by Daniel Chanan Matt. Ramsey, N.J.: Paulist Press, 1983.

Кабшиил

Ангел, которого призывают ради милости и чести. Имя Кабшиила записывалось на старинных еврейских амулетах. Согласно одной из магических формул, проситель должен записать следующее заклинание на куске оленьей шкуры:

«Твоим всеобщим именем милости и чести YHVH, ода-ри Своей милостью YHVH (такого-то), сына (такого-то),

яко почивала она на Иосифе праведном, ибо сказано: «И Господь был с Иосифом, и явил ему свою доброту и оказал ему честь» в присутствии всех, кто видел его. Именем Михаила, Гавриила, Рафаила, Уриила, Кабшиила, Йах (повторяется восемь раз), Эхйеха, Ахаха (повторяется четыре раза), Иеху (девять раз)».

Каддисины (кадашимы, кадишимы)

Разряд ангелов, обитающих на шестом или седьмом небе и имеющих более высокий ранг, чем ангелы *меркабы*. Слово каддисин означает «святые». Согласно раввинистическому преданию, глава этого разряда был сотворен настолько высоким, что дойти от его пят до макушки можно было бы только за 500 лет. Считается, что каддисины заняты неустанным воспеванием хвалы Богу. Они служат при престоле суда вместе с *ирин*. Во время своего путешествия на небо Моисей видел каддисинов и иринов.

Кадишим (кадашим) см. *каддасин*.

Каим (Кайм, Камио)

Один из *падших ангелов* и 72 служивших *Соломону* духов. До падения Каим принадлежал к ангельскому чину. В аду является великим президентом и командует 30 легионами. Появляется сперва в виде дрозда, а потом в виде человека с острым мечом в руках. Книга *Аемегетон* утверждает, что он отвечает на вопросы посреди горячих углей. Удачно улаживает разногласия. Наделяет людей пониманием пения птиц, мычания скота, собачьего лая и голоса вод. Дает верные ответы на вопросы относительно будущего. Утверждают, что Мартин Лютер имел контакты с Каимом.

Какабил (Кабайел, Кохаб, Кохбиил, Кокбиил)

Ангел одновременно добрый и злой. В *Сефер Ра-циил* Какабил является высокопоставленным ангелом и князем, правящим звездами и созвездиями. В 1-й *Книге Еноха* представляет собой *падшего ангела*, повелевающего 365 000 духов. Какабил учит астрологии.

Калазиил

В *Завещании Соломона* ангел, имеющий власть изгонять Рикса Енавта, насылающего болезни *демона*, числящегося среди *деканов зодиака*.

Камаил (Камиил, Камуил, Хамуил, Кемуэл, Кхам-эл, Камниил, Кансил)

Главный ангел чина *сил*, один из сефиротов *Арева Жизни*, правитель Марса. Имя Камаил означает «тот, кто видит Бога».

Френсис Барретт числит Камаила среди семи ангелов, предстоящих Богу. В качестве Хамуила борется

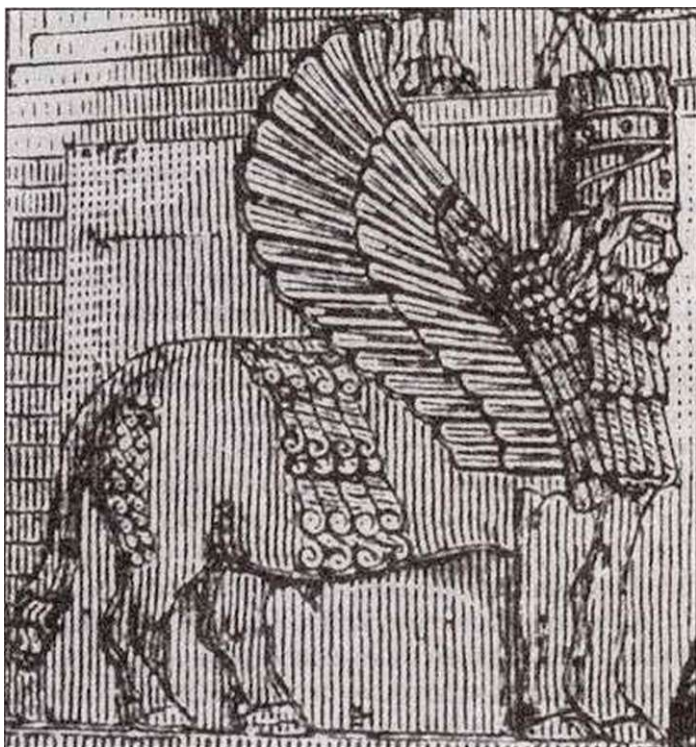
с Иаковом и является Иисусу в Гефсиманском саду. В качестве Кемуэла охраняет врата *неба* и пропускает *Моисея*, когда патриарх приходит, чтобы получить Тору от Бога.

В оккультной традиции Камаил считается *падшим ангелом* и правит своими собратьями как палатинский граф. Может явиться в облике замершего на скале леопарда. Является богом войны. Имя его призывают ради свершения божественного правосудия.

Кандомбль см. *ориша*

Карабу

Крылатое ассирийское оберегающее божество. Ассирийское слово *карабу* означает «благословение, освящение». От него производится слово *херувим*.

Охраняющий храм *кари-бу*, из Библии XIX в. (собрание автора)

Таким образом, *кари-бу* мужского пола означает «благословенный/освященный», а *кури-би* женского пола является богиней-покровительницей. *Кари-бу* с телами сфинксов или быков и человеческими головами охраняют входы в храмы, дворцы и дома.

Караил

В *Завещании Соломона* — ангел, обладающий властью изгонять *Белбела*, демона восьмого *декана зодиака*.

Каспиил (Кафсиил, Куафсиил)

Ангел, правящий луной, которого маги призывают для отвращения врагов. В 3-й *Книге Еноха* Каспиил является главой *привратников* седьмого небесного чертога.

Кассиил (Касиел, Касциил, Кафзиил)

Ангел Сатурна, правящий князь седьмого *неба*, князь чина *сил*. Кассиил также управляет субботой вместе с Махтаном и Уриилом. Иногда является как Ангел Температуры или Ангел Времени.

Кафзиил (Кассиил, Кафсиил)

Один из семи *архангелов* и правитель планеты Сатурн. В качестве Кафсиила управляет Луной. Кафзиил ведает смертями королей. В *Книге Зогар* вместе с Хизикиилом исполняет роль главных помощников Гавриила, когда тот водит свою рать в битву.

Кахефэл (Кахетэл)

Один из *серафимов* и 72 *шемхамфоров*. Кахетел управляет сельским хозяйством, его призывают ради повышения урожая.

Кезеф

Согласно еврейскому преданию, Ангел Гнева, Ангел Смерти и один из пяти *ангелов разрушения*, или *ангелов кары*; вместе с Афом, Хемахом, Машитом и Харон-Пеором Кезеф противостоит Моисею и в качестве Ангела Смерти был заточен в Скинии Завета Аароном.

Кейси, Эдгар (1877–1945)

Американский экстрасенс, прозванный «спящим пророком» и известный своими сделанными в трансе прозрениями, в которых он ставил диагнозы заболеваний, прописывал лекарства, беседовал о прошлых жизнях данного индивида и сообщал всякие сведения из духовной сферы.

Эдгар Кейси получил только начальное образование, однако, находясь в трансе, мог точно предписывать лекарства и способы лечения. Деятельность его в качестве экстрасенса началась с *ангелофании*. Ангелы иногда посещали Кейси и в трансе, включая того, который внес смятение и раздоры в души сторонников Кейси.

Кейси родился 18 марта 1877 г. в Хопкинсвилле, штат Кентукки. Он рано ощутил экстрасенсорные способности — включая способность видеть бесплотные создания, являвшиеся ему с детства, и ауры других людей.

В детстве Кейси получил религиозное воспитание, посещая вместе с семьей Свободную Христианскую церковь в Хопкинсвилле. Получив Библию в возрасте

10 лет, он быстро прочел ее целиком и неоднократно перечитывал. Знакомство с Библией легло в основу его духовной деятельности во взрослом возрасте и следует из содержания его пророчеств.

Одним из любимых занятий Кейси было чтение — в уединении, в лесу. Однажды днем в возрасте 13 лет он отправился в лес с Библией в руках. И за чтением не сразу заметил появившуюся перед ним женщину. Сперва он принял ее за свою мать, а потом заметил за ее спиной похуже на крылья тени. «Твои молитвы услышаны», — сказала ему женщина наполненным музыкальной голосом. — «Скажи мне, чего ты хочешь больше всего, и я дам тебе это». Испуганный Кейси едва сумел ответить. «Больше всего мне хотелось бы быть полезным людям, особенно больным детям». Женщина исчезла, и Кейси побежал домой. Он рассказал о случившемся своей матери, и она поверила ему.

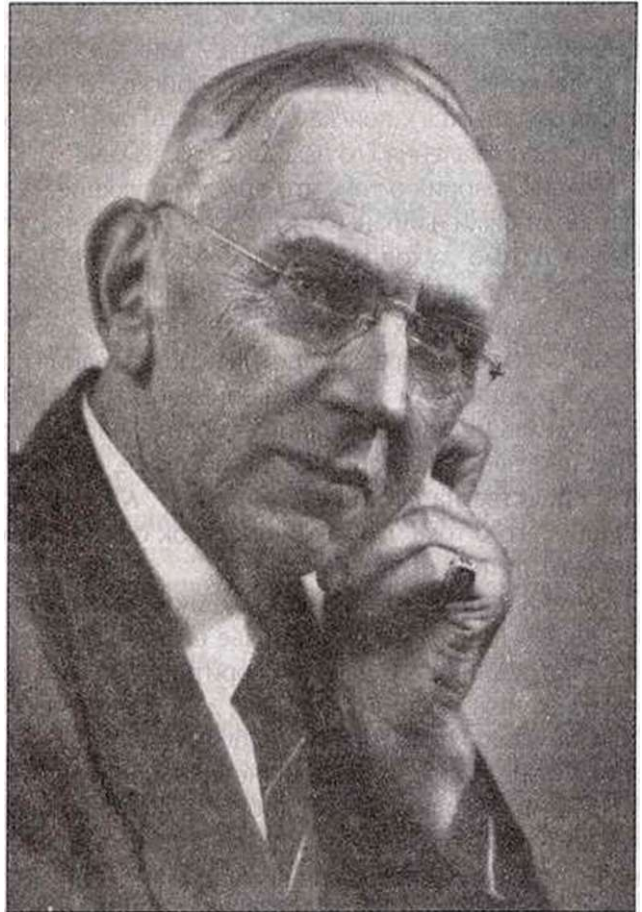
На следующий день Кейси — бывший плохим учеником — услышал голос вчерашней женщины, когда корпел над правописанием. Она сказала ему: «Если ты заснешь, мы сумеем помочь тебе». Положив учебник под голову, Кейси заснул. Проснувшись, он обнаружил, что таинственным образом сумел выучить свои уроки. И он начал спать, подкладывая себе под голову школьные учебники. Просыпался он всегда с выученными уроками.

Способность Кейси ставить диагноз и назначать лечение проявилась в 1898 г., когда в возрасте 21 года он работал продавцом. Он страдал от постоянной хрипоты и частых ларингитов, не поддававшихся медицинскому лечению и заставивших его отказаться от работы. В качестве последнего средства он обратился к гипнозу. Когда Кейси погрузился в транс, его спросили о причине болезни и лечении. Он дал ответ, и к окончанию сеанса голос вернулся к нему. Он начал лечить других людей, погружаясь в транс с 31 марта 1901 г.

17 июня 1903 г. он женился на Гертруде Эванс, родившей ему двоих сыновей, Эдгара Эванса и Хью Линна.

Успехи Кейси оказались настолько огромными, что за помощью к нему стали обращаться тысячи людей. Он мог помочь абсолютно любому человеку, где бы тот не находился, — для этого ему нужно было знать только имя и адрес.

В 1911 г. он впервые обратился к карме как к источнику физических заболеваний, и начиная с той поры многие из его видений касались кармы предыдущей жизни. Иногда он рассказывал о сказочных цивилизациях Лемурии и Атлантиды и о том, как население последней превратно воспользовалось собственными высокими техническими достижениями. Он начал верить в переселение душ, видения открыли ему, что ряд своих прошлых жизней он провел в качестве одного из первых небесных созданий, спустившегося на землю

Эдгар Кейси (Фотография © 1978, Архив фонда Эдгара Кейси. Приводится с разрешения)

до Адама и Евы; жителя Атлантиды; Ра-Та, верховного жреца, жившего в Египте 10 600 лет назад; персидского правителя; троянского воина; Луция Киренеянина, упомянутого в Новом Завете в качестве одного из учеников Иисуса Христа, и так далее. Он верил в то, что научные познания перешли к нему из одной из прошлых жизней, когда он был химиком в греческой Трое.

Кейси и его семья переехали в Виргиния-Бич, штат Виргиния, где в 1928 г. заложил первые основы Ассоциации Исследований и Просвещения (A.R.E.).

15 июля 1928 г. во время совместного транса с группой своих учеников Кейси явился архангел Михаил, сказавший через него: «Я — Михаил, Господин Путей! Склоните головы, о, дети человеческие! Внемлите пути указанному вам в Нагорной проповеди, чтобы на сей горе вас осенило просветление... ибо в Сионе записаны ваши имена, и в служении истина!»

Упомянутая гора означала место расположения A.R.E., официально основанной в 1931 г.

Михаил не раз являлся Кейси. Он говорил настолько громким и грохочущим голосом, что на кухне звякали тарелки. Сын Хью Линн спросил у отца, кто такой Миха-

ил, и получил следующий ответ: «Михаил — это архангел, стоящий пред престолом Бога-Отца... Михаил — господин и хранитель той перемены, что происходит в душе, которая обращается к поискам [духовного] пути, как бывает, когда проявления Его находятся на земле».

Михаил говорил о том, что присутствующие на сеансах люди были избраны для службы в то время, когда необходимо духовное обновление. Он призывал людей придерживаться высших духовных ценностей и обещал защищать тех, кто стремится познать лик Господень. Он резко возражал против использования пророческого дара ради материальной выгоды. В 1940 г. Кейси сделал ряд предсказаний относительно обнаружения нефтяных месторождений в Техасе, чтобы собрать средства на собственную работу. Михаил предупредил его о том, что такой поступок сочтен отклонением от путей Господних.

Михаил иногда бывал резок. В одном из последних прорицаний Кейси, когда здоровье его резко ухудшалось и сотрудники его начали ссориться, Михаил прикрикнул на них: «Склоните головы, дети человеческие! Ибо я, Михаил, Господин Путей, буду говорить с вами! О, поколение гадюк, о, поколение прелюбодеев, знайте! Ныне перед вами стоит добро и зло! Выбирайте того, кому будете служить! Ходите путями Господними! Иначе будет вам внезапная расплата! Склоните головы, о, неблагодарные и непокаявшиеся! Ибо недалеко слава Божия! Вам дана возможность! Принимайте ее или отвергайте! Но не будьте свиньями!»

В середине 1930-х годов исследовательская группа Кейси начала собирать материалы предсказаний, в итоге опубликованные в двух томах под названием *Поиски Бога*. Новый ангел, назвавшийся Халалиилом, обратился к группе повелительным тоном, смутившим некоторых ее членов. Халалиил заявил, что назначен учить их и руководить ими и что их согласие на сотрудничество будет обозначать перемену во взятом курсе. Последовал резкий спор, однако голосованием группа отвергла такую перспективу.

Кейси также дал 24 толкования Книги *Откровения*. Он интерпретировал символы, использованные апостолом Иоанном как характеризующие силы, воюющие в человеческой психике. Падшие ангелы представляют падшие идеалы, необходимые для достижения «нового Иерусалима» — высшего состояния духовного сознания.

Кейси предсказывал Второе пришествие Христа в 1998 г., сопровождающееся катастрофическим преобразованием земли.

Кейси напрягал все силы, чтобы удовлетворить потребность людей в его прорицаниях. В августе 1944 г. он упал в обморок от истощения. Вернувшись домой в ноябре 1944 г. он отправился на отдых в горы возле Роанока, Виргиния. 1 января 1945 г. он сказал друзь-

ям, что будет «исцелен» 5 января, и они решили, что это означает его смерть. Он мирно скончался 3 января 1945 г. в возрасте 67 лет. Гертруда умерла 1 апреля того же года. В настоящее время А.Р.Е. руководит его внук от Хью Аинна — Чарлз Томас Кейси.

Работами Кейси занимаются три организации: Атлантический университет, учрежденный в 1930 г. в Виргиния-Бич, предлагает обучение на уровне дипломников. Основанный там же в 1948 г. Фонд Эдгара Кейси обладает правами на предсказания Кейси и его документы. Открытая в 1986 г. Гарольдом Дж. Рейлли Школа массотерапии, являющаяся подразделением Атлантического университета, предлагает дипломную программу, сертифицированную властями штата Виргиния, по массажу, гидротерапии, диете и профилактическим мерам на основе предсказаний Кейси.

Дополнительное чтение:

Grant, Robert J. *Are We Listening to the Angels?* Virginia Beach: A.R.E. Press, 1994.

Sugrue, Thomas. *There Is a River*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1942.

Келли, Эдвард см. Джон Ди.

Кемуил (Камаил, Шемаил, Серафиил)

Архонт, глава *серафимов* и один из 10 сефирот каббалистического *Арева Жизни*. Согласно раввинистическому преданию IX в., Кемуил охраняет врата неба. Когда Моисей поднимается на вершину горы Синай, чтобы получить закон от Бога, он видит облако и, вступив в него, оказывается перед пламенем как бы горящего куста. Облако возносит его на небо, и Моисей утрачивает чувство времени. Облако останавливается у врат *тверди*, и Моисей выходит из него. Охраняющий врата ангел Кемуил обвиняет его в попытке без разрешения войти на небо. Моисей отвечает ангелу, что пришел, чтобы получить Тору, и врата немедленно открываются. Усмотрев в этом свидетельство Господней воли, Кемуил пропускает Моисея. Ангелы, отнюдь не обрадовавшиеся творению человека, не рады и тому, что Тора передается в руки людей.

В качестве архонта Кемуил стоит возле небесных окон. Он передает молитвы Израиля князьям седьмого неба.

В Откровении Моисея Кемуил является предводителем 12 000 *ангелов разрушения*.

См. *архонты*.

Керубиил YHVH (Херубиил)

Является *князем херувимов*. В 3-й Книге *Еноха* Керубиил описывается широким и высоким — в семь небес. Тело его наполнено раскаленными углями; когда

он открывает рот, тот пылает как огненный факел, и язык его — язык огненный. Лик его подобен пылающему огню, глаза как ослепительные искры, а брови подобны молниям. На венчающей его короне из молний выгравировано святое имя Яхве. Великолепие *шехины* почиет на его лице, а на плечи возложен лук *шехины*. От тела его исходят пламена и молнии. Каждый шаг Керубиила сопровождается громами и землетрясениями. Когда он в гневе — земля содрогается.

Керубиилу служат два князя колесницы, одним из которых является Сарбиил. Керубиил ведаёт херувимами и умножает их красоту и славу. Он поёт им хвалу, делает ярче блеск венцов, приготавливая тем самым престол славы, почивший на макушках голов херувимов.

Кетер см. *Древо Жизни*.

Кидуша (Кедусса)

Песнь хвалы и преданности Богу, воспеваемая ангелами на *небе*. Слово кидуша означает «освящение»; песнь эта состоит из слов, приведенных в Книге Пророка *Исайи* (6:30: «Свят, свят, свят Господь Саваоф; вся земля полна славы Его»). Большая часть гимнов и песен, исполняемых мистиками *Меркабы* при восхождении к престолу Славы, заканчивается кидушей.

Согласно 3-й *Книге Еноха* исполнение кидуши является одной из наиболее важных обязанностей ангелов. Неправильное ее исполнение вызывает гнев Бога. При словах «Свят» содрогаются сами небеса и земля. Тревога охватывает созвездия и звезды; Солнце и Луна бегут, стараясь скрыться с неба и спрятаться. Но *Князь Мира* утешает их и уговаривает остаться на своих местах. Тем не менее все священные *имена*, начертанные пламенным пером на престоле Славы, взлетают с него подобием шестнадцатикрылых орлов и окружают Бога с четырех сторон обители Его *Шехины*.

Когда кидуша исполняется должным образом, ангелы ликуют великим ликованием. Каждый из служителей престола возлагает тысячу тысяч и мириаду мириад звездных венцов на головы *служебных ангелов* и великих *князей*. Если ангелы правильно исполняют «Свят», они получают по три венца.

Однако в случае ошибки Бог гневается, из мизинца его исходит огонь поядающий и, разделившись на 496 000 мириад частей, в один миг уничтожает всех ангелов. Но после этого Бог отверзает уста и одним словом создает новых ангелов. И каждый из них поёт «Свят» так, как следует это делать.

Уничтоженные ангелы превращаются в угольки *огненной реки*, однако души и духи их стоят позади *шехины*, окруженные огненными стенами. У них лики ангелов и крылья птиц.

См. *музыка и ангелы*.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: Dorset Press, 1987. First published 1974.

ангелы в Кино, телевидении и театре

Подобно своим литературным аналогам, ангелы имеют собственную роль в кино, телевидении и на театральной сцене. Они являются проводниками воли Бога в мире, исполняют роль судьбы и вдохновляют людей.

Сюжеты кинофильмов с участием ангелов следуют нескольким основным схемам: путешествие души усопшего с *неба* на землю, чтобы с ангельской помощью исправить ошибки; непосредственное участие ангелов, вдохновляющих людей обыкновенно в духовных вопросах; комические или иронические повороты привычных представлений об ангелах, например гласа трубы архангела Гавриила, призывающего на Страшный суд; схватка с Сатаной за душу грешника.

В высшей степени оригинальный фильм времен Великой Депрессии, *Gabriel over the White House* (*Гавриил над Белым Домом*) (1933), рассказывает о впадшем в кому президенте, возвращающемся к жизни и становящемся при посредстве архангела Гавриила добрым диктатором. Президент даёт работу безработным, справляется с преступностью, гасит внешний долг и умирает, подписав международный мирный договор.

Потери в пору Второй мировой войны были тяжело восприняты обществом, и Голливуд создал достаточное количество фильмов, обращающихся к теме смерти и утрат во многих вариантах. Ранним классическим примером сюжета спуска ангела на землю является *Here Comes Mr. Jordan* (*Вот идет мистер Джордан*) (1941). Боксер Роберт Монтомгери разбивается на собственном самолете, и небесный вестник сопровождает его на небо, где обнаруживается ошибка — его время умирать еще не пришло. Мистер Джордан, «дежурный» (Клод Рейне), провожает его обратно на землю, чтобы найти подходящее тело и исправить совершенные в прошлой жизни ошибки. Истинная природа мистера Джордана двусмысленна. Он остается невидимым для всех, кроме тех, кому необходимо увидеть его; в то же время увидевшему остается признать, что он встретился с ангелом. Монтомгери занимает тело другого боксера, утрачивает предыдущую личность и возобновляет жизнь, которую должен был вести прежний Монтомгери. В 1947 г. появилось музыкальное продолжение *Down to Earth* (*Вниз на землю*), в котором участвуют несколько персонажей из *Here Comes Mr. Jordan*, а Рита Хейворт играет роль музы Терпсихоры, спускающейся на землю из-за не-

довольства джазовой обработкой темы девяти муз в постановке бродвейского режиссера. Фильм *Heaven Can Wait (Небо может подождать)* (1978), в котором блистает Уоррен Битти, является римейком *Here Comes Mr. Jordan*. Название фильма взято по пьесе Генри Сегала, по которой и был поставлен фильм 1941 г. В версии 1978 г. мистер Джордан (Джеймс Мейсон) явно назван архангелом.

Роман Стивена Винсента Беннета *The Devil and Daniel Webster*; переработанный сначала в фолк-оперу Дугласом Стюартом Муром, стал в 1941 г. кинофильмом, в котором Эдди Арнольд играет отчаявшегося американского чиновника XIX в. Дэниэла Вебстера, а роль искusstеля мистера Скрэтча исполняет Уолтер Хастон.

Фильм *I Married an Angel (Я женился на ангеле)* (1942) представляет собой мюзикл Жанетты Макдональд — Нельсона Эдди, поставленный по венгерскому мюзиклу Вазари Яноша и переработанный Роджерсом и Хартом. Повесе снится, что он женился на ангеле, проснувшись, он обнаруживает, что его любит простая девушка, на которую он не обращал внимания.

В фильме *Heaven Can Wait (Небо может подождать)* (1943) Дон Амече играет бонвивана, обзирающего недостойную жизнь на пороге ада. В *Happy Land (Счастливая Земля)* (1943) Амече играет потерявшего сына в войне отца, горю которого помогает давно усопший дед, ветеран Гражданской войны (Гарри Кэрри), получивший от «властей» разрешение вмешаться.

В фильме *Guys Named Joe (Парень по имени Ажо)* (1943) к теме ангельской помощи страждущим людям добавляется нотка патриотизма. Скончавшийся летчик Джо — которого играет Спенсер Трейси — становится *ангелом-хранителем* молодых пилотов во время Второй мировой войны, включая соперника (Вэн Джонсон), которому он передает свою подружку, роль которой исполняет Айрин Данн. В 1989 г. режиссер Стивен Спилберг поставил фильм *Always (Всегда)*, римейк *A Guy Named Joe*. Одри Хепберн предстает в нем в качестве ангела-хранителя, помогающего погибшему пилоту, которого играет Ричард Дрейфус, пристроить свою подружку (Холли Хантер) к правильному человеку.

Фильм *Cabin in the Sky (Хижина в Небе)*, основой для которого послужил бродвейский мюзикл начала 1940-х гг., был снят в 1943 г. при полностью негритянском составе актеров: Этель Уотерс, Лина Хоум, Дюк Эллингтон и Энди «Рочестер» Андерсон. Люцифер и полководец Господа сражаются за душу. *Liliom (Аилиом)* прошел путь от европейской пьесы (1921) до поставленного в 1945 г. Роджерсом и Хаммерштейном мюзикла *Carousel (Карусель)*, и далее до фильма с тем же названием, выпущенного в 1956 г. Покой-

ный карусельщик Билли Бигелоу получает разрешение от Хранителя звезд небесных спуститься на землю, чтобы помочь родным.

В *The Horn Blows at Midnight (Труба трубит в полночь)* (1945) Джек Бенни предстает перед нами в качестве Атанаила, младшего ангела третьего разряда, играющего на трубе в ночном клубе и сражающегося с двумя *падшими ангелами*, стремящимися взорвать землю трубным гласом.

Самым знаменитым среди фильмов, в которых ангел является одним из персонажей, является *It's a Wonderful Life (Эта удивительная Жизнь)* (1946) Фрэнка Капры. Джеймс Стюарт исполняет роль Джорджа, человека нравственного, заново открывающего ценность собственной жизни на Рождество, после попытки самоубийства, сорванной ангелом-хранителем Кларенсом Оддбоди (Генри Трэверс) — учеником, пытающимся заслужить крылья. Когда испытывающий финансовые трудности Джордж заявляет: «Хотелось бы мне не родиться на свет», Кларенс показывает ему, какой бы стала жизнь в родном городке Джорджа Бедфорд Фоллз, если бы он не появился на свет. Сделанный для телевидения римейк *It's a Wonderful Life* носил название *It Happened One Christmas (Это случилось под Рождество)* (1977) и был снят с переменной пола героев: главную роль играет Марло Томас. Сделанный для кабельного телевидения *Clarence (Кларенс)* (1990), посвящен Кларенсу Оддбою. Здесь в сюжет добавлен новый поворот: ангелы-хранители становятся моложе с каждым повышением в ранге и в пределе могут войти в чин херувимов.

В фильме *Bishop's Wife (Жена епископа)* (1947) Гэри Грант исполняет роль Дадли, ангела, вмешивающегося, когда епископ Генри Бругэм (в исполнении Дэвида Найвена) теряет веру в Рождество, отчего его жена Джулия (Лоретта Янг) чувствует себя заброшенной. В выпущенном в 1996 г. римейке *The Preacher's Wife (Жена проповедника)* главные роли исполняют Дензель Вашингтон и Уитни Хьюстон.

В *For Heaven's Sake (Ради Неба)* (1950) Клифтон Уэбб и Эдмунд Гвенн играют переодетых ангелов, творящих добро на земле. В фильме *The Angel Levine (Ангел Аевин)* (1970) Гарри Белафонте играет ангела-еврея, находящегося на испытательном сроке в своей ангельской должности. В ленте *Brother John (Брат Ажон)* (1971) Сидней Пуатье исполняет роль ангела или создания еще более высокого ранга, исправляющего злодеяния в южном городке, полном фанатизма и соперничества. В *Angels in the Outfield (Ангелы и бейсбол)* (1951, римейк 1994 г.) вмешательство ангелов приводит проигрывающую команду к победе. В фильме *Two of a Kind (Двое Чистых)* (1983) соединены мотивы библейского Потопа и *Содома и Гоморры*: чет-

веро ангелов просят Бога пощадить Землю, если найдут на ней две души, готовые на великую жертву ради друг друга. Джон Траволта и Оливия Ньютон играют двоих людей, выбранных наугад, чтобы доказать Богу (которого играет Джин Хэкман), что ему не придется губить землю новым потопом.

В *One Magic Christmas (Волшебное Рождество)* (1985) ангел Гидеон (Гарри Дин Стэнтон, одетый ковбоем и играющий на гармошке на ветвях дерева) останавливает время, отнимает жизни, относит маленькую девочку на север, чтобы показать ей Санта Клауса, и обращает историю вспять, чтобы вновь воспламенить дух Рождества в разочарованной жительнице среднего запада, которую играет Мэри Стинберген.

Большое количество фильмов об общении ангелов с подростками в 1980-х гг. было обращено к юной публике: *The Kid with the Broken Halo (Парнишка со сломанным нимбом)* (1982), *Somewhere Tomorrow (Где-то завтра)* (1983), *School Spirit (Дух школы)* (1985), *Date with an Angel (Свидание с Ангелом)* (1987) и *The Heavenly Kid (Парнишка с неба)* (1985). *Earth Ангел*, телефильм, выпущенный в 1991 г., рассказывает о королеве вечеринок, погибшей в автомобильной катастрофе и возвратившейся через 28 лет, чтобы творить добрые дела.

Немецкий сценарист и режиссер Вим Вендерс в 1987 г. выпустил *Wings of Desire (Крылья Желания)* а в 1993 г. *Far Away, So Close! (Так далеко, так близко)*. В обоих фильмах автор обращается к литературной и апокрифической теме ангелов, стремящихся спуститься на землю. В этих фильмах ангелы стремятся как можно лучше познакомиться с Западным Берлином и его людьми. Один из них влюбляется в цирковую гимнастку и отказывается от своего бессмертия, чтобы быть вместе с ней. Аналогичный сюжет лежит в основе *City of Angels (Город Ангелов)* (1998), в котором беспокойный ангел Сиф, которого играет Николас Кейдж, влюбляется в смертную женщину-врача, роль которой исполняет Мег Райен.

Интерес публики к фильмам об ангелах достиг своего максимума в 1996 г., когда вышел *Michael (Михаил)*, снятый по сценарию Норы Эфрон. Роль архангела Михаила исполняет Джон Траволта, герой которого явился на землю в виде неприглядного жлоба. Он спускается на землю, чтобы вмешаться в жизнь троих журналистов, авторов таблоида. Основная цель его заключается в соединении двух одиноких сердец, которых играют Вильям Херт и Энди Макдауэлл. Чешущийся и рыгающий Михаил явным образом порочит достоинство ангелов.

Популярной темой кино являются люди, ведущие себя как ангелы. В ленте *Angels with Dirty Faces (Ангелы с грязными лицами)* (1938), Джеймс Кэгни испол-

няет роль Рокки Салливана, преступника, вернувшегося в свой родной район и под влиянием друзей решившего стать хорошим человеком; он проходит через испытания и становится образцом для мальчишек. В фильме *Dear God (Дорогой Боже)* (1996) Грег Киньяр играет Тома Тернера, мошенника, которого судья заставляет найти себе честную работу. Он попадает на работу на почте, в отделении писем без адресата. Адресованные Богу письма заставляют его взять на себя роль ангелоподобного чудотворца.

Тема ангела-помощника была использована на телевидении в качестве основы нескольких сериалов, наиболее популярным среди которых стал *Touched by an Angel (Прикосновение Ангела)*, демонстрировавшийся в 1994—2003 гг. Группа ангелов, в том числе милый и дружелюбный *Ангел Смерти*, помогают людям справиться с духовными и нравственными кризисами.

На сцене пьеса Тони Кушнера *Ангелы в Америке* была награждена премиями Тони в 1993 и 1994 гг. Первая часть мюзикла *Millennium Approaches (Тысячелетие приближается)* в 1991 г. пользовалась сенсационным успехом в Лондоне. Мировая премьера всей пьесы вместе со второй частью *Perestroika* общей продолжительностью в семь часов состоялась в ноябре 1992 г. в Лос-Анджелесе, и с успехом шла еще два года на Бродвее. Место действия пьесы перемещается с земли на небо, касается политики, секса и религии, переходит от реализма к фантазии, обращается к трагедии СПИДа и к смерти, ну, по крайней мере, к отсутствию Бога. Интеллектуальное содержание можно обобщить в виде подзаголовка «Веселая фантазия на национальные темы: критика американской души в политической перспективе». Один из персонажей говорит: «В Америке нет ангелов, нет духовного прошлого, нет расового прошлого, есть лишь политика».

Драма разворачивается вокруг жизней нескольких персонажей — в основном геев — и в центре ее находится люциферианская фигура Роя Кона, адвоката времен Маккарти и беспринципного борца за власть, злого ханжи и тайного гея, лицемерно преследовавшего гомосексуалистов на публике. В конце первой части больной СПИДом персонаж видит ангела, появляющегося из развернувшегося неба и спускающегося вниз, чтобы объявить его новым пророком; Кон вздыхает «совсем как у Спилберга». В *Perestroika* фантастическая часть продолжается; ангел оказывается Ангелом Смерти, а цель больного заключается в том, чтобы увидеть в смерти необходимость и принять «утрату с благородством». Часть этого благородства проявляется в юморе, достаточно мрачном. Кон безжалостен и коварен даже в смерти; оказавшись на том свете, он немедленно предлагает свои услуги скрывающемуся Богу.

Дополнительное чтение:

Parish, James Robert. *Ghosts and Angels in Hollywood Films*. Jefferson, N.C.: McFarland, 1994.

Teague, Raymond. *Reel Spirit; A Guide to Movies That Inspire, Explore and Empower Lee's Summit*, Mo.: Unity House, 2000.

Кириотаты см. *господства; Штайнер, Рудольф*.

Князь Божественного Присутствия

Единственный ангел, пользующийся высшей привилегией служить Богу внутри завесы (*паргод*), окружающей престол Славы. В 3-й Книге Еноха Метатрон назван Князем Божественного Присутствия. В другом тексте *Меркабы*, называемом *Хекалот Раббати*, эта должность принадлежит Сурийяху.

Князь Лица

Многие высшие ангелы, имеющие особое место в присутствии Бога. К числу ангелов, носящих титул Князь Лица, принадлежат Сандальфон, Метатрон, Михаил, Фануил, Уриил, Рациил, Акатриил и Йефифия.

Князь Мира

Титул Иисуса, в гностицизме предоставляемый *Мелхиседеку*.

Князь Мира

Ангел, ведающий всем миром в целом. Князь Мира присутствует в различных раввинистических текстах, а также в литературе *меркабы*, однако не всегда называется по имени. Чаще всего эту службу возлагают на Метатрона и Михаила. В 3-й Книге Еноха Князь Мира правит *князьями царств* и представляет мир в небесном суде. Он также правит *небесными телами*. Хотя в 3-й Книге Еноха имя Князя Мира не называется, в ней подразумевается, что должность эту исполняет Метатрон. Когда собирается небесный суд, на нем разрешается выступать только Князю Мира и другим великим князьям, носящим имя Яхве (то есть имеющим в составе своих имен буквы YHVH, обозначающие их высокий чин).

В Евангелии от Иоанна Князь Мира упоминается дважды (в стихах 12:31 и 16:11), однако как злой персонаж, полностью непохожий на ангельского Князя Мира литературы *меркабы*.

Князь Мудрости см. *Князь Торы*.

Князь Облика

Верховный ангел тех ангелов, которые пользуются привилегией смотреть на лик Бога. Князем облика обыкновенно считается Метатрон.

Князь Торы (Князь Учености, Князь Мудрости)

Ангел, помогающий ученику понять Тору и не забыть выученного. В 3-й Книге Еноха Князем Торы именуется Иепипях, помогавший Моисею понять и запомнить закон на горе Синай.

Князь Тьмы

Титул Сатаны и Велиала. В свитках Мертвого моря (см. *Тексты Кумрана*), Велиал назначен Богом на должность совратителя и «князя владения злых». За ним следуют дети лжи. Князь Тьмы также является *Ангелом Смерти*.

Князь Учености см. *Князь Торы*.

Князья

Ангелы высокого чина, правящие народами или основными функциями космоса. Князья часто приравниваются к *архонтам* и *началам*, а также к ангелам прочих высоких чинов.

Верование в то, что ко всякому народу приставлено управляющее им божество, было широко распространено в древности на Ближнем Востоке. Хотя во Второзаконии (32:8–9) утверждается, что только один Бог правит Израилем, представление о власти над народом ангельского князя попало в Ветхий Завет и прочие еврейские сочинения. В Книге Иисуса Навина (5:14) упоминается человек (вероятно, ангел), называющий себя «князем²⁷ воинства Господня». В Книге Даниила неоднократно упоминаются ангельские князья народов, а Михаил называется князем израильян.

В 1-й Книге Еноха (89:59) упоминаются 70 (также 72) пастырей или ангелов/богов народов. В 3-й Книге Еноха упоминаются 72 «князя царств», соответствующих 72 народам мира, в число которых не входит стоящий над ними *Князь Мира*:

Все они увенчаны царственными коронами, облачены в одеянья владык и усыпаны драгоценными самоцветами. Все они скачут на достойных царей конях и держат в руках державные скипетры. Перед каждым из них, когда он вступает в Ракию, бегут слуги, с великой честью и пышностью, — так и цари проезжают по земле в колесницах в сопровождении всадников и огромных армий, со славой, величием, похвалой, одобрением и великолепием (17:8).

Кроме народов, князья управляют прочими функциями космоса. В 3-й Книге Еноха названы имена «князей, правящих миром»:

Гавриил, Ангел Огня
Барадиил, Ангел Града

Рухиил, Ангел Ветра
Баракиил, Ангел Молнии
Заамиил, Ангел Вихря
Зикиил, Ангел Комет
Зииил, Ангел Трясения Земного
Запиил, Ангел Ураганов
Раамиил, Ангел Грома
Раасиил, Ангел Землетрясений
Салгиил, Ангел Снега
Матариил, Ангел Дождя
Симсиил, Ангел Дня
Лайлиил, Ангел Ночи
Галгалиил, Ангел Солнца
Оппаниил, Ангел Луны
Кокабиил, Ангел Звезд
Рахатиил, Ангел Созвездий

В 3-й Книге Еноха также названы по имени князя семи небес.

Иисус Христос иногда именуется «Князем Ангелов». В свитках Мертвого моря (см. *тексты Кумрана*) упоминается возвышающий Аарона и Моисея *Князь(я) Света(ов)*, за которым следуют все дети праведности.

Сатана и Велиал носят титул *Князя Тьмы*. Сатана также именуется «князем мира сего» в Евангелии от Иоанна (12:31) и «князем, господствующим в воздухе» — в послании Ефессянам (2:2; свидетельство верования в то, что все демоны обитают в воздухе).

Согласно магическому преданию, некоторые князья являются злыми духами; однако Елеазар Вормсский (см. *Сефер Рациил*) считал князей ангелами, или *мелуними*, которых можно было магической силой заставить явиться в облике их земных подопечных.

Князь(я) Света(ов)

Высокопоставленный ангел праведности, идентифицируемый как Михаил, Мелхиседек или Уриил в *тексте кумрана*, называемом Завещание Амрама (4Q Amram). В других фрагментах свитков Мертвого моря Михаил называется Князем Света(ов), назначенным Богом, чтобы защищать праведников. Все дети праведности следуют за ним по путям света. Во фрагменте ISQIII Князь Света является также *Ангелом Истины*, который с помощью Бога Израилева защитит «сынов света».

Князья царств

Ангелы, приписанные к каждому народу земли в качестве небесного представителя. Князья царств защищают интересы народов в небесном суде. В 3-й Книге Еноха упоминается 72 князя царств, однако по имени называются только трое: Михаил, князь Израиля, Дуббиил, князь Персии, и Самаил, князь Рима.

Ковчег Завета

Позолоченный деревянный сундук, изготовленный для хранения скрижалей с данным Богом Израилю Заветом — Десятью Заповедями, горшка с *манной* и жезла Аарона. Сундук защищают два *херувима*, близнецы Йаил и Заралл. Когда царь Соломон построил в Иерусалиме Первый Храм, ковчег находился в его самой внутренней части, в Святая Святых. При переноске ковчег прикрывали покрывалом из барсучьих кож и синей тканью, скрывавшей его от взоров.

Данные Богом *Моисею* указания по сооружению ковчега приведены в Книге Исхода, 18:10—22. Господь требует, чтобы его изготовили из дерева ситтим (акации) размером два с половиной локтя длиной и полтора локтя шириной. Сундук вызолочен изнутри и снаружи и сверху покрыт золотом. На углах расположены четыре золотых кольца для шестов, на которых переносят ковчег. Милость Господня почит на ковчеге, из которого глас Божий обращается к Израилю. Оба позолоченных деревянных херувима находятся в противоположных концах ковчега, простирая над ним свои крылья.

Ковчег служил важным средством пророчества. В Книге Исхода (25:22) Бог сообщает, что будет говорить с ним над крышкой ковчега и между херувимов. Оба херувима, по-видимому, служили в качестве фокальной точки для концентрации колоссальной духовной энергии и таким образом являлись основными источниками пророчеств для Моисея и прочих пророков. После разрушения Первого Храма этот источник пророчества прекратил свое существование.

В Книге Зогар сказано, что два херувима представляют 10 сефирот Древа Жизни, разделенных на мужское и женское начала (пять заповедей на каждой скрижали соответствуют пяти сефиротам на Древе). Напряженность между мужским и женским началами помогала проявиться духовной силе пророчества.

Дополнительное чтение:

Kaplan, Aryeh. *Sefer Yetzirah: The Book of Creation*. Rev. ed. York Beach, Maine: Samuel Weiser, 1997.

Кокабиил (Кабиил, Какабиил, Кохаб, Кохбиил, Кокбиил)

Ангел, являющийся *Князем Звезд (кохаб)*; также *падший ангел*. Имя Кокабиил означает «звезда Бога». В 1-й Книге Еноха Кокабиил предстает как падший ангел, повелевающий 365 000 демонами. В 3-й Книге Еноха он считается князем звезд, стоящим ниже Рахатиила, князя созвездий. В 3-й Книге Еноха (17:7) сказано, что Кокабиил повелевает 365 000 мириадами *служебных ангелов*, которые заставляют звезды перебегать от города к городу и из государства к государству по уров-

ню Ракиа небес. В Сефер Рациил Кокабиил является высокопоставленным ангелом.

Колеса

Чин «многоочитых» ангелов, приравняемых *офанимам* или *престолам*, или соединяемый с *херувимами* и *серафимами*. Главным среди колес является Рикибиил.

Кольридж, Сэмюэль Тейлор см. *литература и ангелы*.

Кохабиил (Коахабиат)

Согласно Агриппе, один из семи князей, предстоящих перед Богом и носящих духовные имена планет. В вавилонском предании Кохабиил первоначально являлся божеством; *каббала* называет его ангелом планеты Меркурий.

Кроселл см. *просел*.

Крылатый Дракон

Падший ангел и один из 72 духов царя Соломона. Крылатый Дракон, как следует из имени, обладает крыльями на спине, телом дракона, лицом и статью человека. Любимым занятием его является сношение с некоторыми из красивых женщин, осуществляемое со спины. Он рассказывает Соломону, что одна из взятых им таким образом женщин понесла ребенка, сделавшегося Эросом. Женщину эту убили. Дыхание этого демона во время беседы с царем испепеляет соседний лес и все дерево, заготовленное для строительства Храма Господня. Узнав, что Крылатый Дракон смиряется перед ангелом Базазатом, Соломон призывает этого ангела и отправляет демона рубить мрамор для постройки храма.

Куабриил

В Книге *Лемегетон* — правящий ангел девятого часа дня, носящего название Каррон. Куабриил правит 66 верховными герцогами и множеством простых герцогов, в распоряжении которых находятся сотни и тысячи слуг.

Кумрана, тексты {рукописи Мертвого моря}

Корпус иудео-христианских текстов и отрывков, обнаруженных в пещерах Кумрана возле Мертвого моря в 1947 г. Тексты эти отражают воззрения мессианского движения в Палестине и связываются с ессеями, иудейской сектой, удалившейся в пустыню Вади-Кумран. Написанные по-еврейски и по-арамейски, эти тексты относятся к I в. до Р.Х. — I в. по Р.Х. и содержат большое количество сведений об ангелах и магии.

Первые свитки были обнаружены в пещере в 1947 г. мальчиком-бедуином, разыскивавшим потеряв-

шую козу. Бросив камень в пещеру, мальчик услышал звон разбившегося кувшина. Забравшись внутрь, он обнаружил кувшины со свитками. В 1954 г. в четвертой пещере был обнаружен еще один важный клад. Ученые и правительства многие годы пытались получить доступ к свиткам; до 1991 г. были переведены и опубликованы лишь немногие из них.

Согласно ряду ученых, тексты Кумрана связаны с ессеями. Другие специалисты отвергают подобное представление, считая их принадлежащими представителям мессианской элиты, удалившейся в пустыню, чтобы очиститься для встречи с ангелами и приготовиться к апокалиптической битве со злом. Тексты Кумрана также проливают свет на начальные моменты формирования христианской литургии.

Среди текстов обнаружены мессианские и визионерские повествования; пророчества; толкования Библии; сборники заветов, законов, гимнов, песен и собрания, носящие мистериальный характер (напоминая тем самым о литературе *меркабы* и *каббалы*), а также рекомендации для гаданий и совершения магических обрядов.

Дополнительное чтение:

Eisenman, Robert, and Michael Wise. *The Dead Sea Scrolls Uncovered*. London: Element Books, 1992.

Gaster, Theodor H. *The Dead Sea Scriptures*. 3d ed. Garden City, N.Y.: Anchor/Doubleday, 1976.

Кунопегос (Кунопастон)

Демон, имеющий облик морского коня. Кунопегос качается на высоких волнах в открытом море, насылая морскую болезнь на моряков и топит лодки, чтобы забрать себе тела людей и их сокровища. Он держит совет с князем демонов Беелзевубом. Он может выплеснуться на берег волной и преобразиться в человека. Его смиряет ангел Иамет.

В *Завещании Соломона* царь Соломон заточает Кунопегоса в широкую плоскую чашу, наполненную 10 мерами морской воды. Сверху она покрыта мрамором, а устье ее покрыто асфальтом, смолой и пеньковой веревкой. Сосуд этот хранился в Иерусалимском Храме.

Куреты см. *власти*.

Курсон см. *пурсон*.

Кутиил

Ангел гадательных жезлов. Кутиила призывают в произносимых на идиш заклинаниях при изготовлении гадательных палочек.

Кэдди, Айлин и Питер см. *Файндхорн*.

Лаббиил

Первоначальное имя архангела Рафаила. Согласно иудейскому преданию, Лаббиил был переименован в Рафаила Богом, потому что архангел подчинился приказанию Бога поклониться человеку.

Лайлах (Лаилах, Лаилахил, Лехил)

Ангел, присматривающий за процессом деторождения и защищающий его. Имя Лайлах происходит от еврейского слова *лайил*, означающего «ночь». В еврейском предании Лайлах изображается добрым и злым. В Книге Зогар и Талмуде он охраняет роды и новорожденных и объявляет их участь: суждено ли им стать сильными или слабыми, мудрыми или глупыми, богатыми или бедными. Кроме того, говорят, что он помогал Аврааму в его сражении с царями. В других еврейских преданиях Лайлах аналогичен Лилит в качестве *демона* ночи, нападающего на тех, кто спит в одиночестве и «князя зачатия». См. *ангелы-повитухи*.

Ламехиил (Ламехалал)

В Завещании Соломона — ангел, смиряющий Обман, одно из семи демонических *небесных тел*. В 3-й Книге Еноха Ламехиил называется одним из *правителей планет*.

Лассуарим

В Книге *Аемегетон* — ангел, правящий 10-м часом ночи, называемым Малхо. Лассуарим правит сотней старших герцогов и сотней младших герцогов, при которых состоят тысячи слуг.

Лахабиил

Ангел, защищающий от злых духов и помогающий Рафаилу в управлении первым днем. В качестве защит-

ника Лахабиила часто призывают вместе с Фаниилом, Рахабиилом и Ариилом.

Лахаш

Ангел, который с помощью Закуна пытается вмешаться в процесс исполнения божественной воли, отправив 184 мириадом ангелов украсть молитву Моисея, прежде чем она успеет достичь Бога. Лахаш и Закун были наказаны 60 ударами огненного хлыста. Согласно другому варианту повествования, ангел Самаил связывает Лахаша огненными цепями, хлещет его 70 раз огнем и изгоняет из божественного присутствия.

Левиафан

Один из демонических ангелов, связанный с первобытными безднами морей. Имя Левиафан на еврейском языке означает «тот, который собирает себя складками». Раввинистическое предание связывает его с Рахавом, Ангелом Моря. Левиафан персонифицируется в виде огромного кита, которого нельзя сразить ни одним оружием.

В Книге Иова Левиафан является морским демоном. В Книге Ионы Левиафан в облике кита проглатывает Иону, который три дня находится во чреве его до тех пор, пока Бог не приказывает ему изблевать Иону. В Книге Исаии Левиафан называется «змеем прямо бегущим» и «змеем извивающимся», «чудовищем морским», которого Бог сразит в конце времен (27:1). Левиафан и Бегемот были сотворены в пятый день творения.

Левий

Третий сын *Иакова* и Лии, предок священнического колена Израилева. Левий узнал о своем призвании к священническому достоинству в сонном видении, в котором ангел вознес его на *небеса*. В другом видении семь ангелов посвятили его в сан.

Видения эти описаны в *Завещаниях Двенадцати Патриархов*, псевдоэпиграфическом сочинении, содержащем последнюю волю 12 сыновей Иакова и Лии.

Первоначально в описании восхождения Левия присутствует трое небес, однако в последних версиях текста их число возрастает до семи, хотя описываются не все из них.

Левий пасет овец в Абель-Маоуле (также Абель-Мелхале), когда на него нисходит ниспосланный Богом дух понимания и он видит, насколько погрязли в грехе, обмане и несправедливости все люди вокруг. Скорбя об этом, он молится Богу об избавлении, после чего засыпает и видит следующее видение.

Левий видит себя на высокой горе. Небеса открываются, и Ангел Господень приглашает его войти. Левий видит первое небо, на котором хранится вода, и второе небо, не имеющее предела, более светлое и великолепное. Ангел сообщает ему, что он увидит еще одно небо, более светлое и несравненное, на котором станет перед Господом, и говорит следующие слова:

Ты станешь его священником, и будешь сообщать мне его тайны. Ты объявишь о том, кто придет, чтобы искупить Израиля. Через тебя и Иуду (брата Левия) люди смогут увидеть Господа... Жить ты будешь попечением Господа; он будет твоим полем, виноградником и огородом, серебром и золотом (2:10—12).

Далее ангел продолжает описывать небеса, показанные Левию. На первом небе темно, потому что оно воспринимает все несправедливости, чинимые людским родом, и содержит огонь, снег и лед, запасенные на день Страшного Суда. На первом небе находятся и все духи, являющиеся орудиями Божьего суда и отряженные им для наказания рода людского.

На втором небе расположены небесные рати, приготовленные, чтобы в тот же день «вершить отмщение над духами ошибки и Велиара».

На третьем небе находятся ангелы или святые.

На шестом небе обретаются вестники, переносящие вести ангелам присутствия и престолом и властям, возносящим Богу вечную хвалу.

На седьмом небе располагается Великая Слава Господня, находящаяся в Святая Святых и превышая всякой прочей святости. Архангелы служат Богу и возносят умиловительные жертвы за все грехи совершенные по неведению праведниками.

Находившийся при Леви ангел сообщает ему, что когда Господь обращает Свой лик к ангелам, все они трепещут. Содрогается даже земля и все бездны, однако сыны человеческие остаются бесчувственными и пребывают на своих греховных путях. Таковых ожида-

ет суд Божий. Левий, однако, избавлен от греха и может принести свет Израилю.

Ангел отворяет врата небесные, и Левий зрит Всевышнего на престоле. Бог говорит ему: «Левий, тебе даровал я благословение священства, доколе не приду и не поселюсь среди Израиля» (5:2—3).

Ангел относит Левия обратно на землю и дает ему меч и щит, чтобы отомстить городу Сихему за бесчестие, нанесенное в нем сестре его Дине. Левий повинется и убивает сынов Аморовых. Он спрашивает у ангела его имя, чтобы знать, к кому снова обратиться за помощью. Ангел отвечает ему: «Я — ангел, творящий заступление за народ Израильский, чтобы не претерпел он поражения» (5:6—7). Левий пробуждается и благословляет Бога за посланное видение.

Согласно рекомендации видения, Левий приступает к действиям. Он уничтожает Сихем, а брат его Симеон разрушает Хамор. Иаков недоволен своими сыновьями, но Левий говорит ему, что Бог вынес приговор виновным городам.

Левий отправляется в Бетель и там через 70 дней видит другое видение, в котором предстает перед семьей «мужам в белой одежде», являющимся посланцами Бога (вероятно, ангелами). Они посвящают его в сан священника. Мужья велят ему облачиться в священнические одежды, надеть венец праведности, оракул прорицания, облачение истины, нагрудник веры, надеть на голову митру и передник в знак пророческой силы.

Первый из мужей помазует Левия освященным маслом и дает ему посох. Второй оmyвает его чистой водой, дает ему кусочек хлеба и освященного вина²⁸ и покрывает его прекрасным облачением. Третий муж подает ему полотняное облачение. Четвертый препоясывает пурпурным поясом. Пятый дает ему масличную ветвь. Шестой венчает его голову венком. Седьмой дает ему священническую диадему и наполняет его руки благоговениями.

Мужья говорят Левию, что от чресел его произойдут священники, судьи и писцы и что будет им даровано благословение и все, чего пожелают они в Израиле.

Когда Левий пробуждается, он понимает, что новое его видение было подобно первому. Он решает никому не говорить о нем и открывает свою тайну лишь в последних словах своего завета. Согласно видению, он становится родоначальником священнического колена во Израиле.

См. *сны и видения*.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Аемегетон

Пособие по магии, или *гримуар*, приписываемый Соломону. Известен также под названием Малого Ключа Соломона.

Лераджие (Лераие, Орай)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Лераджие состоит в чине маркиза и появляется в виде лучника, одетого в зеленую одежду, с луком и колчаном. Он вызывает сражения и причиняет загнивание ран, полученных от стрел. Командует 30 легионами.

Лике Тетракс (Lix Tetrax)

Падший ангел и демон ветра. В *Завещании Соломона* Беелзевуб призывает Ликса Тетракса к царю Соломону по его приказу. Демон является, обратив лицо к небу и цепляясь телом за землю. Он вздымает облака пыли и поднимает ветер до тех пор, пока тот не приказывает ему прекратить и не запечатывает его волшебным кольцом.

Лике Тетракс утверждает, что является «прямым отпрыском Великого», быть может, имея в виду Беелзевуба, Князя Демонов. Лике Тетракс обитает на рожке месяца, когда луна находится на юге. По его собственным словам, он ссорит людей, создает вихри, зажигает пожары, поджигает поля и разоряет дома. Особенно много у него дел летом. Если его попросить, он может исцелить «полуторадневную лихорадку». Смиряет его ангел Азаил.

Соломон приговаривает Ликса Тетракса бросать камни рабочим, соорудившим верх храма в Иерусалиме.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1963, 1985.

Лилит

Крылатый ночной *демон* женского пола, летающий, разыскивая новорожденных детей, чтобы похитить или задушить их, и спящих мужчин, чтобы родить сыновей-демонов.

Происхождение Лилит уходит корнями в вавилонскую и, возможно, шумерскую демонологию, где фигурировали досаждавшие детям духи мужского и женского пола. Лилит играет важную роль в еврейской демонологии.

У Лилит женское лицо, крылья и длинные волосы. Она летает по ночам во главе орды демонов, укрываясь для маскировки под десятками тысяч имен. Она посещает рожениц и спящих мужчин, с помощью ночных выделений которых создает своих демонических сыновей.

Существуют различные рассказы относительно того, как Лилит обрела бытие. Согласно одной из вер-

сий, она вступила в сексуальный контакт с Адамом после его ссоры с Евой и родила от него сыновей-демонов. Согласно другой версии, она первой вступила в половую связь с Адамом, таким образом став его женой. Лилит пожелала стать равной Адаму, и, не сумев добиться этого, в гневе рассталась с ним. Произнеся Непроизносимое Имя Бога, она взлетела в воздух. Адам пожаловался Богу на то, что жена бросила его. И Бог послал трех ангелов, Санви, Сансанви и Семангелава, чтобы те вернули Лилит назад в Едем. Ангелы отыскали ее в Красном море и пригрозили, что будут губить по 100 ее демонов в день, пока она не вернется к Адаму. Она отказалась и получила соответствующее наказание. Лилит занялась отмщением и принялась угрожать роженицам, новорожденным детям — особенно мальчикам — и спящим отдельно мужчинам. Ее, однако, вынудили поклясться перед тремя ангелами в том, что, увидев их имена или изображения на амулете, она оставит младенцев и матерей в покое.

У повествования этого существуют христианские варианты, в которых Лилит фигурирует под разными именами, а ангелов заменяют святые Синее, Сисинниос и Синодорос.

Каббалистическое предание утверждает, что Лилит сделалась невестой Самаила (Сатаны). Она будет существовать до прихода Мессии, когда Бог очистит лик земли от нечисти.

От ее нападений можно защититься различными заклинаниями и амулетами. Рожениц защищали амулетами, на которых были написаны не только имена троих ангелов, но изображения их очертаний, крыльев, рук и ног. Эти амулеты вешались на четыре стены родильного помещения. Считалось, что заклинание «Той, что летает ночью по комнатам — уходи быстро-быстро Лил[ит]» защищает дома. Новобрачных защищали от Лилит, бросая на брачное ложе четыре монеты со словами «Адам и Ева» и «Изыди, Лилит!».

Еще в XVIII столетии во многих странах было принято защищать от Лилит рожениц и новорожденных особыми амулетами. Мальчики считались подверженными ее нападениям в течение первой недели жизни; девочки — в течение трех недель. Иногда лежащих в постели ограждали *магическим* кругом и записанным заклинанием с именами троих ангелов, Адама и Евы и словами «преграда Лилит» или «оборони это новорожденное дитя от всякого зла». Иногда амулеты с подобными надписями помещались в уголках спальни и по всей палате. Если ребенок смеялся во сне, это считалось признаком появления Лилит. Прогнать демона можно было, постучав ребенка по носу (см *ангелы-повитухи*).

Мужчины, у которых произошли ночные излияния семени, считали, что их соблазнила Лилит, и обязаны

были произнести особые заклинания, чтобы отпрыски их не стали демонами. В кровавых ночных похождениях Лилит, как считалось, способствовали суккубы, собиравшиеся для этого у «гор тьмы», чтобы порезвиться с Самаилом. Согласно Книге *Зогар*, сила Лилит выше всего при ущербной луне.

Лилит можно также прогнать, произнеся любое из ее бесчисленных имен. Основанием для этого утверждения является повествование (возможно, родившееся в христианской Византии) о том, как пророк *Илия* встретил ее на пути к новорожденному сыну некоей женщины, чтобы «наделить ее смертным сном, и забрать ее сына и выпить его кровь, высосать мозг из его костей и съесть его плоть». Илия заставил Лилит открыть некоторые из ее имен, а потом прогнал демоницу.

Лилит, вероятно, связана с иудео-эллинистическим демоном Обизотом, которого прогоняют с помощью амулета, на котором написано одно из мистических имен архангела Рафаила.

Согласно исламской мифологии, Лилит, состоявшая в браке с адским главой *Иблисом*, родила демонов-джиннов.

Демоны, подобные Лилит, присутствуют в мифологиях всего мира. Она также связана с другими мифическими и легендарными персонажами, включая царицу Савскую и Елену Троянскую. В средневековой Европе ее часто изображали в виде жены, наложницы или бабушки Сатаны. В конце XVII столетия ей придавали облик слепой днём совы (вероятно, благодаря упоминанию у Исайи), высасывавшей груди или пупки у детей или козье вымя.

Вот ряд наиболее известных имен Лилит: Абеко, Лбито, Абро, Абизу, Аило, Алу, Амиз, Амизо, Амизу, Ардад Лили, Авиту, Батна, Битуа, Эило, Галлу, Гелоу, Гилоу, Ик, Ус, Ита, Изорпо, Калее, Кали, Какаш, Кена, Кема, Кокос, Ламассу, Одом, Партасах, Парташах, Патрота, Перота, Подо, Поде, Рафи, Сатрина(х), Талто, Тилто, Захриил, Зефонит.

Дополнительное чтение:

Mercatante, Anthony S. *An Encyclopedia of World Mythology and Legend*. Frenchs Forest, Australia: Child & Associates Publishing, 1988.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. 1974. Reprint, New York: Dorset Press, 1987.

Линдберг, Чарльз (1902–1974)

Первый из людей в одиночку и без остановки перелетевший Атлантический океан — и, возможно, с помощью ангелов. Во время своего перелета из Нью-Йорка в Париж в 1927 г. Чарльз Линдберг испытал глубочайшие мистические переживания, которые сохранял в тайне 26 лет, после чего сообщил, что в поле-

те ему помогали парообразные существа; хотя он не называл их «ангелами», их можно считать таковыми.

Линдберг не упоминал свои сверхъестественные переживания в своей первой книге о перелете *Мы, пилот и самолет*, опубликованной в том же 1927 г. Он сделал это в книге *Дух Сент-Ауиса*, напечатанной в 1953 г., и позднее вернулся к этой же теме в *Автобиографии ценностей*, опубликованной уже посмертно в 1977 г. Такая нерешительность его отчасти стала следствием всеобщего общественного недоверия к подобного рода переживаниям.

Сам исторический перелет занял 33 часа. Согласно изложению Линдберга, ему следовало бодрствовать на всех участках полета; такого прибора, как автопилот, в то время не существовало и, задремав за штурвалом, вполне можно было спикировать прямо в морские волны. На одном участке полета над водами океана усталость и напряжение подействовали на восприятие Линдбергом реальности. К девятому часу он ощутил себя сразу и весьма отстраненным от открывавшегося внизу мира и очень близким к нему, что заставило его обратиться мыслями к таким темам, как «близость смерти» и «длительность жизни».

Линдберг погрузился в измененное состояние сознания, представлявшее с его точки зрения нечто между бодрствованием и сном. Он ощущал себя состоящим из трех элементов: утомленного тела; принимавшего решения ума; духа, побуждающей силы, твердившей ему, что отдых не нужен и что телу его для отдыха хватит простого расслабления.

Находясь в этом сумеречном состоянии, он заметил, что весь фюзеляж позади него заполнен призрачными тенями, человекоподобными и расплывчатыми, прозрачными и невесомыми. Они появились не вдруг. Они то находились на фюзеляже, как если бы летели с ним с самого начала, то вдруг исчезали. Линдберг, ощущавший себя застрявшим в каком-то «веке неземного времени», не был ни изумлен, ни испуган. В *Духе Сент-Ауиса* он пишет:

Не поворачивая головы, я видел их столь же четко, как если бы они находились передо мной. Пределов моему зрению не было — сам череп мой превратился в огромный глаз, видящий все и повсюду.

Эти призраки говорили человеческими голосами — дружелюбные, парообразные, нематериальные, способные исчезать и появляться по собственной воле, способные проходить сквозь стенки фюзеляжа так, как если бы их не было вообще. Они то толпились позади меня, то за спиной моей их оставалось только несколько штук. То один, то другой прижимался к моему плечу, чтобы поговорить сквозь гул мотора, а затем отступал, чтобы затеряться посреди прочей братии. Временами голоса их

казались исходящими прямо из воздуха, — чистые и далекие, прошедшие расстояние, которое нельзя измерить в человеческих милях; знакомые человеческие голоса, обсуждавшие ход полета и дававшие мне советы, подбодрявшие меня, сообщавшие важные новости, недоступные для нас в повседневной жизни.

Способность духов появляться и исчезать, их дружелюбное поведение и полезные советы, проявления мистической мудрости «недоступные для нас в повседневной жизни» являются характерными для ангелофаний, как и для явлений других духов. Линдберг, тем не менее, ассоциировал их с душами умерших и часто гадал, не пересек ли в тот миг границу между жизнью и смертью, попав в страну мертвых.

Состояние измененного сознания не покидало его, и Линдберг ощущал себя невесомым, находящимся вне власти физических законов: «Я казался себе одним из находившихся позади меня паробразных созданий — менее вещественным, чем воздух, и универсальным словно эфир, но все-таки привязанным к жизни — в отличие от них; но так, что связь эта могла оборваться в любой миг, и никакого различия между нами не будет».

Линдберг также приводит поистине архетипически звучащее описание этих созданий: «У духов нет жестких тел, тем не менее, они сохраняют человекоподобный облик, являясь эманациями из опыта столетий, обитателями вселенной, закрытой для смертных людей. Я нахожусь на границе между жизнью и лежащим за нею великим краем, словно попавшись в раскинутую двумя планетами сеть тяготения, под действием сил, над которыми у меня нет власти, сил слишком слабых, чтобы их можно было измерить находящимися в моем распоряжении средствами, и тем не менее представляющими собой власти, несравненно более могущественных, чем все, с чем мне приводилось иметь дело в жизни».

Линдберг признавался, что в другое время эти видения испугали бы его, однако он пребывал в таком отстранении от земной жизни, что все казалось ему нормальным:

Посланцы мира духов не являются вторгшимися чужаками или незнакомцами. Встреча с ними похожа скорее на собрание родных и друзей после долгой разлуки, словно бы я знал их всех в каком-то предшествующем воплощении... Их место находится среди круч грозных облаков и озаренных лунным светом небесных коридоров... Что за странная связь существует между нами? Если их так заботит мое состояние, почему же они не представились с самого начала?

Такова еще одна характеристика *ангелофании*: ангелы являются лишь в миг великой необходимости, и

когда объект их явления находится в измененном или готовом для их восприятия состоянии.

Линдберг продолжает: «Я живу в прошлом, настоящем и будущем, здесь и в других местах, сразу и одновременно. Меня окружают старые приятели, забытые друзья, голоса, пришедшие от неведомых предков».

Если бы Линдберг жил в другое время, он, конечно, немедленно бы назвал своих помощников ангелами, но, будучи таким, каким был, постарался отыскать своему видению понятный контекст.

Пережитое видение изменило его отношение к жизни после смерти. Он говорил, что не считает более смерть финалом и видит в ней просто вход в «новое и свободное бытие, объемлющее все пространство и время».

Дополнительное чтение:

Lindbergh, Charles. *The Spirit of St. Louis*. New York: Charles Scribner's Sons, 1953.

Murphy, Michael and Rhea A. White. *The Psychic Side of Spoils*. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1978.

Линкольнский Бес

Знаменитое резное изображение каменного демона на колонне Ангельского хора³⁷ в Линкольнском кафедральном соборе, Линкольн, Англия. Согласно легенде, бесчинствовавшего демона превратил в камень ангел. Кафедральный собор, некогда являвшийся высочайшим в мире, был построен в XI в. Ангельский хор был освящен в 1280 г.

Существуют различные варианты легенды. Согласно одной из них (рифмованной), однажды дьявол пребывал в хорошем настроении и отпустил молодых бесенят погулять. Один из них с дуновением ветра перенесся в Линдум (Линкольн) и приказал ветру внести его в церковь, намереваясь учинить там безобразие. Ветер заупрямился и сбросил его снаружи храма. Бес, тем не менее, пролез в церковь и принялся крушить и ломать все вокруг, особенно в Ангельском хоре. Заметив ангелов, нечистый расхвастался: «Ну, милашки, вот как надеру перьев из ваших крылышек/себе на перинку, когда/надоест мне эта проделка». При этих словах «самый крошечный из ангелов, блеснув аметистовыми глазами и потрянув золотыми волосами, стал перед алтарем и объявил: «О, нечестивый бес, да обратишься ты в камень!» Чертенок немедленно превратился в камень и застыл, где сидел — на колонне высоко над хорами.

Легенда подчеркивает несколько выводов из всей истории: не мешайся в дела церкви; не шути шуток со священством; не водись с низкими людьми; стремись быть не умным, а хорошим. Об ангелах легенда говорит следующее:

Коль ангелов встретишь — будь с ними хорош,
Внимательным будь, но только не трожь;
И перышек белых ты им не ерошь,
А то станешь каменным и пропадешь.

Согласно другой версии, в XIV столетии дьявол послал двух бесенят делать пакости. Сперва они отправились в Честерфильд и перекутили шпиль тамошней церкви. После этого они заявили в Линкольнский собор, повалили епископа и принялись ломать столы и стулья. А потом решили уничтожить Ангельский хор. Немедленно появившийся ангел велел им прекратить безобразия. Один из нечистых духов нагло взлетел на каменный столб и начал швыряться оттуда всякими тяжестями в ангела, который навеки превратил его в камень. Второй из бесенят зарылся в обломки и сумел спастись, уцепившись за метлу вовремя пролетевшей мимо ведьмы. Ведьма превратила его для компании в черного кота. Эта часть истории объясняет причину, по которой ведьм часто изображают с черными котами на метлах.

Ухмыляющийся бес изображен сидя — со скрещенными ногами. Его связывают как с удачей, так и с неудачей. Изображение его использовалось в качестве образца для ювелирных украшений, которые носили даже представители королевской династии. В 1928 г. принц Уэльский (будущий король Эдуард VII) получил в подарок булавку для галстука с изображением бесенка. Было отмечено, что на следующий год две его лошади выиграли крупные скачки — Гранд Национал и Эпсом Дерби.

Дополнительное чтение:

Kesson, H. J. *The Legend of the Lincoln Imp*. Lincoln: J. W. Ruddock and Sons, 1904.

«The Real Story of the Lincoln Imp.» Available online. URL: <http://www.theimp.lincolnfans.co.uk/lincoln.shtml>. Downloaded August 5, 2002.

Литература и ангелы

Сверхъестественные и божественные создания всегда играли важную роль в повествованиях о судьбе человека, его природе, драме бытия и борьбе со злом. Конкретная роль ангелов в таких повествованиях менялась в соответствии с изменениями представлений о них. В более ранние времена ангелы оставались более нейтральными к личным проблемам и интересовались крупными, более космическими перспективами. В популярной литературе конца XX столетия ангелы сделались неким подобием личных друзей.

Всех богов и полубогов классической литературы можно интерпретировать как ангелов различного ранга. Греческая мифология начинается с описания вой-

ны на небе. В индийской эпической поэме *Рамаяна* Рама, аватара Вишну, сражается с демоном Раваной. Наиболее известной частью другой индийской эпической поэмы, *Махабхарата*, является *Бхагават-Гита*, «божественная песнь», по сути дела представляющая собой разговор между колесничим Кришной и Арджунной, безупречным стрелком из рода Пандавов, состоявшийся на поле битвы в Курукшетре. Два родственных рода Пандавов и Кауравов, члены которых подчиняются определенным богам или покоряются демоническим существам, собрались сразиться после нескольких отданных соперничеству поколений, и Кришна объясняет Арджуне космическую ситуацию, прежде чем пропоет раковина, возвещающая начало сражения.

Если индийские и греческие мифы позволяли богам вступать в брачные связи с людьми и иметь потомство от таких браков, то иудейский канон истребляет подобные «мерзости» с помощью Ноева потопы (см. *секс и ангелы*, *Стражи*). Божества индуизма и буддизма и по настоящее время призываются в ритуалах, использующих части эпической *Гиты* и санскритских *сутр* и представляющих собой старейшие литературные произведения в мире. Членов греческого пантеона упоминают, призывают, почитают в гимнах, они являются действующими лицами произведений Эсхила, Софокла и Еврипида, диалогах Платона, гимнах Гомера и конечно же в *Илиаде* и *Одиссее*.

Вмешательство Аполлона, Афродиты, Арея и Афины в ход Троянской войны, явления Гермеса или Ириды с вестями, обнаруживают черты, родственные явлениям и отшествиям Ангела Господня и Гавриила в Ветхом и Новом Заветах. Сюжеты *Илиады* и *Одиссеи* полны сцен соперничества между богами, изобилуют фактами вмешательства богов в течение дел смертных. И если Афина является покровительницей и защитницей Одиссея, то Венера играет роль ангела-хранителя Энея в эпической поэме Вергилия, где несколько раз появляется в качестве вестника крылатый Меркурий.

Описанный в *Энеиде* подземный мир послужил Данте Алигьери рабочей моделью для создания образа христианского загробного мира в *Божественной Комедии*, написанной в начале XIV столетия. В *Песне о Сиде* и *Песне о Роланде* бойцы в сражении призывают к себе на помощь христианских ангелов. Германская *Песнь о Нибелунгах* (сюжет которой использован в XIX столетии в операх Рихарда Вагнера) со своими феями, нимфами и демонами и англо-саксонский эпос *Беовульф* повествуют о народной космологии, существовавшей в дохристианские времена. В *Беовульфе* проглядывает заря христианского пересмотра представлений о местных демонических *гениях*, когда имеющие в себе подобие Христа герои Беовульф и Виглаф убива-

ют Гренделя и его мать. Эпические произведения итальянского ренессанса, созданные Вегио, Санназаро и Тассо, включают вмешательства в сюжет христианских архангелов. В написанном Ариосто в начале XVI столетия *Неистовом Роланде* непочтительным образом поминается помощь архангела Михаила христианским воинам против мавров.

Наряду с прочими крупными английскими писателями к помощи фей и гениев прибегал Шекспир (Ариэль и Калибан в *Буре*). Эдмунд Спенсер в своей *Королеве Фей* (1590) создает сложную аллегорическую вселенную. В его монументальной поэме силы добра и зла одеты ангельской и демонической символикой, позаимствованной из кельтского, артурианского, англо-саксонского и франко-норманского фольклора, католической и протестантской политической теологии и литературных намеков на классиков, Данте и итальянские эпические произведения, в особенности на *Неистового Роланда* Ариосто.

Принадлежащие Спенсеру *Fowre Hymns* (О Небесной Любви и О Красоте Неба) представляют собой яркие космические видения, в которых присутствуют идеи Платона, разумы и девять ангельских чинов (Гимн 4). «Любовь, подыми меня на своих золотых крыльях/ Из сего низменного мира к твоим небесным высотам,/ Где я могу увидеть те восхитительные вещи,/ Которые ты творишь своей властной мощью <Гимн 3>». В песнях *Королевы Фей* (Книга VII, Канто 6 и 7) проводятся параллели между физической и человеческой природой и небесами.

В своих эпических полотнах *Потерянный рай*, изображающих грехопадение Адама и Евы и *Рай Возвращенный*, Джон Мильтон рисует романтическую картину добрых и падших ангелов. Мильтон был знатком произведений Спенсера, которого называл «своим образцом» и «учителем, лучшим Скотта' или Аквината». Мильтона вдохновляла моральная миссия Спенсера, как поэта ставившего своим долгом воплощать моральные уроки в прекрасных поэтических образах. Существует удивительная аналогия между приведенной Мильтоном интерпретацией борьбы сил, связанных с грехопадением Адама, и изображением находящейся под судом добродетели, олицетворенной в персоне сира Гюйона (*Королева Фей*, книга II). Оба они проповедуют умеренность — превосходство в душе рационального принципа над страстным.

Влияние на Мильтона также оказали несколько менее известных английских религиозных эпических поэтов, известных под общим наименованием спенсерианцы, в том числе Жиль и Финеас Флетчеры. В *Аполлионистах* Финеаса Флетчера и латинской копии этой поэмы *Locustoe* Сатана предстает в качестве величественного и гордого создания. Тема принадлежащей

Жилию Флетчеру поэмы *Победа Христа на Небе* совпадает с темой книги III *Потерянного Рая*, только Мильтон влагает небесный спор об участии человека в уста Отца и Сына.

Лирическая поэзия

Хотя ангелы наряду с *Марией* и святыми пользовались широкой популярностью в средневековой и ренессансной дворцовой и народной лирике, некоторые из английских поэтов XVII и XVIII вв. сумели достичь здесь буквально небесных высот образа и мелодии (см. *музыка и ангелы*). Юношеское произведение Мильтона *В утро Рождества Христова* (1645) и стихотворение зрелой поры *Внимая торжественной музыке* (1673) воистину воспроизводят музыку и магию ангельского присутствия.

Католический современник Мильтона Ричард Крэшоу (1612—1649) посвятил ангелам два знаменитых лирических стихотворения. В *Музыкальной дуэли* песня лютниста сравнивается с ангельской музыкой небесных сфер. В *Святом Рождестве* пастухи поют о явлении им ангелов. Крэшоу также написал два стихотворения на темы визионерских переживаний Св. Терезы Авильской. В *Пылающем сердце* он пытается оживить переживания святой при посещении ее серафимом: «О сладостный воспламенитель!.. Всем наследием твоим Пламен и Светов; / Орлом в тебе, как и голубкой... / Всея до края наполненной чашей свирепого желания/ Последним утренним глотком жидкого огня».

Стихотворение Джорджа Герберта *Пасхальные крылья* написано в форме крыльев. Стихотворение Джона Донна *Сон* приравняет постель любовников к небу, а в *Реликвии* упоминается асексуальность ангелов-хранителей. В стихотворениях Донна *Годовщины*, посвященных смерти юной девицы, исследуются верхняя и нижняя загробные обители, и душа девушки оказывается настолько чистой, что у каждой конечности ее присутствуют «Ангелы-наставники» (*Вторая годовщина*, 43–45). В *Святом сонете № 5* Донн говорит: «Я — малый мир, умно сотворенный / Из стихий и ангельского ростка», а в *Святом сонете № 7* восклицает: «На круглой земли воображаемых углах, трубите/ В свои трубы, Ангелы». Томас Трахерн в своем *Удивлении* рассматривает небо с точки зрения души: «Подобно Ангелу ниспал я ниц!» В *Уютном уголке*, *Покое* и особенно в *Мире* Генри Воган передает высокое ощущение мистического сотрудничества с ангелами.

В *Оде в честь дня Святой Цецилии* Джон Драйден собирает классические и христианские образы в оркестр, прославляющий святую покровительницу музыки. Драйден повторяет: «Он [древний языческий бог музыки] возвысил Смертного до Небес/ Она [Св. Цецилия] заставила спуститься с неба Ангела».

Вместе с романтическими поэтами Германии, Франции, Италии и Англии в литературу вступила новая волна мифологического символизма, сверхъестественных, магических и мистических переживаний. Ангелы всех чинов — а также нимфы, демоны, вампиры и все прочие — символизировали не только себя самих, но также эмоции, психические и даже физические силы для сведущего в науках Перси Биши Шелли. Классическая мифология продолжала оказывать влияние на многих поэтов, на такие произведения, как *Гиперион* Фридриха Гельдерлина, *Гиперион* и *Эндимион* Джона Китса, *Прометей Освобожденный* Шелли и легионы прочих. В конце концов, обязательная программа обучения по-прежнему включала греческую и латинскую классику.

Шелли преследовала «жуткая тень некоей незримой силы», и он был всей душой убежден в живом присутствии «того Света, улыбка которого освещает вселенную». Он утверждает теснейшую связь между этим «переплетенным и всевластным Духом» и душами отдельных людей. Человек не должен чувствовать себя одиноким. «Я дал обет, отдать свои силы / тебе и твоим...» «Призраки тысячи часов» призваны быть свидетелями того, «что никогда счастье не осеняло мое чело / вне надежды на то, что ты освободишь / Этот мир из темного рабства» (*Гимн интеллектуальной Красоте*).

Стихотворная драма лорда Байрона *Каин* принадлежит к числу тех многочисленных романтических про-

изведений, заново рассматривавших добро и зло, в данном случае через персонажи *Ангела Господня* и Люцифера. В другом произведении Байрона, *Небо и Земля*, сюжет основан на «тайне», основанной на стихе из Книги Бытия, 6:2, и строчке из *Кубла Хана* Сэмюэля Тейлора Кольриджа в качестве эпиграфа: «И женщина, рыдающая о своем демоническом любовнике» — каковую тему Кольридж мог во всей полноте исследовать в фрагментарной *Кристабели*, а Ките развил в *La Belle Dame Sans Merci*. Комментируя изложение ее у Байрона, *Карл Г. Юнг* заметил: «Как сила, превосходящая сознательное, либидо по своей природе демонично; в нем соединены Бог и дьявол» (см. *абраксас*).

Кольридж намеревался написать критическое эссе о сверхъестественном в качестве предисловия к своему *Старому моряку*, однако не сумел этого сделать. Вильям Вордсворт и Кольридж намеревались в своих *Аирических балладах* (1798) коснуться естественных и сверхъестественных переживаний, причем Кольриджу отводилась последняя тема. В своей *Biographia Literaria* Кольридж вспоминает об этой идее, утверждая, что целью его было «от внутренней природы человеческого интереса и подобия истины извлечь тени воображения, которые невзирая на первое и готовое недоверие образуют поэтическую истину». *Старый моряк*, вне сомнения, реализовал поставленную цель — при демонических фигурах Жизни и Смерти, духов океанов и всем прочем. Когда тела моряков вновь обретают жизнь, это случается не благодаря «душам людей, или демонам земли или воздушных просторов, но благодаря благословенной ангельской рати, посланной вниз по заступничеству их святых хранителей».

Сделанный Кольриджем перевод написанной Барнетом *Archaeologiae Philosophicae*²⁹ подытоживает положение западного интеллектуала: «Я готов поверить, что во вселенной существует больше невидимых существ, чем видимых. Но кто объяснит нам их ранги, связи, характеристики и силы? Что они делают? Где обитают? Человеческий разум вечно пытался постичь эти вещи, но так и не преуспел в этом».

Визионерская литература

Поэты, святые и мистики, придерживавшиеся различных философий и вер, описывали свои встречи со сверхъестественными созданиями. Коран был надиктован Мухаммеду архангелом Гавриилом. Визионерские повествования патриархов, авторов апокалиптических сочинений, *Ибн Сины*, *Ибн Араби*, *Аль-Сухраварди* и прочих, якобы были поведаны им ангелами. Американский индеец и шаман Черный Лось в возрасте девяти лет видел во сне две ангельские фигуры, показавшие ему мир шаманов. Произведения Руми, Кабира, Шри Ауробиндо, Рабиндраната Тагора, *Вильяма Блейка*, *Вильяма Батлера Йитса* и его друга А. Е.

Ангел, приносящий вдохновение (напечатано с любезного разрешения Библиотеки конгресса США)

(Джорджа Вильяма Рассела) свидетельствуют о знакомстве со множеством миров и созданий.

По мнению некоторых, гностическое и герметическое предания сберегаются на западе в рамках цикла Грааля, представляющего собой цепочку произведений, относящихся к Средневековью и Ренессансу и происходящих в волшебном пространстве и времени в духовной Британии. В своем предисловии к роману о Граале Робер де Борон уверяет, что текст был передан ему Ангелом Господним. После этого книга исчезла, и он вновь обрел ее, только проследовав через Ангельский Мир по следам Зверя Взыскующего, оставшимся в визионерском ландшафте.

В определенной степени все хорошие поэты обладают некоторой долей визионерских способностей, а всем великим свойственно сочетание владения языком, чувства внутреннего видения и энергии, которые они могут в той или иной мере связывать с ангелами или высшими существами. Вероятно, лучшими примерами подобной способности в английской литературе являлись Блейк и Йитс, а в немецкой — Гёте и Райнер Мария Рильке. Принадлежащие перу Рильке *Duino Elegies* даже в переводе представляют собой необычайные произведения, повествующие о тоске человека по запредельному, и ангелы играют в них роль объединяющего символа. Когда друг попытался убедить Рильке обратиться к психотерапевту, тот написал в ответ: «Боюсь, что лечение изгонит вместе с демонами и моих ангелов».

Дополнительное чтение:

Chessman, Harriett Scott, ed. *literary Angels*. New York: Fawcett Columbine, 1994.

Hillman, James. *Archetypal Psychology*. Dallas, Tex.: Spring Publications, 1983.

Greene, Thomas. *The Descent from Heaven: A Study of Epic Continuity*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1963.

Sugg, Richard P., ed. *Yungian Literary Criticism*. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1992.

Wilson, Peter Lamborn. *Angels*. New York: Pantheon Books, 1980.

Лоа см. *ориша*.

Лот см. *Содом и Гоморра*.

Львоподобный Демон

Падший ангел, имеющий облик ревущего льва, командующий легионами демонов и не позволяющий больным выздоравливать от болезней. В Завещании Соломона Львоподобный Демон предстает перед царем и говорит, что его нельзя связать. Однако Соло-

мон, призвав имя «Великого и Высочайшего Бога», заставляет демона признаться в том, что он смиряется перед ангелом Эммануилом. Соломон отправляет легионы демона носить древесину из леса, а самого Львоподобного Демона щепать дрова собственными когтями и бросать в негаснущую печь.

Лютер, Мартин см. *протестантская реформация*.

Люцифер

Ангел, приравниваемый Сатане. Имя Люцифер означает «светоносец» или «огненосец», «сын утра» или «Утренняя звезда». По-еврейски Люцифер именуется Хелел Бен Сахар: «Яркий сын Утра». В раввинистической литературе IV—V вв. н.э. его называют Самаилом, высочайшим среди ангелов, окружающих трон Господень, и поставленным выше *серафимом*. От прочих ангелов его отличает обладание 12 крыльями.

В Библии Люцифер упоминается только раз, в Книге Пророка Исайи, 14:12—15: «Как упал ты с неба, денница, сын Зари! разбился о землю, попиравший народы! А говорил в сердце своем: «взойду на небо; выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему», но ты низвержен в ад, в глубины преисподней».

Св. Иероним, один из отцов церкви (ок. 347–420), отнес этот отрывок из Книги Исайи к Сатане, предводителю падших ангелов. Начиная с этого времени имя Люцифер стало восприниматься как одно из имен дьявола. Таковому отождествлению еще более содействовал Джон Мильтон, сделавший Люцифера персонажем *Потерянного Рая*.

В XVIII столетии мистик *Эммануэль Сведенборг* отрицал существование Сатаны и демонов. Он приписывал всю власть Божеству Истинному и Благому, или Господу, и утверждал, что не существует дьявола, командующего адом. Он говорил, что хотя буквальное прочтение Писания сообщает историю падения Люцифера, на самом деле слова «дьявол» и «Сатана» просто означают ад, место пребывания зла и лжи, избранное теми, кто следует путем любви к себе и отсутствия милосердия. С точки зрения Сведенборга, «Люцифер» означает «вавилоняне».

Дополнительное чтение:

Every, George. *Christian Mythology*. London: The Hamlyn Publish Group Ltd., 1970.

Svedenborg, Emanuel. *Heaven and Hell* Trans. George F. Dole. New York: Svedenborg Foundation, 1976.

Turner, Alice K. *The History of Hell*. New York: Harcourt Brace, 1993.

Магия

Использование сверхъестественных сил и существ — божеств, ангелов, демонов и сил природы — чтобы произвести изменения в физическом мире. Прощения к добрым и *падшим ангелам* играют видную роль в западной магической традиции. Существенное значение имеют тайные *имена* ангелов и Бога, записанные и произнесенные в точное время и точным образом, при использовании символов и обрядовых принадлежностей.

Общие соображения

Термин «*магия*» восходит либо к греческому слову *megus*, означающему «великий», или к греческому же *magein*, связанным с *зороастризмом*. Существует много систем магии, причем каждая из них обладает собственными методиками, правилами и рекомендациями. Магия не является ни «белой», ни «черной», но отражает намерения мага.

Согласно определению антрополога Бронислава Малиновски, магия имеет три предназначения и три элемента. Три предназначения — произвести, защитить и разрушить. Три элемента — это заговоры или заклинания; обряды или ритуалы; измененное состояние сознания мага. Изменения состояния достигают посредством поста, медитации, монотонного произнесения заклинаний, визуализации символов, уклонения от сна, управления дыханием, плясками, взиранием в пламя, вдыханием паров и так далее.

Основными целями народной магии является обеспечение удачи, защита от неудачи, болезни и смерти, просьба о благословении. Народная магия также используется для причинения вреда.

В религиозной и мистической практиках магия используется для призвания высших сверхъестественных сил, общения с ними и обращения к их помощи. Магию и религию разделяет весьма тонкая грань. Библия

осуждает магию и чародейство, однако библейским чудесам, объясняющимся вмешательством Бога в происходящие в мире события, присущи те же характеристики, что и магии остальных культур и религий. Непосредственным примером этого может стать противостояние *Моисея* и его сына Аарона с египетскими магами, описанное в Книге Исход. Следуя наставлениям Бога, Моисей и Аарон совершают магические действия (такowymi не называемые), превосходящие силы египетских магов, таким образом добиваясь освобождения евреев. В Новом Завете *Иисус* совершает удивительные и чудесные деяния, которые в другом культурном контексте могли быть расценены как магия³⁰.

Само глубокое почтение к Библии можно считать разновидностью магической практики. Экземпляры Писания обладают целительными и защитными свойствами, как и отдельные его стихи и молитвы (см. *амулеты; мезузы*). Господня Молитва, преподанная Христом, защищает верующего от зла, и в особенности, как считали в средневековье, от нападений демонов и ведьм.

Языческие корни западной магии

Древний человек воспринимал себя как находящегося во власти сил природы и космоса; магия и религия выросли из его попыток противостоять этим силам, защититься от них и вступить в общение с управляющими этими силами богами или разумами.

Западная магия порождена египетской, вавилонской, персидской и греческой космологиями, богатыми божествами и духами. Римляне, однако, магии не одобряли и энергично пользовались законами, направленными против нее. Они мирились с благотворной магией, но, безусловно, осуждали всякие манипуляции с чарами или вредоносную магию. Писавший в I столетии н.э. Плиний Старший был крупным противником магии.

Магия в еврейском предании

Магические практики еврейства развились на основе суеверий хананеев, преданий Вавилона и Египта, а впоследствии и эллинистического учения гностиков. Первоначально не существовало никакой организованной магической системы, роль которой исполняло собрание верований и обрядов, предназначенных для защиты от злых сил (демонов) и получения благой помощи (см. *заклинательные чаши*). Магическое предание, приписываемое премудрости царя Соломона, было в употреблении еще в I столетии н.э..

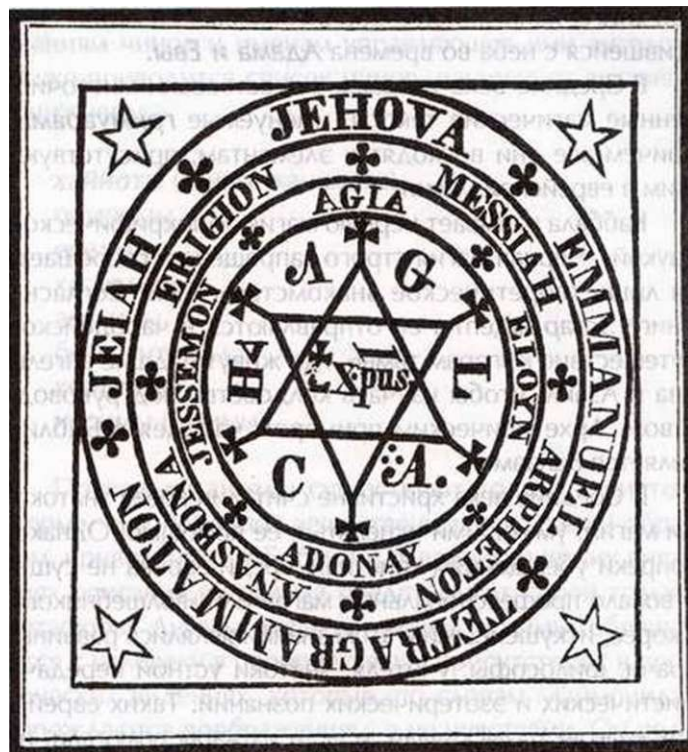
Танах — Ветхий Завет — осуждает чародейство, обращение к помощи духов; некоторые из его указаний как бы защищают евреев от магических нападений врагов, в то время как другие предлагают инструкции для получения божьей помощи и благословения. Важные антимагические положения содержатся в Книге Исход (7:10—12), где осуждаются все виды чародейства и оборотничества; Книге Чисел (22:7 и 22:23), где осуждается гадание; Книге Левит, стихи которой 19:31, 20:6 и 27 направлены против вызывания духов усопших и колдовства; и Второзаконии, где стих 18:10 направлен против некромантии. Апокрифическая литература также смотрит на магию отрицательно. В Книге *Еноха*, например, сказано, что магические искусства были преподаны людям *падшими ангелами*.

Талмудический закон разделял библейские чародейства на различные категории. Магические действия, требовавшие помощи и участия демонов, были запрещены и карались смертью. Магия, обходившаяся без обращения к демонам, также считалась запрещенной, хотя и не каралась столь серьезным образом. Различие между обоими разновидностями магии часто остается неясным. Магия, касающаяся «Законов Творения», была негласно разрешена; впоследствии использование таинственных имен Бога и ангелов подпало под эту категорию как более приемлемое с точки зрения религиозной практики. Стихи Писания произносились с упоминанием мистических имен.

Организованная магия началась в гаонический период, сменивший талмудический около 500 г. н.э. В это время еврейский мистицизм обрел более определенную форму под влиянием *гностицизма*. Практикуемое в *Меркабе* мистическое вознесение к престолу Бога делало своим средоточием правильное использование и произношение священных имен в соединении с прочими методиками, как-то: соблюдение нужных поз и контроля за дыханием. Буквам еврейского алфавита было придано уникальное значение — так как с их помощью якобы было создано все творение.

См. *гематрия*.

В Средние века еврейская магия почти полностью сосредоточилась на использовании имен и вмешатель-

Магическая печать Агриппы со священными именами (собрание автора)

стве духов. *Каббала* не запрещает напрямую магические обряды, однако различные каббалистические труды описывают опасность их совершения; они утверждают, что таковыми обрядами вправе воспользоваться только добродетельные люди и то лишь во время жесткой общественной необходимости, но не ради личной наживы. Насколько строго соблюдались эти предписания — дело сомнительное, поскольку существует весьма внушительная литература по так называемой практической каббале, являющейся важным источником западной магии в общем. Каббалисты считали призвание демонов допустимым, полагая, что между ангелом и демоном не существует особых различий. Таким образом, многие из обрядов западной магической традиции включают обращение к помощи «герцогов ада» и других падших ангелов.

Практическая каббала развивалась примерно с XIV в., достигнув максимума влияния в пору Ренессанса. Адепт практической каббалы носит имя *баал шем* («господин имени») и умеет изготавливать амулеты, призывать ангелов и демонов и изгонять злых духов.

Практическая каббала представляет собой сложное явление; ее связь с ангелами обуславливает использование многих *ангельских алфавитов*, тайных шифров общения, мистическое происхождение которых освещается в текстах, подобных *Сефер Рациил*, магичес-

кой книге, написанной в Средневековье, но якобы спустившейся с неба во времена Адама и Евы.

В Средние века и позже существовали многочисленные магические тексты, именуемые *гримуарами*, причем все они восходят к элементам, присутствующим в еврейской магии.

Каббала называет черную магию «апокрифической наукой». Черная магия строго запрещена и разрешается лишь теоретическое знакомство с ней. Согласно Книге *Зогар*, адепты ее отправляются в чародейское путешествие к «горам тьмы», где живут падшие ангелы Аза и Азаил, чтобы изучать колдовство под руководством. Архетипическим примером чародея в Библии является Валаам.

В Средние века христиане считали евреев знатоками магии, умеющими исцелять с ее помощью. Однако, вопреки убеждениям христиан, среди евреев не существовало профессиональных магов или «волшебников». Скорее, искушенными в этом знании являлись раввины, врачи, философы, учителя, знатоки устной передачи мистических и эзотерических познаний. Таких еврейских «магов» разыскивали, и если их чары помогали, их боялись, если же нет — их подвергали наказанию.

Магия в христианском предании

Христианство также осуждало магию, однако, подобно иудаизму, практиковало парадоксальное отношение к ней. Манипулятивная, «низшая», магия считалась абсолютно запрещенной, однако полезная магия, например целительная, практиковалась, хотя и в определенных пределах. Особенно отрицательное отношение отцов церкви вызывало гадание, являвшее попыткой подсмотреть волю Бога.

Христианская магия особое внимание уделяла природе, в частности свойствам трав, и не обращалась к мистическим именам. Высшей силой обладало тело Христово, преосуществлявшееся во время таинства Евхаристии, а также само имя Иисуса и реликвии (мощи и вещи), принадлежавшие святым. Средневековая Европа была полна магов всякого рода: знахарей, колдунов, ведьм и ведунов, алхимиков и прочих. Так называемая практическая каббала наряду с гностическим и неоплатоническим преданием служила важным основанием обрядовой магии (см. *Агриппа*). В ней важную роль играли имена ангелов и демонов, печати, талисманы, символы, заклинания и так далее. На развитие каббалы и алхимии оказали внимание магические тексты, написанные на арабском языке.

Однако к народной магии — наложению чар, гадаю и так далее — относились с большим страхом и недоверием. Любое несчастье, трудность или проблема приписывались воздействию злокозненных чар или колдовства. В разгар действий инквизиции страх этот

сделался полезным средством: обвинение в колдовстве было тождественно обвинению в ереси, и опровергнуть его не представлялось возможным. Ведьмы воспринимались как слуги Сатаны с его армией демонов, сеющей повсюду хаос.

Дальнейшая дискредитация магии была произведена научной революцией XVIII столетия, однако интерес к обрядовой магии был оживлен в XIX столетии такими оккультистами, как Френсис Барретт и Элифас Леви, чьи труды *The Magus* (1801) и *Dogma and Ritual of High Magic* (1856) пользовались заметным влиянием. В конце XIX столетия повсюду начали возникать магические братства и ложи, наиболее известным среди которых стал английский герметический орден Золотой Зари.

В настоящее время существуют и практикуются многочисленные магические течения. Большинство из них восходят к иудео-христианской традиции, однако возникли и несколько новых, ориентирующихся на разные языческие предания. Обращение к ангелам и феири играет важную роль в воззрениях этих школ.

См. Джон Ди.

Дополнительное чтение:

Flint, Valerie I.J. *The Rise of Magic in Early Medieval Europe*. Princeton, NJ.: Princeton University Press, 1991.

Gulley, Rosemary Ellen. *The Encyclopedia of Witches and Witchcraft*. Rev. ed. New York: Facts On File, 1999.

James, Geoffrey. *Angel Magic: The Ancient Art of Summoning and Communicating with Angelic Beings*. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1999.

McLean, Adam, ed. *A Treatise on Angel Magic*. Grand Rapids, Mich.: Phanes Press, 1990.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: Dorset Press, 1987. First published 1974.

Thomas, Keith. *Religion and the Decline of Magic*. New York: Charles Scribner's Sons, 1971.

Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion*. New York: Berhman's Jewish Book House, 1939.

Маймонид, рабби Моисей (1135—1204)

Великий средневековый еврейский ученый, философ и раввин, много писавший об ангелах.

Жизнеописание

Моисей Бен Маймон (также известный как Рамбам) родился 6 апреля 1135 г. в испанском городе Кордове, во время владычества там арабов. Научам его учил отец, состоятельный торговец драгоценными камнями, а также учителя-арабы. В 1148 г. Кордова оказалась в руках фанатической исламской секты, и перед лицом нарастающих гонений там стало не до наук. В 1160 г. натерпевшаяся уже семья перебралась в Фес.

В Фесе Маймонид начал свою литературную карьеру, однако его возражения против ассимиляции евреев не пользовались популярностью. В 1165 г. он перебрался в Каир, где имел успех при дворе и в качестве раввина. Однако принадлежавшее семье состояние погибло в кораблекрушении вместе с грузом драгоценных камней. Маймониду пришлось заняться врачебной деятельностью. Здесь он также достиг столь больших успехов, что даже отклонил предложение стать придворным врачом английского короля Ричарда I.

В 1185 г. он женился; в 1186 г. в семье родился сын Авраам. В поздние годы жизни Маймонид много писал, однако стремился избежать противоречий. Говорят, что он интересовался *каббалой*. Умер он 13 декабря 1204 г.

Труды

Маймонид является автором многочисленных книг и трактатов, написанных на арабском языке еврейскими буквами. К числу его важнейших работ относятся *Мишне Тора (Кодекс Закона)* — первое систематическое изложение устного еврейского закона; *Путеводитель Колеблящегося* (также называемое *Руководством Сомневающегося*). Он стремился согласовать иудаизм и философию, демонстрируя, как общепризнанная в то время исламская аристотелевская философия отражается в Библии и раввинистическом предании.

Опубликованный в 1190 г. *Путеводитель Колеблящегося* был быстро переведен на еврейский язык. Книга эта не одно столетие оказывала глубокое воздействие на еврейских, арабских и христианских философов. В XIII столетии она произвела глубокое впечатление на Альберта Великого и его знаменитого ученика св. Фому Аквинского, который нередко упоминает Маймонида («рабби») в своих собственных монументальных трудах.

Подобно Аквинату, Маймонид видел в Библии высший авторитет во всех метафизических вопросах и в отношении божественного откровения, поскольку философия является ключом к нахождению и постижению подобных истин. Как и Фома Аквинский, Маймонид прекрасно представлял себе пределы человеческого понимания. Он отождествляет познание и любовь к Богу, таким образом провозглашая философское познание заповедью Господней и благочестивым поступком для благочестивого еврея. Маймонид признает существование ангелов, потому что так утверждает Тора.

Маймонид подразделяет вселенную на три части: подлунный мир, мир божественный и мир *разумов*, следящих за движением сфер. Маймонид отождествляет ангелов с разумами; они являются посредниками между Богом и творением и существуют только в чистой форме. Ангелы подразделяются в своей иерар-

хии на 10 чинов, названия которых соответствуют названиям чинов и именам управляющих ими ангелов. Ниже приводится список чинов, начиная от высшего к нижнему:

хаййоты (хаййот ха-кодеш)
офанимы
ерелимы
хасмалимы
элохимы
бене элохимы
херувимы
иссимы (ишимы)

Поскольку ангелы существуют только в чистой форме, они не имеют вещественных тел; таким образом, приведенные в Библии и раввинистических писаниях описания их облика представляют собой только метафоры. Ангелы низшего уровня, *иссимы*, обращаются к человеку в пророчествах и присутствуют в пророческих видениях, которые, по словам Маймонида, порождаются воображением, а не чувствами. Он подчеркивает, что ангелов нельзя увидеть иначе как в видении или во сне. В тех случаях, когда об ангелах говорится вне видения или сна, такое состояние следует считать подразумеваемым (см. *сны и видения*).

Описывая процесс пророчества, Маймонид называет воображение ангелом, интеллект — херувимом, а здравый смысл — душой. Душа воспринимает впечатления посредством чувств, далее они поступают к воображению и преобразуются интеллектом в интеллектуальные концепции. Пророческая весть «реальна, но ангельское обличье представляет собой всего лишь впечатление, помогающее реципиенту понять ее».

Критиковавший Маймонида Исаак Абрабанел полагал, что пророчество не является естественным событием, но представляет собой сотворенное Богом чудо, а также различал сны и пророчества. Предшественник Маймонида *Ибн Сина* считал ангелов существующими самостоятельно и вне нас, однако различал пророчество и действительность, подобно Маймониду.

Маймонид отрицает реальность многих чудес. Он видит в чуде средство вмешательства Бога в реальный мир, однако сомневается в природе многих библейских чудес, усматривая в них природные события или фольклорные метафоры. Он отвергает тот тип чудес, в котором Бог и ангелы разговаривают с людьми как с равными и в котором ангелы предстают в телесном облике. Такие события, по его мнению, не являются ни естественными, ни сверхъестественными, но представляют собой видения, а потому являются воображаемыми.

См. *небесные иерархии*.

Дополнительное чтение:

Arbel, Nil. *Maimonides: A Spiritual Legacy*. New York: Crossroad / Herder and Herder, 2001.

Leaman, Oliver. *Moses Maimonides*. London: Routledge.

Maimonides. *Guide of the Perplexed*. Vols. I and II, translated by Shlomo Pines. Chicago: University of Chicago Press 1974.

Макатиил

Один из *ангелов кары*. Макатиил означает «чума Господня».

Маклин, Дороти (1920—)

Основательница *Файндхорна*, медиумические способности которой позволили ей вступить в контакт с ангелами и *дэва*. Маклин использовала наставления этих существ, чтобы выращивать в суровом шотландском климате необычайно большие урожаи, и пропагандировала учение относительно сотворчества человечества с миром духов.

Дороти Маклин родилась 8 января 1920 г. в небольшом городке Туэльф, провинция Онтарио, Канада. В детстве она не обладала заметными парапсихологическими дарованиями, которые развились у нее позже — в результате постоянных упражнений и занятий.

Маклин изучала бизнес в Университете Западного Онтарио и, закончив курс в 1940 г., поступила на работу секретарем в британскую Интеллидженс Сервис. Работа заставила ее перебраться из Торонто в Нью-Йорк, где она попала под влияние своей наставницы Шиины Говен, квакерши, родители которой были основателями евангелистского движения «Миссия Веры». Далее работа привела Маклин в Южную Америку — в Панаму, и в Англию. В Панаме она познакомилась с англичанином Джоном Вудом, также работавшим на разведку. Хотя он держался несколько отстраненно и помалкивал о себе, Маклин решила принять предложение брака. Выйдя замуж, она обнаружила, что Джон следует учению суфиев. Она также занялась этим учением, а также учениями прочих духовных групп, особенно после того, как они переехали жить в Англию.

Занятия научили Маклин настраиваться на спокойный центр внутри себя и практиковать телепатическое общение с людьми во всем мире. Говен научила ее бескорыстной любви, а учение суфиев — «любви действенной» или стремлению делать в жизни все с чистым сердцем, ради возвеличения славы Господней.

Брак оказался эмоционально непрочным, и Маклин начала понимать, что ей лучше всего будет ограничиться бескорыстной любовью к Вуду и отпустить его на свободу. На достижение такого состояния она потратила уйму энергии, и однажды вдруг ощутила,

Дороти Маклин (напечатано с разрешения Аороти Маклин)

что Бог находится внутри нее. Этот факт преобразил ее жизнь, предоставив основу для последующих экспериментов в Файндхорне.

Влияние на Маклин также оказывала Говен, у которой было много последователей в Соединенном Королевстве. Говен познакомила Маклин со многими людьми, в том числе Питером и Эйлин Кэдди, с которыми Маклин впоследствии учредила Файндхорн. Офицер королевских ВВС Питер Кэдди увлекался розенкрейцерским учением о силе положительной мысли. Он состоял в браке с Говен пять лет; Говен разорвала брачные узы, однако сохранила хорошие отношения с ним.

После развода с Вудом Маклин работала секретарем в Лондоне — на Флит-стрит. Она начала ощущать внутреннее побуждение записывать полученные откровения. Записи она показывала Говен, заметившей побуждение медиумических способностей и поощрявшей

к развитию их посредством отправления другим людям духовных посланий. Следуя наставлениям, Говен Маклин оставила место секретаря, чтобы жить «согласно воле Бога». Она работала судомойкой, а потом няней — что помогло ей осознать то, что ей придется делать то, чего хочет от нее Бог.

После того как группа Говен распалась, Маклин присоединилась к Кэдди в Глазго. Они провели шесть лет в Ключи Хилл Отель, викторианском курорте, открывавшемся только на лето. Маклин работала секретарем и в приемной. Отель процветал, и Кэдди вместе с Маклин проводили свободное время за духовной настройкой и телепатическим общением в рамках «сети Света», свободного сообщества людей, разделявших схожие духовные идеалы и обладавших телепатическими способностями. Кроме того, они общались с «космическими существами», утверждавшими, что обитают где-то во вселенной, а также с «наставниками семи лучей», высокоразвитыми людьми, взявшимися помогать человечеству в духовном поиске.

Маклин и Кэдди перебрались в другой шотландский отель, но не сумели вновь добиться успеха — их уволили в 1962 г. Единственный выход из положения предоставил переезд в Файндхорн, небольшую рыбацкую деревушку, расположенную на негостеприимном северном берегу, где Кэдди жили в фургоне вместе с тремя детьми. Кэдди и Маклин принялись бороться за жизнь. Питер с переменным успехом занялся огородничеством.

В мае 1963 г., занимаясь ежедневной медитацией, Маклин приняла необычное послание, рассказавшее ей о «силах природы». Она узнала, что предназначена для того, чтобы настроиться на эти дружественные силы и прийти с ними в гармонию. Питер истолковал послание как указывающее на то, что она может получать рекомендации природы относительно того, что нужно делать в саду. Предположение это получило немедленное подтверждение в следующей же медитации, о чем Маклин рассказывает в своей автобиографии *Слышать пение ангелов*:

Да, вы можете сотрудничать в саду. Начните с размышлений о духах природы, высших просвещающих духах, и настройтесь на них. Это будет необыкновенно интересно — привлечь сюда их внимание. Они с восторгом узнают о том, что некоторые члены рода людского стремятся заручиться их помощью.

Под высшими духами природы я подразумеваю духи различных физических форм — таких как овощи, дождь, облака. Младшие отдельные духи природы находятся у них в подчинении. В грядущем новом мире эти области откроются для людей — или точнее, люди станут открываться для них. Нужно только быть открытым и об-

ращаться к славным областям Природы с симпатией и пониманием, зная, что сущности эти принадлежат к Свету, что они стремятся помочь, но опасаются людей и лжи. Придерживайтесь меня, и они ничего не найдут, и вы устремитесь к новому.

Маклин поступила согласно указаниям, и началось долгое и плодотворное сотрудничество с царствами ангелов и дэва. Первым явившимся в ее сознание духом стал тот, которого Маклин назвала «дэва гороха» и считала архетипическим образцом для всего гороха в мире. В основном она поддерживала контакт с «ангелом Ландшафта», исполнявшим роль контролера и обладавшим широким, холистическим зрением. Ангел Ландшафта часто способствовал ее общению с другими сущностями. Все общение происходило на внутренних плоскостях.

Первоначально Маклин не знала, как надо называть находившиеся с нею в контакте создания. Она предполагала, что имеет дело с ангелами, однако с ее точки зрения само слово «ангел» вызывало религиозные и поп-культурные ассоциации. Существа эти показались ей слишком полными славы, и Маклин остановилась на термине «дэва», хотя в разговоре пользовалась попеременно определениями «ангел», «дэва» и «дух природы». На более поздней стадии жизни она решила, что слово «ангел» все же лучше отражает сущность этих созданий.

Следуя советам дэва (Маклин предпочитала этот термин во время своего пребывания в Файндхорне), сад и огород Питера пышно разросся. Они снимали невероятные урожаи (плоды имели иногда невероятные размеры), которые распродавали прямо на месте. Агрономы, обследовавшие продукцию и почву, не могли объяснить их успех. Потом они начали публично признавать помощь со стороны духов, Файндхорн стал привлекать к себе других людей, и они учредили духовную колонию. По прошествии пары лет Питер перестал нуждаться в ангельских подсказках, поскольку уже накопил из них достаточно опыта для работы в саду. Маклин работала в конторе и продолжала получать различные сообщения от дэва, расширяя собственное сознание. Она сумела вступить в контакт с дэва животных, камней и неодушевленных предметов («дэва машин»).

Маклин оставила Файндхорн в 1973 г. и занялась писательской и лекционной деятельностью. Некоторое время она провела в Калифорнии, где написала свою автобиографию. Вместе с 15 другими ветеранами Файндхорна, в том числе мистиком Дэвидом Спенглером, она основала Лорианскую ассоциацию на побережье возле Сан-Франциско. Они выступали с представлениями — беседами, песнями и танцами, основанными на впечатлениях Файндхорна.

В 1976 г. Маклин вернулась в Канаду и восемь лет прожила в Торонто. Далее она переехала в Иссакуах, штат Вашингтон, возле Сиэттла, куда перебрался и Спанглер вместе с прочими членами Лорианской ассоциации. Маклин иногда приезжает с лекциями в Файндхорн.

Возвратившись в Северную Америку, Маклин начала настраиваться на ангелов городов и стран (см. *Псевдо-Дионисий*). Общение с ними помогло ей глубже понять характеры и судьбы людей и их коллективов.

Автобиография Маклин *Слышать пение ангелов* была опубликована в 1980 г. В ней Маклин признает сомнения и неуверенность, сопровождавшие ее общение с ангельским краем. В Файндхорне она часто опасалась того, что неправильно задаст вопрос или не так поймет ответ. Подчас она скептически относилась к полученным результатам и собственным способностям и волновалась от того, что люди могут счесть ее странной особой.

Тем не менее файндхорнские переживания невероятно углубили собственное духовное восприятие Маклин, и она передала собственную мудрость другим людям, поделилась с ними уникальным видением царств ангелов и дэва. Хотя, вне сомнения, Маклин не первой вступила в общение с этими краями, ей удалось добиться заметного общественного резонанса благодаря успеху и популярности Файндхорна.

Маклин осознала, что настраиваться на ангелов и дэва, значит, настраиваться на собственное высшее «я», на обитающую в каждой душе божественную сущность. Обнаружив Бога внутри себя, говорила она, можно считать ангелов дополнительной стороной этой настройки. Она признавала, что все восприятия окрашиваются самим реципиентом в терминах верований, наклонностей, словаря, подсознательного и прочих факторов.

Маклин описывала дэва как «строителей нашего мира. Являясь воплощениями созидательного разума, они владеют или преобразуют то, что мы называем энергией (вибрацией волн или паттернов частиц), во все более "физические структуры" (в том числе эмоциональные и ментальные) и, наконец, в то, что мы называем материей (представляющей собой пространственный паттерн). Они сооружают средства для выражения жизни на всех уровнях: минеральном, растительном, животном, человеческом и сверхчеловеческом». Общавшиеся с ней создания имели достаточно значительный относительный статус, напоминая собой *фейри* и эльфов; некоторые из них, по ее словам, представляли собой вселяющие трепет сущности, простирающиеся в безграничную вселенную. Она в основном поддерживала контакт с ангелами/дэва видов, а не с духами, следящими за отдельными жизненными формами.

Дэва велели Маклин представлять себе жизнь растений в терминах света и жизненно важных паттернов энергии, учили ее тому, что таким образом можно представить себе все — включая людей. *Дэва* поддерживают существование этих паттернов, чтобы могла проявиться форма. Согласно словам Маклин, дэва делают свою работу с радостью и вопреки непродуктивным поступкам человечества, губящим их труд. Они с опаской относятся людям, однако по большей части готовы откликнуться на искреннюю просьбу о помощи. Согласно их словам, инициатива контакта с их краями должна исходить от людей. Они утверждают, что люди достаточно часто, не ведая того, на короткое время оказываются в царстве *дэва*. Подобные случаи происходят во время прогулок на лоне природы, когда человека охватывает беспричинный восторг.

Дэва также сообщили Маклин, что человеческие создания в конечном итоге обладают большей силой, чем они, однако люди подчиняются большему количеству ограничений, накладываемых нашими губительными мыслями и путями. Люди неспособны достичь присущей им творческой силы, потому что они сами оторвались от ее божественного источника — от Бога. *Дэва* подчеркивали необходимость во всяком деле любви, открывающей для человека единство всех вещей.

Маклин утверждала, что контакты с краями ангелов/дэва позволили ей соединить в единое целое низший и высший аспекты своего существа. Она связана с Божественным источником внутри себя, и научилась тому, что люди могут организовывать собственную реальность в радостном партнерстве не только с друг другом, но и с представителями высших областей мира.

Дополнительное чтение:

Hawken, Paul. *The Magic of Findhorn*. New York: Bantam Books, 1976.

Maclean, Dorothy *To Hear the Angels Sing*. Hudson, N.Y.; Lindisfarne Press, 1990. First published by Lorian Press, 1980, 2d ed. by Morningtown Press, 1988.

Малахим (малаким)

В еврейском предании — ангельский чин, с помощью которого Бог Элоха делает металлы. Слово *малахим* означает «цари» и, возможно, является производным от слова *малак*, означающим по-еврейски «вестник» или ангел. Малахимам присваивается различный ранг: шестой сверху (*Маймонид*); первый снизу (*Зогар*); восьмой (*Масекет Ацилут*) и четвертый (*Верит Менуха*).

Малахимы принадлежат к ангельским чинам Тиферет (Красоты), шестой сефиры Древа Жизни в *каббале*. Малахимов иногда приравнивают к *силам*. Их правящими князьями являются Пелиил, Рафаил, Уриил и Уззиил.

Название малахим носит *ангельский алфавит*, используемый в магических текстах.

Малефар см. *Валефор*

Малкира

В *Мученичестве и Вознесении Исайи* имя Малкира является другим именем Самаила. Оно означает «царь зла».

Малкут см. *Древо Жизни*.

Малпас (Малфас)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Малпас в *аду* является влиятельным президентом и предстает сперва в виде вороны, а потом — по приказу — в виде человека, разговаривающего хриплым голосом. Он искусен в сооружении домов и высоких башен и умеет обрушивать храмы и башни врага. Сводит друг с другом мастеров. Малпас дает хороших *фамилиаров*. Милостиво примет жертву, но обманет совершившего ее. Малпас повелевает 40 легионами.

Малый Яхве см. *Ангел Господень; Метатрон*.

Маммон

Падший ангел, правящий в *аду* в качестве демона и князя искушений. Слово *маммон* по-арамейски означает «богатство». Мамона приравнивают к Люциферу, Сатане и Веельзевулу, он правит над алчностью. Является посланником пекла в Англии.

Манна см. *ангельский хлеб*.

Марбас (Барбас)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Марбас является президентом, правящим над 36 легионами. Появляется в виде льва, но превращается в человека. Знает о тайных и сокрытых предметах, вызывает и излечивает болезни. Наделяет мудростью и знанием искусства механики. Может придавать людям другие обличья.

Марии, явления

Видения или сверхъестественные явления Благословенной Девы *Марии*. Эти видения сопровождаются различного рода сверхъестественными явлениями, как то: присутствием ангелов, небесной музыкой и песнями, чудесными исцелениями, сияниями, экстрасенсорным восприятием со стороны присутствующих, пророчествами и медиумизмом. Явления носят по своей природе апокалиптический характер, причем Мария призывает людей молиться и вести праведную жизнь,

а также возводить храмы в ее честь. Она предсказывает жуткие последствия, если люди продолжают вести столь же греховный образ жизни. Свои пророчества она передает через немногих избранных, воспринимающих ее (часто детей). В этом отношении Мария приняла на себя основную функцию древних пророков, которые переносились на небо, чтобы услышать от Бога такие же предупреждения и пророчества. Однако Мария по своей любви к человечеству и к своим почитателям способна умиловить разгневанного на людей Бога.

Явления Марии фиксировались в течение многих веков по всему миру, однако католическая церковь считает подлинными только восемь. В конце XX столетия количество явлений Марии выросло резким образом. Причиной тому, возможно, послужило включение в 1950 г. католической церковью догмата о вознесении Марии на небо в символ веры, повысившее тем самым ее духовный статус³¹, а также общее обращение к апо-

Дева Мария Гваделупская (с разрешения Библиотеки конгресса США)

калитическому мышлению, связанное с наступлением нового тысячелетия, требующее явления фигуры духовного спасителя.

Католическая церковь считает религиозные видения разрешенными Богом мистическими феноменами. Она признает явления как во плоти, так и бесплотные; они упоминаются в Ветхом и Новом Заветах. Явления Марии не относятся к признанным в качестве предметов веры, однако признанные подлинными служат объектом почитания. Церковь тщательно расследует все сообщения о явлениях Марии.

К числу явлений, признанный католической церковью подлинными, относятся происшедшие в Гвадалупе, Мексика, 1531; Париже, 1830; Да Салетт, Франция, 1846; Лурде, Франция, 1858; Ноке, Ирландия, 1879; Фатиме, Португалия, 1917; Борене, Бельгия, 1932—1933; Банно, Бельгия, 1933. Появление ангелов связано в первую очередь с четырьмя из них (Париж, Гваделупе, Нок и Фатима), а также с многочис-

ленными не признаваемыми католической церковью видениями.

В Гвадалупе явления Марии сопровождалось небесными песнопениями, и при одном из ее чудесных знамен присутствовал ангел. Богородица пять раз являлась Хуану Диего, молодому ацтеку, обращенному в христианство. Первое явление произошло в предзвездные часы, когда Хуан торопился к мессе. Он вдруг услышал ангельский хор, а потом голос позвал его по имени. Тут Диего увидел женщину, стоявшую перед ним на радужном облаке. Она назвалась Богородицей Марией.

В другой раз явившаяся Мария велела Диего собирать цветы, невзирая на то, что для этого еще было слишком холодно. Чудесным образом он обнаружил куст цветущих роз там, где его никогда не было. Следуя полученному наставлению, он завернул цветы в плащ и отнес их епископу. После того как плащ развернули, на нем обнаружился прекрасный образ Непорочного Зачатия: женщина, осененная солнцем и звездами, стоит на полумесяце с ангелом возле ног. Этот плащ сохраняется в построенном в Гвадалупе храме.

В Париже объектом видения стала Катрин Лабуре, монахиня конгрегации сестер Милосердия на Рю дю Бак. Она вступила в монастырь в 1830 г., незадолго до самого видения. Через несколько дней после своего прибытия ей было видение сердца св. Винсента, пылавшего над ларцом с его мощами. Она помолилась св. Винсенту и своему ангелу-хранителю о ниспослании ей видения Марии, предмета ее сильнейшего устремления.

18 июля Лабуре проснулась в половине двенадцатого ночи оттого, что кто-то произнес ее имя. Она увидела золотоволосого ребенка четырех-пяти лет, которого приняла за своего ангела-хранителя. Ангел велел ей идти в монастырский храм; оказавшись там, она обнаружила, что помещение ярко освещено. Мария явилась в полночь с обыкновенной в таких случаях вестью о преданности молитве, предназначении Лабуре особой миссии, которая потребует от нее страданий, и с пророчествами.

Мария вновь явилась Лабуре 27 ноября примерно в половине шестого вечера в полном величия видении, когда монахиня молилась в монастырском храме. Она распорядилась, чтобы Лабуре договорилась о выпуске медали в честь видения, и сказала, что все, кто будет носить ее, удостоится милости. Лабуре сумела сделать это только за шесть месяцев до смерти в 1876 г. Медаль эту, носящую название «Чудесная медаль», теперь носят многие миллионы людей по всему свету.

Самое драматическое из подлинных явлений произошло в Фатиме в 1917 г., где троим детям явился ангел, назвавшийся Ангелом Португалии и объявивший

Явление Марии в Реусе, Испания

о явлении Марии, которая предстала перед Лусией душ Сантуш, 10 лет, и двумя ее кузенами, Жасинтой и Франсишку Марту, соответственно семи и девяти лет. Двое девочек видели «молодую даму» и слышали ее слова; мальчик только видел, но ничего не слышал. Дети говорили, что дама была облачена в белые одежды и стояла на вершине небольшого деревца. Она попросила их вернуться в тот же самый день и час ровно через шесть месяцев. Собравшиеся в нужное время тысячи зрителей стали свидетелями шести видений.

При последнем из них, состоявшемся 13 октября, под дождем собралась более чем 50-тысячная толпа. Явившаяся детям Мария назвала себя «госпожой Розария» и попросила их молиться каждый день. После этого дождь прекратился, и произошла так называемая пляска солнца. Светило вдруг появилось в просвете между облаками, и как бы закружилось, разбрасывая многоцветные лучи, прыгнуло к земле, отдавая тепло, а потом вернулось на свое место в небе.

В промежутке между 1935 и 1941 гг. Лусия написала четыре записки-мемории. Во второй из них она сообщала, что ангел посещал их еще в 1916 г. Этот «Ангел Мира», как он назвал себя сам, научил детей особой молитве и сказал, что сердца Иисуса и Марии обращены к ним. Лусия описывала ангела как юношу примерно 14–15 лет отроду, более белого, чем снег, прозрачного как кристалл и особенно прекрасного, когда солнечные лучи пронизывали его. Она сказала остальным детям, что посещение его следует сохранить в тайне (тайные явления, вести и пророчества представляют собой интегральную часть явлений Марии и согласуются с апокалиптическими предчувствиями).

Во время второго посещения ангел потребовал, чтобы они постоянно молились Богу, а потом сказал, что сердца Иисуса и Марии «имеют милость» к ним. Он посоветовал детям превращать каждый свой поступок в жертвоприношение Богу, которое послужит возмещением за оскорбляющие Его грехи и прощением об обращении грешников. Ангел сказал, что если они так поступят, на их страну низойдет мир. Потом он назвал себя Ангелом Португалии. Визит свой он закончил советом переносить посланные им Богом страдания.

Во время третьего визита ангел причастил их. Лусия получила освященную облатку, а Жасинта и Франсишку были допущены к чаше.

В Ноке, Ирландия, Мария явилась среди прочих фигур, возможно ангелов, в сумерках 21 августа 1879 г., 15 людям возле деревенской церковки. Рядом с ней находились св. Иосиф и епископ или св. Иоанн Евангелист (в сообщениях есть некоторая разница). Виден был также алтарь, над которым находился агнец посреди облака золотых звезд; позади агнца высился крест. Руки

Марии были подняты в молитве. Хотя шел дождь, на место явления не упало ни капли. Одному из свидетелей, Патрику Хиллу, было тогда 11 лет. В 1897 г. он добавил к описанию видения крылатых ангелов, паривших в воздухе примерно полтора часа.

В 1961 г. явления Божьей Матери произошли в Сан-Себастьян де Гарабандал на севере Испании, хотя они не получили одобрения католической церкви. В этом событии участвовал архангел Михаил, который, подобно Ангелу Португалии при Фатиме, причащал присутствовавших при видении. Явления начались 18 июня, когда четверо девушек рассказали о том, что видели ангела. За последующие две недели ангел являлся девять раз. За последующие два года от девушек поступило более 2000 сообщений о явлениях Марии.

Одним из ключевых элементов здесь является *Дневник* одной из свидетельниц, Кончиты Гонсалес, которой было в то время 12 лет. Она начала писать его в сентябре 1962 г. и закончила в 1963 г.

Согласно Гонсалес, она вместе с остальными свидетельницами воровала яблоки из чужого сада — обсуждая при этом, можно ли заниматься подобным делом — когда появилась ослепительно яркая и прекрасная фигура. Девочки рассказали о том, что видели ангела, и их осмеяли. На следующий день девочки возвратились на это место, чтобы помолиться, однако ангел не появился. Гонсалес была утешена голосом, сообщившим ей, что ночью она вновь увидит ангела, который появился так же на следующий день, посрамив неверующих.

К девочкам в молитве присоединялись и другие люди, и за последующие одиннадцать дней они неоднократно переживали разного рода экстатические состояния, сопровождавшие восемь новых явлений ангела пред лицом многочисленных свидетелей, ничего не видевших при этом. При шести из восьми явлений ангел только улыбался девочкам. 24 июня он появился над знаком; они запомнили только то, что первая строчка начиналась с «х», а во второй стояли римские цифры.

Первого июля ангел снова появился со знаком и впервые заговорил, сообщив девочкам, что пришел затем, чтобы объявить о предстоящем на следующий день явлении Девы Марии. Богородица явилась 2 июля, в обществе двух похожих на близнецов ангелов. Один из них — тот, который являлся им, — оказался Михаилом; второй остался неузнанным (Гонсалес никогда не рассказывала о том, что позволило ей идентифицировать ангела как Михаила). По правую сторону от Марии располагалось большое око Бога.

Во время этих и прочих явлений наблюдатели подвергали девочек грубым экспериментам, чтобы проверить их экстатическое состояние путем измерения чув-

ствительности к боли. Во время явления ангела, состоявшегося 25 июня, упавшую на колени Гонсалес кололи иглами и освещали сильным электрическим светом, что не вызвало у нее ощущения боли и не нарушило транс.

18 мая 1962 г. девочки стали утверждать, что получают причастие от архангела Михаила. Первой об этом заявила Мари Доли. По ее словам, Михаил сказал ей, что будет причащать ее во время отсутствия местного священника. После этого все четверо начали говорить, что часто получают причастие от ангела.

Гонсалес говорила, что при обучении тому, как надо принимать гостию, Михаил использовал неосвященные облатки. Однажды ангел велел им попоститься и привести с собой другого ребенка в качестве свидетеля. На сей раз он дал им освященные гостии. Этот рассказ вызвал многочисленные споры. Священники утверждали, что ангелы не обладают способностью освятить гостию. Гонсалес изложила сомнение Михаилу, который ответил ей, что берет освященные облатки из земных дарохранительниц. Тем не менее история эта продолжала вызывать сомнения.

До публичного признания в причащении от Михаила, девочек видели совершающими соответствующие действия: соединяющими вместе руки, высовывающими языки и глотающими. После признания их неоднократно фотографировали за принятием невидимого причастия.

22 июня 1962 г. ангел сказал Гонсалес — просившей чуда в знак доказательства подлинности явления — что при следующем причастии Бог через посредство ангела сотворит чудо, сделав видимой гостию у нее на языке. (До этого Гонсалес не осознавала, что никто вокруг не видит этого.) Она сказала ангелу, что чудо это невелико, и он рассмеялся. 18 июля гостия в присутствии свидетелей появилась на языке девочки.

Хотя девочки впоследствии отказались от некоторых своих утверждений, верующие не были разочарованы. Даже изменение описаний укладывалось в общую схему переживаний, поскольку Гонсалес заранее предупреждала в своем дневнике, что Мария предсказывала это. Сторонники явлений в Гарабандале приложили немало сил к попыткам убедить католическую церковь в подлинности видений.

К числу прочих не нашедших одобрения, но известных мест явлений относятся Зейтун (Египет) и Междугорье (Босния–Герцеговина). Зейтунские явления, происходившие в 1968–1969 гг., включали более 70 явлений Марии и прочих необычайных явлений, происходивших возле коптской церкви Св. Марии в Зейтуне, пригороде Каира. Первыми свидетелями здесь стали трое механиков–мусульман, сообщивших о том, что видел сверкавшую ослепительным светом женщину, стоявшую на центральном куполе церкви в ночные часы.

Свет был настолько ярким, что можно было различить даже черты лица. Другие свидетели узнали в этой женщине Марию. Когда толпа закричала, фигура поклонилась. Через несколько минут она быстро поднялась в ночное небо и исчезла.

За первым явлением последовали сотни самопроизвольных исцелений от всяческих болезней и хворей. К числу других видимых явлений относятся красноватые благовонные облака, появлявшиеся и исчезающие с огромной скоростью; необычайные вспышки на небе; светящиеся голубки или подобные по виду голубям предметы серебряного и других ярких цветов, причем некоторые из них сложились в подобие христианского креста. Общее число свидетелей, по оценке, составляло от 250 000 до 500 000 человек. Центральный Департамент общей информации египетского правительства исследовал это явление и объявил «установленным фактом» явление Марии христианам и мусульманам.

Явления в Междугорье начались 24 июня 1981 г., когда Мария впервые явилась на холме шести подросткам. Среди них было четыре девочки и два мальчика, всем им было от 10 до 17 лет. Следующие 18 месяцев явления происходили ежедневно в присутствии одного или более подростков, получивших название вифтонеров. Паломники видели тысячи видений. Большинство из них происходило в «капелле видений», доме священника римско–католической церкви в Междугорье. Среди прочих феноменов наблюдались чудесные исцеления; появления хорватского слова м/г в ночном небе; вращение солнца; спонтанное возгорание кустов, огонь которых не оставлял углей.

Как и в прочих случаях явления Марии в Междугорье сопровождаются предупреждениями апокалиптического характера: покайтесь, молитесь и возвратитесь к путям Господним (миру и любви), прежде чем станет слишком поздно и люди мира испытают на себе последствия своего зла.

См. *ангелофании*.

Дополнительное чтение:

Arintero, Juan. *Mystical Evolution in the Development and Vitality of the Church*, Vol. I. St. Louis: B. Herder, 1949.

Attwater, Donald. *A Dictionary of Mary*. New York: P.J. Kennedy, 1960.

McClure, Kevin. *The Evidence for Visions of the Virgin Mary*. Wellingborough, England: Aquarian Press, 1983.
Zimdars–Swartz, Sandra L. *Encountering Mary*, Princeton, N.J.: Knazemlon University Press,

Мария

Богородица, мать *Иисуса*. Марии принадлежат многочисленные титулы, среди которых «Царица Ангелов», «Наша Госпожа от Ангелов» и «Царица Муче-

ников». Ее также называют «Пресвятой Девой», «Девой Марией» или просто «Владычицей нашей». Ранние церковные соборы, в том числе Эфесский 431 г., и Халкедонский 451 г., присвоили ей титул *Theotokos* («Богородица»); широко используется также титул «Мать Божья», особенно среди католиков. Почитание Богородицы составляет жизненно важную часть литургической жизни католической, и особенно Восточных православных церквей.

Согласно католической доктрине, непорочное зачатие Марии исключает ее из состояния первородного греха (в котором пребывает все человечество благодаря грехопадению Адама и Евы). Поскольку Мария была предназначена сделаться матерью Иисуса Христа, Бог в момент зачатия во чреве св. Анны наделил душу Марии особой милостью, освободившей ее душу от похоти, служении дьяволу, испорченности, темноты разума и прочих последствий первородного греха. О непорочном зачатии ее Сына благовествует архангел Гавриил (Лк. 1:26—38). Гавриил сообщает Марии, что на нее сойдет дух Божий, чтобы она могла родить Сына.

Концепция непорочного зачатия была отвергнута св. *Фомой Аквинским* в XIII в. Многие современные западные теологи, оспаривая эту доктрину, считают непорочное зачатие символическим и не буквальным. Церковь не видит никакой сексуальной стороны в ее жизни. Как и Христос, она никогда не оскверняла свое тело половыми отношениями — хотя в Евангелиях упоминаются братья и сестры Иисуса³². Более того, Мария не умерла как все смертные, но была во плоти взята на небо Иисусом Христом (взятие Богородицы на небо стало догматом в католицизме в 1950 г.). В прочих вариантах предания о смерти ее благовествует архангел Михаил.

Мария и ее место в христианской теологии неоднократно являлись предметом споров. Она поглотила характеристики языческих богинь, исполняя универсальную потребность в почитании богини-матери, отсутствующей в христианстве. Ранние отцы церкви³³ пытались ослабить поклонение ей утверждением, что Бог не мог родиться от женщины.

В течение первых пяти столетий после Воскресения Христа Марию изображали низшей по статусу, чем даже волхвов, наделявших на иконах нимбами. Секта марианитов, считавшая ее божественной, была гонима как еретическая. В начале IV столетия Константин I приказал уничтожить все храмы богинь и воспретил поклонение Марии, чтобы она не затмевала своего Сына. Народ, однако, отказался принять христианство без почитания Марии. Ей молились как матери, готовой заступиться за своих детей. В VI в. она получила нимб на иконах, а к девятому уже именовалась Царицей Небесной. К XI столетию она превзошла Иисуса в

Мария и Иисус (Альбрехт Аюрер)

популярности, и великие готические соборы освящались в ее честь.

В католической традиции Мария правит в великолепии небес, посреди почитающих ее ангелов. Страданием своим она уступает только Иисусу, и ей подчиняется все ангельское воинство. Михаил является главнокомандующим над добрыми ангелами в небесной войне со злом (см. *откровение*), однако он подчиняется Марии. Царицу Рая можно даже считать Матерью Ангелов, поскольку она любит их и относится как к собственным детям. Ангелы воспевают Драгоценную Кровь, пролитую Иисусом Христом, как свет Марии и праздник после ее горестей.

По всему миру наблюдалось великое множество явлений Марии, причем число их резко увеличилось в

конце XX столетия. Католическая церковь признала подлинными лишь горстку их (см. *Явления Марии*). Богородица Мария являлась множеству святых, часто со свитой ангелов. Она часто поощряет людей к молитве, которая может ослабить разгуливающие по миру силы зла.

Согласно католическому преданию, некоей безымянной бернардинской монахине было явлено видение, в котором она увидела все творимые злом опустошения. Затем Мария сказала монахине, что настало время молиться ей как Царице Ангелов и просить о помощи ангелов в сражении с врагами Бога и людей. Тогда монахиня спросила, почему Мария, такая добрая, не может послать ангелов без просьбы. Мария ответила, что не может этого сделать, потому что Бог считает молитву одним из условий, необходимых для получения милости. После этого Мария передала ей текст следующей молитвы, ныне входящей во многие католические службы Богородице:

Августейшая Царица Небесная! Высочайшая Повелительница ангелов! О, от начала получившая от Бога силу и власть сокрушить главу Сатаны, смиренно молим тебя послать свои святые Легионы, чтобы по приказу твоему и силой твоей преследовали они злых духов, сражали бы их со всех сторон, противостояли их наглým нападениям и прогнали бы их отсюда в бездну, где вечное горе. Аминь.

Католическая церковь соблюдает несколько праздников в честь Марии: Непорочного Зачатия, Рождества, Благовещения и Вознесения (Успения)³⁴. Наиболее популярным способом почитания Марии является розарий, состоящий из 50 «Радуйся, Мария» («Богородице, Дево, радуйся»), пяти «Отче наш» и пяти славословий («Слава Отцу, и Сыну...»). Ассоциация с розарием восходит к явлениям Марии в Фатиме, Португалия, где она назвала себя Госпожой Розария и просила верующих молиться по Розарию каждый день³⁵.

В неканонических книгах, таких как Книга *Иоанна Евангелиста*, Мария трактуется как ангел. В новозаветных апокрифах говорится, что она является ангелом, посланным Богом, чтобы принять Господа, вошедшего в нее через ухо.

Дополнительное чтение:

Arimero, Juan. *Mystical Evolution in the Development and Vitality of the Church*, Vol. I. St. Louis: B. Herder, 1949.

I Attwater, Donald, *A Dictionary of Mary*. New York: P.J. Kennedy, 1960.

St. Michael and the Angels. Rockford, Ill.: Tan Books and publishers, 1983. First published 1977.

Warner, Marina. *Alone of All Her Sex: The Myth and the Cult of the Virgin Mary*. New York: Vintage, 1983.

Мармарот (Мармарат, Мармараот)

В Завещании *Соломона* — ангел, обладающий силой смирять Судьбу; одно из семи демонических *небесных тел*, возбуждающих войну, а также болезнетворного демона Рикса Аностера, одного из *деканов зодиака*. Мармарот является одним из *правителей планет*.

Мархозия

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. В качестве маркиза правит 30 легионами. Является в виде жестокой огнедышащей волчицы с крыльями грифона на спине и змеиным хвостом. По приказанию принимает человеческий облик. Верно служит магу и правильно отвечает на все вопросы. Некогда принадлежавший к чину *господств*, Мархозия тщетно надеется на то, что по прошествии 1200 лет будет возвращен на Седьмой престол.

Маскимы

Согласно аккадскому преданию, семь великих князей ада, или князей бездны. К числу маскимов принадлежат Азза, Азаил и Мефистофель.

Мастема (Мастемах, Мансемат)

Ангел зла, вражды, противления и разрушения; обвинитель; *Князь Демонов* и несправедливости. Собственное имя Мастема происходит от соответствующего еврейского слова, означающего «вражда» и дважды упоминается в Ветхом Завете (Ос. 9:7—8).

Согласно преданию, Мастема некогда являлся *Ангелом Господним*, исполнявшим наказания и демонизировавшимся.

В десяти упоминаниях в *текстах Кумрана* Мастема приравнивается к Белиалу, имеющему своей целью разрушение. Его также описывают как существующего между Князем Света и Ангелом Тьмы и правящим детьми лжи. Он сводит детей истины с праведного пути.

Мастема является единственным ангелом, названным по имени в Книге *Юбилеев*; его приравнивают к *Ангелу Вражды*. Происхождение его остается необъясненным, хотя его сравнивают с Сатаной и Князем Злых созданий, угрожающих людям и строящих злые козни. Как сатана, Мастема советует Богу испытать Авраама жертвоприношением сына *Исаака*. Мастема также помогает египтянам в борьбе с Моисеем и пытается убить пророка. Он помогает волхвам фараона в состязании с Моисеем и Аароном. Подчиняющиеся Мастеме демоны понуждают сыновей *Ноевых* грешить, идолопоклонничать и оскверняться.

Согласно одной из легенд, Мастема просил Бога дать ему демонов, чтобы он мог иметь власть над людьми. Бог поставил под его начало одну десятую долю падших ангелов.

Дополнительное чтение:

Van der Toon, Karel, Bob Becking, and Pieter W. van der Horst, eds. *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. 2nd ed. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1999.

Матанбукус (Мекембукус)

В Книге *Мученичества и Вознесения Исаяи* имя Матанбукус называется другим именем — Велиара. Возможно, оно обозначает «дар опустошения».

См. *Исайя*.

Махидиил (Малхидаил, Малхидиил, Малахидаил, Мелкииал, Мелкейал)

Ангел, управляющий месяцем мартом и знаком Овна. Махидил означает «полнота Бога». В каббалистическом предании является одним из четырех ангелов сефиры Малкут на Древе Жизни вместе с ангелами Сандальфоном, Мессией и Эммануилом. В магии Махидиила призывают в приворотных заговорах, чтобы желанная девица появилось в нужное время в нужном месте.

Машит

Ангел Разрушения и один из ангелов кары. Слово машит означает «разрушитель». Машит властен над смертью детей. Согласно Книге Зогар, вместе с Афом и Хемахом принадлежит к числу трех ангелов Геенны (ада), которые наказывают согрешивших идолопоклонничеством, инцестом и убийством.

Мезузы

Прикрепленные к дверям цитаты из Библии, считавшиеся в Средние века в еврейской среде могущественным амулетом против демонов.

Согласно историку Джошуа Трахтенбергу, мезуза (ед.ч.) происходит от примитивного амулета, которому раввинистические лидеры придавали особое религиозное значение, основываясь на цитате из Второзакония, 6:9: «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». На мезузах писали стихи из Второзакония 6:4—19 и 11:13—20 о происхождении всех заповедей от одного единственного Бога и его требовании соблюдать их, напоминая тем самым евреям о принципе монотеизма. Но к Средним векам народ явным образом воспринимал мезузу как амулет. Считалось, что мезуза так хорошо прогоняет демонов, что ее использовали как евреи, так и гои. Согласно народному веро-

ванию, мезуза предотвращала преждевременную смерть. Во многих домах мезузы находились в каждой комнате. Люди также носили при себе небольшие мезузы в качестве личного защитного амулета.

Для приготовления мезузы были установлены строгие процедуры. Ее следовало записывать согласно таблице амулетов, приведенной в *Сефер Рациил* при определенных астрологических и ангельских влияниях. В одном комплекте относящихся к X в. инструкций было написано: «Ее следует выписывать лишь в понедельник, в пятый час, которым правят солнце и ангел Рафаил, или же в четверг, в четвертый час, над которым правят Венера и ангел Анаил».

Мезузы помещали в какое-то вместилище. И хотя было запрещено изменять лицевую сторону мезузы, нанесение записей на оборотную сторону пергамента вполне допускалось. В Средние века особенно популярно было дописывать имя Шаддай³⁶, считавшееся особенно могущественным в отвращении демонов. В тыльной стороне покрывок мезуз вырезались маленькие окошки, так чтобы было видно имя Шаддай. Кроме того, обыкновенно добавлялись другие имена, другие стихи Писания, имена ангелов и магические символы. Среди часто упоминавшихся ангелов встречаются имена Михаила, Гавриила, Азриила, Цадкиила, Сарфиила, Рафаила, Аанаила, Уриила, Йофиила и Хасдиила.

Мезузы до сих пор находят применение в качестве предмета религиозного культа и амулета.

Дополнительное чтение:

Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion*. New York: Berhman's Jewish House, 1939.

Мелхиседек (Мелкиседек, Мелхизедек, Мелх-Задок)

Ветхозаветный царь и священник, согласно преданию, связанный с ангелами. Имя Мелхиседек означает «бог Седек — мой царь»; его называют в Новом Завете «царем праведности» и «царем мира».

В Ветхом Завете Мелхиседек упоминается два раза. В Книге Бытия, 14:18—20, Мелхиседек называется царем Салема (Иерусалим) и священником *Эль Элиона*, благословляющим Аврама (см. *Авраам*) после сражения. Аврам отделяет ему десятину. В псалме 109:4 сказано: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Те же слова повторяются в новозаветном Послании к Евреям (5:6—10), в котором Иисус объявляется первосвященником: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека», так как Он принес в жертву себя самого. В Послании к Евреям, 7:1, сказано, что у Мелхиседека нет отца, матери и родословия и что «не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда».

Согласно 2-й Книге Еноха, Мелхиседек является сверхъестественным сыном священника Нира, брата Ноя. Почувствовав приближение смерти, Мафусаил, дед Нира и Ноя, назначает Нира главой своего рода. В течение 202 лет царят мир и порядок, а потом люди начинают отворачиваться от путей Господних. Нир расстроен, ибо это было предсказано в пророчестве.

Пожилая жена Нира Сопаним забеременевает, несмотря на то что давно уже бесплодна и много лет не имела сношений с Ниром. Охваченная стыдом, она прячется ото всех — в том числе от Нира. Близ конца ее тяготы Нир призывает к себе Сопаним и, увидев ее состояние, гневается и стыдится позора. Сопаним пытается объяснить, что и сама не знает, как могла забеременеть, однако Нир не верит ей и отправляет прочь.

Сопаним умирает. Нир и Ной решают тайно похоронить ее, чтобы избавиться от скандала по поводу беременности. Завернув ее тело в черную ткань, они украдкой копают могилу. Возвратившись, они обнаруживают, что ребенок появился из тела матери — полностью сформированный и величиной с трехлетку. Ребенок сидит на постели возле мертвой матери, говорит и благословляет Бога.

Нир и Ной охвачены ужасом. А потом они замечают на груди малыша славный знак священства и заключают, что Бог решил обновить священство из их рода. Они дают ребенку имя Мелхиседек, омывают его, облачают в одежды священника и дают ему вкушать освященного хлеба.

Сняв черные одежды с тела Сопаним, Нир и Ной омывают ее, облачают в яркие платья и сооружают для нее гробницу, после чего хоронят при всем народе. Ной советует Ниру воспитывать Мелхиседека в тайне, поскольку отвернувшиеся от Бога люди вне сомнения погубят ребенка.

Нир молится Господу, чтобы спросить о судьбе своего сына. Бог является ему во сне и говорит, что пошлет ангела Михаила, чтобы тот перенес мальчика в Едем, где тот сможет миновать наказания, предстоящего грешникам. Мелхиседек будет священником всех святых и главой всего будущего священства. Мелхиседек станет главой и 13 живших до него священников. В последнем поколении родится новый Мелхиседек, первый среди 12 священников. Он и станет главой всем — великий первосвященник, Слово и Власть Бога, которому суждено сотворить великие и славные чудеса.

По прошествии 40 дней Ниру является во сне Михаил и объявляет, что заберет Мелхиседека. Проснувшись утром, Нир обнаруживает, что мальчик исчез. Он горюет — ибо Мелхиседек был его единственным сыном. Нир умирает, и после него среди народа священника не остается. На земле воцаряется великая злая сила, за которой следует Потоп.

В мидрашах Мелхиседек называется сыном Ноя, кормившим зверей в Ковчеге. Финикийская мифология называет его отцом семи *ангелов присутствия*. Ранние греческие авторы относили его к чину *сил* и называли *Князем Мира*.

Текст Кумрана, 11 QMelch, называет Мелхиседека не смертным, а ангелом. Он возвышен над всеми прочими ангелами, председательствует в небесном суде, и ему предстоит совершить наказание над Велиалом и его демонами в день Страшного суда. В этом отношении Мелхиседек подобен Метатрону, который также жил на земле, прежде чем был взят на небеса в качестве высочайшего среди ангелов.

Некоторые группы ранних христиан также считали Мелхиседека ангелом, хотя св.Иероним отвергал эту идею. *Ориген* также считал Мелхиседека ангелом.

Мелхиседек также ассоциируется с Ангелом Господним.

Дополнительное чтение:

Barker, Margaret. *The Great Angel A Study of Israel's Second God*, Louisville, Ky.: Westminster/John Knox Press, 1992.

Charlesworth, James R, ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983,1985.

Мемунимы

В еврейском предании — ангелы-помощники, или *служебные ангелы*, являющиеся средством существования вселенной. Слово *мемуним* по-еврейски означает «назначенные». Всякое существо на свете имеет собственного всемогущего мемуне (ед.ч.). Наиболее важными среди всех являются мемуне звезд, приданные людям и управляющие их судьбой; такие мемуне эквивалентны *ангелу-хранителю*.

Кроме своего влияния на все дела и действия мемунимы представляют и защищают своих подопечных в небесном суде (см. *Енох*). Например, если животное или человек оказались несправедливо обиженными, их мемунимы излагают дело перед Богом, добиваясь восстановления несправедливости. Приставленные к конкретным местностям мемунимы несут ответственность в том случае, если человек поранится там. Молитвы не могут получить ответа до тех пор, пока мемунимы не представят их перед Престолом Славы. Мемунимы помогают составить состояние, заставляя людей совершать благоприятные действия; в этом отношении они подобны *даймонам*. Мемунимы предпочитают знакомую и привычную обстановку, и, строя или ремонтируя дом, следует позаботиться о том, чтобы они не расстроились и знакомые им двери и окна остались на месте. После смерти человека мемуне руководившей им звезды просит оправдания, чтобы не нести ответственности в его смерти.

Впервые мемуны были упомянуты в южно-итальянских раввинистических источниках, восходящих к X в. Представление о мемунах было развито и доработано германскими евреями в XIII столетии как часть сложного учения ангельской *магии*, в котором маг посылает стихиями через власть над мемунами и *демонами*. Накладывая заклятие на человека, маг приказывал своему мемуне доставить заклятие мемуне своей жертвы. Мемунов можно было также использовать для передачи своих снов другим людям, открытия в снах воли Господа, а также в прочих магических действиях (см. *сны и видения*). Нуждаясь в информации, маг приказывал своему мемуне найти ее. Мемуне в таких случаях не являлся, но передавал свои мысли магу.

Дополнительное чтение:

Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion*. New York: Berhman's Jewish Book House, 1939.

Мендрион

В Книге *Аемегетон* — правящий ангел седьмого часа ночи, носящего название Венайдор. Мендрион правит 101 550 герцогами и прочими слугами, подразделяющимися на чины.

Меркаба (Меркава)

Являющаяся формой еврейского мистицизма, Меркаба фокусирует внимание на восхождении к престолу Божьей славы через познание тайных *имен* ангелов и Бога, контроль над дыханием и ритмическое повторение гимнов, молитв и заговоров. Термином *Меркаба* называется колесница, несущая на себе престол Бога. Меркаба возникла в Палестине и имела распространение еще до разрушения Иерусалимского храма в 70 г. н.э. Испытав воздействие гностицизма, она распространилась в еврейские сообщества Вавилонии и процветала вплоть до VIII или IX в. Она оказала существенное влияние на развитие *каббалы* в средневековой Испании. Терминология Меркабы присутствует в Свитках Мертвого моря (см. *Кумрана, Тексты*).

Согласно космологии Меркабы, престол Божьей славы пребывает в центре семи концентрических чертогов, или дворцов (*хекалот*), на седьмом, или высочайшем, *Небе*. (Ряд источников намекает на существование более высоких небес.) Описания Божьего Престола носят скорее импрессионистский, чем конкретный характер, и предназначены, чтобы передать величие зрелища. Престол от небес отделяет завеса *паргод*. Она ограждает окружающих Бога ангелов от полного блеска его славы. Кроме того, она символизирует тайны, известные одному Господу. В его дворцах хранится много сокровищ, в том числе явления мира при-

роды, архивы небесного суда (см. Енох) и такие духовные дары, как мудрость. Из-под трона истекает *огненная река*, являющаяся символом гнева Господа в Его праведном суде. Исполняя свою самую важную обязанность, то есть *кидушу* (санктус), ангелы окунаются в реку.

К Богу восходит сложная иерархическая организация ангелов. Хотя ангелы занимают центральное место в мистике Меркабы, в различных текстах приводятся не совпадающие *ангелологии*. Существует общее согласие в отношении того, что ангелы созданы из огненной материи и высшие среди них могут появляться в человеческом облике. Число ангелов бесконечно, различные ангелы выполняют определенные службы. Обязанностью ангелов является почитание Бога и служение Ему; ангелы пытаются преградить людям прямой доступ к престолу. Лишь высочайшие среди ангелов имеют право приближаться к Богу перед завесой или вступать внутрь нее. Согласно 3-й Книге *Еноха*, Метатрон обладает правом доступа внутрь завесы. По утверждению Масекет *Хекалот*, семеро созданных первыми ангелов сидят перед завесой.

Чтобы достичь трона, мистик должен изменить состояние своего сознания и войти в транс. Это состояние достигается с помощью подготовительного поста, использования некоторых поз, в частности помещения головы между колен, контроля за дыханием и произнесения определенных молитв или гимнов. Мистик проходит через врата каждого неба, которые охраняют могущественные и враждебные к нему ангелы. Чтобы пройти мимо ангелов, мистик должен знать правильные *печати* и секретные магические имена, уметь проносить гимны и молитвы; некоторые из них являются песнями *хаййотов*, и почти все они завершаются *кидушей*. В Меркабе делается упор на имена ангелов, многие из которых составлены по правилам численной и буквенной магии (см. *гематрия*). Не сумев пройти ворота, мистик навлекает на себя беду.

Направленная на прямой доступ к Богу, мистика Меркабы воспринималась ортодоксией не без сомнений. Согласно преданию, методами Меркабы могли воспользоваться только люди опытные в духовных учениях и должным образом очистившие себя многодневным постом, употреблением особой пищи и купанием. Строгие методики и шаманические транс Меркабы жестко ограничивали число практикующих ее адептов.

Литература Меркабы подчеркивает тайны небес и восхождения к престолу Бога. Она не столь озабочена эсхатологическими и апокалиптическими темами, такими как Страшный суд, воскресение мертвых, царство мессии и грядущий мир, хотя некоторые из источников и касаются их. К числу наиболее значительных текстов Меркабы относятся *Хекалот Цутрати* (*Малый Хе-*

калот), *Хекалот Раббати* [Большой Хекалот], *Меркава Рабба*, *Сефер Рациил*, 3-я Книга Еноха, причем последняя известна также под названием *Сефер Хекалот* (Книга Дворцов) и *Главы Рабби Ишмаэля*. Мистика Меркабы присутствует также в апокрифических текстах.

Параллель между Меркабой и гностицизмом усматривается в процессе подъема на небо и в представлении о слоистой структуре небес. В гностицизме, однако, восхождение на небо происходит не при жизни, а после смерти. Душа проходит области правления семи архонтов, чтобы достичь восьмой сферы присутствия Огдоады, безымянного существа, носящего название «первой силы».

Между Меркабой, мистицизмом и герметикой, римским митраизмом и неоплатонизмом можно усмотреть и другие аналогии.

Мистика Меркабы произвела существенный вклад в синагогальную литургию и в теологию средневековых еврейских мистиков Германии, известных как ашкеназские хасиды.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: Dorset Press, 1987. First published 1974.

Меркабы, ангелы

Согласно 3-й Книге Еноха, шесть чинов ангелов, охраняющих престол Славы, среди которых называются *херувимы*, *галгалимы*, *хаййоты*, *офанимы* и *серафимы*.

Мертвого моря, свитки см. *Кумрана, тексты*.

Места (seats)

Чин ангелов, приравниваемый к *престолам*. Св. Августин упоминает места в своем Граде Божьем.

Месяцы см. *ангелы месяцев*.

Метатрон

Согласно еврейскому преданию, один из четырех великих *архангелов* и величайший среди ангелов, властью и положением уступающий только Богу и Малому Яхве. Различные повествующие о Метатроне источники возлагают на него едва ли не все мыслимые ангельские обязанности или функции. В основном он поддерживает существование физического мира и возносит молитвы евреев через 900 небес к Богу. Он играет важную роль в литературах *Меркабы* и *каббалы* и Талмуде.

Метатрон явным образом воспринял характеристики, первоначально отведенные ангелу Йахоилу. Метатрон огромен, он представляет собой столп пламени, снабженный 36 парами крыльев и мириадами глаз. Лик его блещет ярче солнца. В качестве *Князя Божественного Присутствия* он является единственным среди ангелов, наделенным высшей привилегией служить Богу непосредственно внутри завесы (*паргол*), окружающей Бога на престоле Славы.

Метатрон стоит на вершине *Древа Жизни* в качестве *ангела Яхве*. Его также связывают с «древом познания добра и зла», что означает, что он наделен и человеческим и ангельским совершенством. Это помогает ему наилучшим образом согласовывать между собой оба царства, однако успех его зависит от праведности рода людского. Добрые деяния людей генерируют духовную энергию, буквальным образом придающую жизнь Метатрону; без нее он становится вялым и ослабевает.

В качестве представителя Бога Метатрон вел племена Израиля через пустыню, он принадлежит к числу тех ангелов, которых отождествляют с борющимся с *Иаковом* темным ангелом. Иногда его считают ангелом, остановившим руку Авраама, когда он собрался принести в жертву своего сына *Исаака*, а также объявившим о грядущем Потопе (см. *Уриил*). Рассказывают также, что Метатрон даровал человечеству премудрость каббалы.

Метатрона иногда называют *Князем Лица*, подразумевая тем самым, что он является верховным ангелом среди тех, кто имеет право смотреть в лицо Господу. Он также исполняет обязанности Божьего Ангела Смерти, указывая Гавриилу и Самаилу на те души, которые пора забирать в данный момент.

Исходящие от него пламена порождают легионы ангелов. Он служит Престолу Славы, на котором восседает Бог, является первосвященником небесного Храма (каковую роль также приписывают архангелу Михаилу), является вместилищем премудрости, владеющим всеми секретами божественных дел, и предстоятелем ангелов-хранителей «70 народов мира». Кроме того, он занимается обучением преждевременно умерших и попавших в Рай детей.

Этимология имени Метатрон остается неясной. Имя это встречается в двух формах: *Mttrwn* and *Myttrwn*. Возможно, имени этому назначено было оставаться скрытым, и оно было узнано в измененном состоянии сознания посредством некоей разновидности глоссологии, то есть так называемого говорения на языках и известного в харизматических религиях. Согласно Книге *Зогар*, имя Метатрон тождественно Шаддай, одному из имен Бога. Такая связь устанавливается посредством мистической нумерологии, носящей название *гематрия*,

Метатрон (Copyright 1995 Роберта Майкла Плейса, из Ангелов Таро Розмари Эллен Гуили и Роберта Майкла Плейса, 1995. Печатается с разрешения)

придающей числовое значение каждой букве еврейского алфавита. Имена и слова с одинаковым численным значением связаны мистической связью. Численное значение имен Шаддай и Метатрон равно 314. В качестве другого аспекта Бога Метатрона иногда называют «сверкающим светом *шехины*» и тем, «чье имя подобно имени своего Господина». Елеазар Вормсский предполагал, что имя «Метатрон» происходит от латинского термина *metator*, означающего проводника, измерителя, того, кто готовит путь, что вполне подходит в качестве определения этого важного ангела. Дру-

гие возможные этимологии восходят к греческим словам *metaturannos*, означающем «ближайший к правителю», и *{ho} meta thronon*, что означает «(престол) возле (божественного) престола», или «второй престол».

В самых ранних литературных упоминаниях слово метатрон присутствует в качестве существительного, а не имени собственного. «Метатрон» является проводником или функцией. Во *Второзаконии Сифре*, относящемся к началу III столетия трактате из Палестины, палец Бога есть «метатрон Моисею, показавший ему всю землю Израильскую» (32:49). В *Бытии Раббах* сказано: «глас Господень сделался метатроном над водами» (5:4). Согласно Книге Еноха, Метатрон первоначально являлся человеком — пророком Енохом, который был настолько праведен, что Бог превратил его прямо в ангела. Енох был на земле писцом, и в качестве Метатрона продолжает осуществлять функции небесного писца, пребывая на седьмом небе, где он записывает все небесные и земные события. В Книге *Зогар* сказано, что Енох сумел превратиться в Метатрона, потому что утерянная Адамом при грехопадении божественная искра вошла в Еноха. Поскольку смертный не может содержать искру божественного совершенства, Бог был вынужден взять Еноха на небо и превратить его в ангела.

В 3-й Книге Еноха подробно описывается процесс превращения Еноха в Метатрона. Бог посылает ангела Анапила доставить Еноха на небо на крыльях Шехины. Но едва тот поднимается на небо, святые ангелы, служащие Престолу Господню — *офанимы*, *серафимы*, *херувимы*, *престолы* и слуги огня поядющего — ощущают запах смертного за 365 000 мириадом *парасангов*. Они спрашивают Бога о том, чего ради доставлен на небо этот человека. Бог отвечает, что по развращенности людской он удалил свою Шехину от среды людей, но Енох праведен и стоит всего остального человечества.

На небесах Енох преобразуется в огонь. Метатрон так описывает свое преображение:

...немедленно плоть моя превратилась в пламя, жилы мои в пылающий огонь, кости мои — в можжевельовый уголь, ресницы мои во вспышки молнии, глаза в огненные факелы, волосы на голове в языки пламени, все мои члены в крылья пылающего огня, и материя тела моего в пламень огненный. Справа меня — рассекающие огонь, слева пылающие факелы — вокруг меня ветер, буря и шторм; и рев труса земного был впереди и позади меня (15:1—2).

Прикоснувшись рукой к Еноху, Бог дает ему 1 365 000 благословений. Енох начинает увеличиваться в размерах и становится ростом и шириной в целый

мир. У него вырастают 72 крыла, по 36 с каждой стороны, и каждое крыло покрывает собой весь мир. Метатрон наделяется 365 000 очей, причем каждое из них подобно великому светочу. Он получает блестящее одеяние и корону с 49 камнями величиной с солнечный диск, сверкающими на все четыре стороны неба.

Бог не жалеет для Метатрона ничего — ни великолепия, ни блеска, ни света, ни красоты; он получает мудрость, власть, всеисие, 300 000 ворот к знанию, благоразумие, жизнь, милость и благосклонность, любовь, Тору, смирение и сдержанность, милосердие и почтение. Ему позволено знать все тайны, в том числе мысли людей еще до того, как они придут людям в голову.

Бог нарекает Метатрону имя «Младший Яхве» перед всем небесным судом и объявляет: «Имя Мое на нем». Метатрон вознесен над всеми ангелами, чтобы служить престолу славы; он пользуется правом приближаться к Богу внутри окружающей Его завесы тайн. Однако когда земные знатоки писания начинают возражать против такого возвышения до второго положения на небе, Бог понижает статус Метатрона ударами огненного кнута, нанесенными рукой ангела Анапила.

В 3-й Книге Еноха Метатрон исполняет обязанности небесного проводника для рабби Ишмаэля.

В Видении Иезекииля, компилятивной работе, возможно, относящейся к IV в. н.э., Метатрон отождествляется с Михаилом, а также с ангельским чином динамис (*dynameis*).

Метатрон обладает многочисленными альтернативными именами; в различных текстах упоминается от 70 до более 100 имен. Последующий список из 93 имен приведен в 3-й Книге Еноха:

Яхоил Йах	Йоппиил	Апатель
Маргайил	Гейорел	Тандуил
Татнадиил	Татриил	Табтабиил
Озахья	Захзахья	Эбед
Зебулиил	Сапсапиил	Соприил
Распасиил	Сенигрон	Сарпупирин
Митатрон	Сигрон	Адригон
Астас	Сакпас	Сакпус
Микон	Митон	Руах Писконит
Ататья	Асасья	Заззасья
Паспасья	Месамия	Масмасья
Абсаннис	Мебаргас	Бардас
Мекаркар	Маспад	Тасгас
Тасбас	Метарпитс	Пасписаху
Бесехи	Итмон	Пискон
Сапсапия	Зерах Зерахья	Абабуа
Хабхабуа	Пепатпалья	Ракракия

Хасхасия	Таптапия	Тамтамия
Сахсахия	Арария	Алалия
Зазруа	Амрамия	Себар Сухасия
Разразия	Тахсания	Сасрасия
Сабсебибия	Келикалия	Хахахия
Варвахия	Закзакия	Титрисия
Севирия	Зехапнурия	Зазая
Салразия	Мелакмелания	Аттария
Перисия	Амкакия	Салсалия
Сабсабия	Гейт Зейтия	Гейтиай
Перисперисия	Сепат Сепатия	Хасамия
Сар Сария	Гебир Гебирия	Куртария
Зива Рабба	Наар Нееман	Малый Yhvh
Рабракиил	Неамиил	Сеганзагил, Князь Мудрости

Дополнительное чтение:

Barker, Margaret, *The Great Angel: A Study of Israel's Second God*. Louisville, Ky.: Westminster/John Knox Press, 1992.

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Margolies, Morris B. *A Gathering of Angels*. New York; Ballantine Books, 1994.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: Dorset Press, 1987. First published 1974.

Мефатиил

Ангел, имя которого на еврейском языке обозначает «открывающий двери». Мефатиил был любимцем воров, призывавшим его на помощь в своих предприятиях.

Мефистофель

Один из семи великих князей ада и представитель Сатаны в легенде и литературе. Слово Мефистофель переводится в еврейского как «тот, кто не любит света».

Мефистофель наиболее известен благодаря той роли, которую он играет в легенде о докторе Иоганне Фаусте, предоставившей сюжет для многочисленных пьес, поэм, опер и симфоний. Основная идея сюжета говорит о том, что тщеславие предоставляет собой удобную почву для соращения дьяволом. Наверное, самым известным среди художественных воплощений легенды является поэма Гёте «Фауст».

Согласно легенде, Фауст жил в XV столетии, в германском городе Веймаре, где занимался астрологией, алхимией и магией. Еще в молодости познав все доступные в то время науки, он обращается к чародейству. Однако, состарившись, он полон горечи и разочарования. Пользуясь своим умением чародея, Фауст

именем Веельзевула приказывает Мефистофелю явиться. Демон держится дружелюбно и ободряет его. Фауст вызывает его во второй раз, и Мефистофель обещает ему все мирские удовольствия и радости, каких он только пожелает — в обмен на душу по прошествии 24 лет. Фауст соглашается.

Последующие 24 года Фауст наслаждается жизнью. Он молод, богат, обладает магическими силами и наслаждается исполнением всех физических желаний. Он может с помощью чар переместиться в любой уголок мира, вызвать себе любую женщину, получить все, что угодно. А потом демон приходит взыскать должок.

Гёте допускает спасение Фауста. Согласно его замыслу, доктор соблазняет юную Маргариту. Она становится беременной, но настолько угнетена стыдом, что убивает ребенка. Ее арестуют и заточают в тюрьму, где она сходит с ума.

Фауст тем временем продолжает вести веселую жизнь. Он вызывает Елену Троянскую. Мефистофель берет Фауста в путешествие и показывает сотворение вселенной и тайны гомункулуса (искусственного человека, созданного магическим путем).

Фауст пытается спасти Маргариту, но безуспешно. Она отправляется на смерть и своей жертвой спасает себя и Фауста.

Дополнительное чтение:

Hyatt, Victoria, and Joseph W. Charles. *The Book of Demons*. New York: Fireside, 1974.

Мильтон, Джон (1608—1674)

Английский поэт Джон Мильтон более всего известен своей поэмой *Потерянный Рай*, повествующей о восстании Люцифера и Грехопадении. Она считается величайшей эпической поэмой среди всех, написанных на английском языке.

Кроме того, он написал большое количество политических и религиозных трактатов, служил Английской республике Кромвеля и сражался как с английской церковью, так и с ее реформаторами.

Жизнь

Мильтон родился в 1608 г. в Лондоне во вполне обеспеченной семье. Его отец был нотариусом и сочинителем музыки. Мильтон посещал Крайст Колледж в Кембридже, где изучал латынь, греческий и прочие предметы классического курса образования, намереваясь стать пуританским священником, сочинял стихи на латинском, итальянском и английском языках.

Ко времени окончания колледжа Мильтон оставил идею служения в церкви и провел шесть лет дома, посвятив их сочинению стихов и прочим занятиям. В 1635 г. его семья переехала в Хорлон, Бэкингэмшир. Мильтон

Люцифер, властвующий над душами грешников (Ажон Баптист Медина, илл. к *Потерянному Раю*, 1688)

путешествовал по Европе, встречался со знаменитым астрономом Галилео Галилеем во Флоренции. Галилей стал вдохновителем позднего произведения Мильтона *Areopagitica* (1644), направленного против цензуры.

По возвращении в Лондон в 1639 г. Мильтон организовал небольшую школу. После начала Гражданской войны в 1642 г. он прекратил писать поэтические произведения и принялся сочинять памфлеты, направленные против епископов, за свободу печати и в поддержку цареубийства. После казни короля Карла I в 1649 г. Мильтон был сделан секретарем в правительстве Оливера Кромвеля. Однако в 1651 г. он ослеп и был вынужден полагаться в работе на секретарей.

В 1660 г. Мильтон был арестован как сторонник республики, но после недолгого пребывания в тюрьме его освободили. Дела его пошли под откос. В это вре-

мя он был женат третьим браком на Элизабет Минсхалл; все его браки оказывались неудачными.

Невзирая на слепоту, Мильтон продолжал сочинять стихи. Скончался он 8 ноября 1674 г. от «внутренней подагры» и был похоронен в Чалфонте, Сен-Джайлс, Бэкингэмшир, возле своего отца.

Произведения

Мильтон верил в существование ангелов, которых литература его времени воспринимала в качестве мифических существ. В одном из сочиненных в колледже ранних стихотворений, озаглавленном «Ода на утро Рождества Христова», он описывает ангелов, объявляющих о рождении Христа, как светоносцев, полагающих конец эре греха и зла, — несколько иронический поворот, учитывая, что имя Люцифер как раз и означает «светоносец». Ангелы также наполняют мир песнями и гармонией, создавая тем самым то, что средневековые философы называли «музыкой сфер».

Потерянный Рай содержит полное описание представлений Мильтона об ангелах и их бытии. Мильтон писал свою эпическую поэму после реставрации монархии, в тот период жизни, когда полная слепота и политические связи не оставляли ему никаких других занятий, кроме давно запланированной им поэмы. Он стремился сочинить произведение, равное по достоинству поэмам таких классиков, как Гомер и Вергилий. Первое издание *Потерянного Рая* в 1667 г. заняло 10 томов, а второе, вышедшее в 1674 г., потребовало уже 12-ти. Трудная для чтения благодаря своему стилю и синтаксису поэма, тем не менее, оставила свой след в истории литературы, и повлияла на таких романтических поэтов, как Уильям Блейк и Перси Биши Шелли.

Люцифер в поэме описывается сочувственным образом. В ней рассказывается о его восстании и совращении Адама и Евы в Едемском саду и их последующем посрамлении и изгнании. Сброшенный с неба Люцифер пробуждается посреди огненного озера в аду посреди потрясенных последователей.

Мильтон в подробностях — иногда порожденных знакомством с иудео-христианской литературой, а иногда собственной фантазией — приводит свойства и описания ангелов, сведения о великих сражениях между воинствами Люцифера и сохранившими верность Богу ангелами, невероятной красоте Едема и отпадения человека от Божьей любви. Большинство упоминаний об ангелах имеет место в разговоре Адама и архангела Рафаила, посланного Богом, чтобы предупредить Адама и Еву о дьявольских кознях. Ева приглашает угощение для Адама и Рафаила, и они разговаривают о Грехопадении, Господней милости и об ангелах.

Рафаил рассказывает Адаму, что ангелы представляют собой связь между людьми и Богом; они являются «чистыми, разумными материями», а не рациональными созданиями. Они интуитивны и обладают великими познаниями, превышающими возможности разума. Однако ангелы во многом, в особенности в физическом отношении, напоминают людей, хотя их тела состоят из эфира, который Мильтон называет «пятым элементом»: нетвердым и жидким. В таком качестве они являются чистыми духами по отношению к человеку, но материальны для создавшего их Бога.

Ангелы обладают всеми пятью человеческими чувствами, однако они ощущают вкус, запах, слышат, видят и осязают всем своим существом, а не конкретными органами, как человек. Они едят, наслаждаются музыкой, вкусовыми ощущениями, запахами и звуками, даже вступают в сексуальные отношения — сей ангельский дар является изобретением самого Мильтона.

Когда Адам спрашивает Рафаила о том, способны ли ангелы испытывать те сексуальные восторги, которые он познал вместе с Евой, Рафаил отвечает:

С улыбкою, зардевшись цветом роз
Небесных, — цветом истинной любви, —
Архангел отвечал: «Довольно знать,
Что мы блаженны; без любви же нет
Блаженства. Наслаждения твои
Телесные — чисты; ведь сотворен
Ты чистым; наслаждаемся и мы,
Но в большей мере. Не мешают нам
Конечности, суставы, оболочки
И прочие преграды. С Духом Дух
В объятиях сливаются быстрей,
Чем воздух с воздухом...
Частичная не надобна им связь,
Соединяющая с плотью плоть,
С душою душу (VIII:618—629)³⁷

Ангелы не могут находиться в нескольких местах одновременно, однако перемещаются с неподдающей воображению скоростью. Они могут принимать любой облик и размер, а также менять пол. Ангелы живут на планетах и называют их звездами. Они действуют как агенты божественного провидения, если служат Богу, или как агенты совращения, если они последовали за Люцифером. Но в основном ангелы крылатые, светлые и прекрасны. В книге V, строфы 277—284, Мильтон следующим образом описывает спускающегося в Едемский сад Рафаила:

Он плавно опустился на утес
Восточный. Серафима вид приняв:

Правдивый свой, шестью крылами стан
Его божественный был осенен;
Два первые, ниспав с широких плеч;
Как мантия, достойная царей,
Окутывала грудь; иные два
Как звездный пояс обнимали чресла,
Скрывая бедра пухом золотым,
Пестревшим всеми красками небес,
А третьи — словно панцирь перяной,
Одели ноги, от колен до пят,
Лазурью ослепительной...

Другой характеристикой ангелов является их не-уязвимость. Каждая из сторон, участвовавших в битвах, бушевавших во время восстания ангелов, подвергает другую мучительным испытаниям, однако страдания ангелов длятся не более мгновения. В книге VI, строфы 326—334, Люцифер удивляется своей краткой муке:

...Впервые Сатана
Изведал боль; от нестерпимых мук
Он изогнулся в корчах, уязвлен
Отверстой раной, что ему нанес
Разящий меч, но тут же ткань срослась
Эфирная; раззятой не дано
Ей оставаться долго; из рубца
Нектарной влаги хлынула струя
Пурпурная, — Небесных духов кровь, —
Блестящие доспехи запятнав.

Христианские авторы разделяли ангелов на следующие иерархии:

Серафимы	Господства	Начала
Херувимы	Силы	Архангелы
Престолы	Власти	Ангелы

Мильтон отвергает эти чины, разделяя ангелов на три степени, или клира. Люцифер часто упоминает указанные ранги, когда говорит о своих подручных; однако титулы их скорее являются отражением власти и силы Люцифера, чем действительно существующими рангами. Мильтон также называет четырех главных ангелов архангелами, правящими четырьмя углами мира:

Михаил: главнокомандующий армией Бога.
Гавриил: второй за ним по званию; благовестник Мании.
Уриил: вице-король солнца.
Рафаил: главный министр Бога.

К числу других верных Богу ангелов относятся:

Абдиил: серафим, имя которого означает «слуга Бога».
Абдиил в одиночку выступает против Люцифера, когда тот начинает хвастать своей победой.
Итуриил: херувим, «открытие Божье».
Уззиил: подобно Уриилу, «глаз Господень» и «сила Божья».
Зефон: «разыскатель секретов».
Зофиил: «соглядатай Бога».

См. литература и ангелы.

Дополнительное чтение:

Arthos, John. *Dante, M'Isbaelangelo and Milton*. London: Routledge and Kegan Paul, 1963.

Bush, Douglas, ed. *The Portable Milton*. New York: The Viking Press, 191–9.

Elledge, Scott, ed. *John Мильтон: Paradise Lost, An Authoritative Text*. New York: W. W.Norton, 1975.

Миниил

Согласно магическому преданию, ангел, к которому обращаются ради пробуждения любви в нерешительной девушке и чтобы делать и управлять волшебными коврами.

Митатрон

В трактате *Рейот Йехазкиил*, палестинском тексте, относящемся к литературе *Меркабы*, — тайное имя князя (ангела) Третьего Неба. Митатрон также назван Петером де Альбано в его магическом труде *Гептамерон* Ангелом Третьего Неба и правителем Среды, которого призывают с запада. Имя Митатрон может быть вариантом написания имени Метатрон.

Митра (Изад, Михир, Михр, Мифра)

Божество, присутствующее в различных космологиях. В ведическом предании Митра является *девата*, или сверкающим богом, сопоставимым с ангелом. В гностицизме его приравнивают Метатрону. В *зороастризме* он является одним из 27 или 28 *изадов*, окружающих великого бога Ормузда. У него 1000 ушей и 10 000 глаз. Согласно арийскому преданию, он является богом света, отправляющим души праведников на подобающее им место на *небе*.

Михаил

Самый знаменитый и великий ангел в христианском, иудейском и исламском предании. Еврейское имя Михаил означает «тот, кто подобен Богу», или «кто как Бог». Михаил имеет халдейское происхождение. В *ангелологиях* он отправляет многочисленные обязанно-

сти: он — воин, священник, защитник, целитель и хранитель. На небе он занимает много должностей: он — глава сил и архангелов, один из ангелов присутствия, *Князь Света*, Ангел Истины, Ангел Покаяния, Праведности, Милосердия и Спасения. Некоторые из его обязанностей пересекаются с обязанностями других великих архангелов: Уриила, Гавриила и Рафаила; среди них он представляет собой основной аспект Ангела Господня. Михаил также имеет много общего с Метатроном и Мелхиседеком. Он также исполняет обязанности Ангела Смерти.

Упоминания Михаила в Библии

Михаил упоминается по имени в ветхозаветной Книге Даниила и в новозаветных Послании Иуды и Книге Откровения. В Книге пророка Даниила он является ангелом-хранителем, или князем народа Божье-

Михаил, побеждающий Сатану

го [Израиля]. В Книге пророка Даниила, 10:13 Михаил называется «одним из первых князей, а в стихе 10:21 «некто похожий на сынов человеческих» говорит Даниилу: «нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». В Книге Даниила (12:1) пророчество «о конце времени» гласит, что: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге жизни».

Это упоминание относится к Исходу израильтян из Египта во главе с Моисеем, вслед облачному столпу днем и огненному столпу ночью, как сказано в Книге Исход.

В Книге Исход (23:20) Бог обещает послать вперед их своего ангела. Хотя имя Михаила здесь не упоминается, обыкновенно считают, что именно он и является этим ангелом.

В Послании апостола Иуды (1:8) упоминается о соперничестве архангела Михаила с Сатаной над телом Моисея. Согласно еврейскому преданию, Михаил был разгневан утверждением Сатаны о том, что Моисей является убийцей и потому недостоин похорон. Михаил отвечает Сатане: «Да запретит тебе Господь».

В Откровении (12:7—12) Михаил и его легионы стяжуются против полчищ Сатаны, побеждают их и низвергают с небес.

Многочисленные упоминания в Писании «Ангела Яхве» и «Ангела Господня» интерпретируются как указывающие на Михаила. В Книге пророка Захарии (3:1 — 2) Ангел Господень, в котором принято видеть Михаила, выступает против Сатаны перед Богом и великим священником Иисусом, и служит проводником Захарии в его видении.

Михаил в других текстах и преданиях

Многочисленные упоминания в апокрифических писаниях Ангела Господня и безымянных, но важных ангелов обыкновенно понимаются как указывающие на Михаила. В славянском Житии Адама и Евы он молится за согрешившую пару. Во 2-й Книге Еноха он является главой и предводителем ангелов; в 3-й Книге Еноха его называют Великим Князем, ведающим седьмым небом. В 1-й Книге Еноха он вместе с Гавриилом и Суруфилом (Суриилом/Уриилом) просит Бога покарать стражей.

Текст Кумрана 4Q529 представляет собой рассказ Михаила о визионерском путешествии на высшее небо; Гавриил исполняет роль мистического проводника и интерпретатора видения. Затем Михаил спускается к низшим ангелам, чтобы поведать об увиденном. Он рассказывает, что на высочайшем из небес видел огненные рати и девять гор. Появившийся Гавриил гово-

рит ему, что город (понимаемый как небесный Иерусалим) будет построен во имя Великого (Господа), в чьем присутствии не может быть совершено зло.

В Книге *Мидраш Коней* Михаил совершает жертвоприношения на алтаре небесного Храма Иерусалимского, расположенного в Зебхуле, четвертом небе.

Согласно еврейской легенде, два первобытных чудовища, Левиафан и Бегемот, убьют друг друга, но в некоторых из вариантов повествования говорится, что Бог пошлет против них Михаила и Гавриила, и когда оба архангела потерпят неудачу, за дело придется браться Ему Самому.

В некоторых мидрашах сообщается, что Бог приказывает архангелу Михаилу «принести мне пыль из святилища моего», чтобы сотворить Адама. В других говорится, что Бог брезгует собственными руками носить пыль для сотворения Адама и потому посылает вместо себя ангела: или Михаила на гору Мориа, или Гавриила на четыре угла мира.

Тем не менее земля противится ангелам, зная, что из-за Адама на нее ляжет проклятие, и Бог простирает собственную руку, чтобы собрать ее.

Согласно некоторым мидрашам, после убийства Авеля Каином, когда последний пытается похоронить брата, земля выплевывает труп и кричит: «Не приму ничего тела, пока глина, из которой сотворили Адама, не возвратится ко мне!» Слова эти повергают в бегство Каина, а Михаил, Гавриил, Уриил и Рафаил помещают тело на камень, где оно остается нетленным в течение многих лет. После кончины Адама эти же архангелы хоронят оба тела рядом возле Хеврона, на том самом поле, с которого Бог взял пошедшую на творение Адама пыль.

Мидраши говорят, что *падшие ангелы* Азаил и Семйаза (см. *Стражи*) учинили такое безобразие на земле среди хананеев, что четверо архангелов рассказывают о нем Богу, который посылает Рафаила связать Азаила по рукам и ногам и забросать его скалами в темной пещере Дудаила, где он будет находиться до последних дней. Гавриил побеждает падших ангелов в бою, и Михаил связывает Семйазу и его приспешников в других темных пещерах на 70 поколений. Уриил становится вестником спасения и посещает *Ноя*.

В одном из мидрашей сказано, что, когда *Иаков* и *Исав* появляются на свет из чрева Ревеки и затевают драку, Михаил заступает за Иакова и спасает его от смерти. Самаил заступает за Исава. Раввинистическое предание утверждает, что Гавриил и Михаил заверили в качестве свидетелей контракт, согласно которому Исав продает Иакову свое первородство.

В *Завещании Авраама* говорится, что когда Михаил приходит за душой Авраама, патриарх начинает возражать, говоря, что хочет еще повидать мир. Бог

Михаил, Восточная православная церковь, Румыния (со-
брание автора)

приказывает Михаилу провезти Авраама по небу во влекомой *херувимами* колеснице, выполнив тем самым его желание, однако Авраам, тем не менее, не хочет умирать. Тогда Бог посылает к нему Ангела Смерти в виде прекрасного юноши, но когда открывается его истинная суть, Авраам в ужасе падает в обморок. Смерть извлекает душу Авраама через кончики пальцев. Михаил окутывает ее дивным платом и относит на небо.

В *Бытии Ялкуп* и *Пирке рабби Елиезера* сказано, что с Иаковом у Пенуэла боролся именно Михаил. Когда Бог спрашивает Михаила: «Что сделал ты с моим первородным сыном?», Михаил отвечает: «Я повредил сухожилие в твою честь». Бог отвечает: «Это хорошо. Отныне и до конца времен, ты будешь ведать Израй-

лем и его потомством. Ибо князь ангелов должен охранять князя людей; огонь должен охранять огонь, и глава должна беречь главу!»

Еврейские мидраши и предания говорят, что после того как дочь Иакова Дину изнасиловали в ханаанском городе Сихеме, она родила девочку. Ее братья решат убить ребенка, однако Иаков препятствует им и, повесив на шею девочке серебряный диск, оставляет ее под терновым кустом (отсюда ее имя «Асенеф», или куст). Михаил в образе орла относит Асенеф в Египет и оставляет возле алтаря Бога, где ее находит священник и берет на воспитание. По прошествии многих лет, избавив Египет от голода, Иосиф совершает путешествие по стране, и женщины бросают ему знаки своей благодарности. Асенеф бросает ему свой серебряный диск, и Иосиф узнает его. Зная, что это его племянница, он женится на ней.

Михаил в христианском предании

Христианское предание видит в Михаиле ангела-хранителя еврейского народа и ангела, ведущего беспрепятственную войну с силами Сатаны. Он является преданным защитником христиан (и особенно католиков) и католической церкви. Сатана трепещет при одном упоминании его имени, и все ангелы небесные покорно склоняются перед ним. Михаил вдохновляет на верность Богу. Св. Франциск Сальский писал, что почитание Михаила является наилучшим средством против покушений на права Бога, непокорности высшим, скептицизма и неверности.

Католическая церковь не знает более высокого ангела, чем Михаил, почитаемый наравне со святыми, и называет его «Князем небесных воинств». Начиная с V столетия в его честь строились и освящались храмы. Почитание Михаила распространилось по всей Европе, достигнув своего пика в позднем средневековье. Почитание Михаила (так же как Гавриила и Рафаила) до сих пор совершается католической церковью, см. *культы ангелов*.

Считается, что за богослужением Михаил возглавляет поклонение Всевышнему, посылает Богу молитвы верных, символизирующиеся дымом курений. Молитва к св. Михаилу, просящая защитить христиан в битве, представляет сжатую форму общего экзорцизма против Сатаны и злых духов, составленного папой Львом XIII.

Одной из важных обязанностей Михаила является сопровождение новопреставленных душ в потусторонний мир. В таковом качестве он напоминает греко-римского бога Гермеса/Меркурия и египетского бога Тота (см. *психопомпы*). Михаил взвешивает души, оценивая их праведность. Он связан с благосклонными аспектами ангела смерти и обладает способностью изменять

облик, являясь за душой (как и в случае Авраама). По преданию, Михаил был послан к *Марии*, чтобы объявить ей о скорой смерти. Михаил также охраняет врата чистилища и жалеет находящиеся в нем души. Согласно легендам, услышав обращенные к нему молитвы о находящихся в чистилище душах, архангел Михаил забирает их оттуда и возносит на небо.

Михаил также разделяет с Рафаилом функции целителя, естественным образом связанные с ним как с защитником общего благосостояния (см. далее описания некоторых его явлений). В Константинополе Михаила считали великим небесным врачом; считают, что он прекратил в Риме моровое поветрие во времена св. Григория Великого.

Память св. Архангела Михаила празднуется дважды в году: 8 мая, когда отмечается освящение храма его имени в шести милях от Рима на Виа Салариа, и 29 сентября, в День Святого Михаила³⁸. Он является святым покровителем бакалейщиков, моряков, парашютистов и полицейских.

В христианском искусстве архангела Михаила обыкновенно изображают попирающим Сатану — в воинских доспехах, с мечом и весами в руках.

Явления Михаила

За прошедшие столетия имело место огромное число явлений архангела Михаила, особенно частых в первое тысячелетие существования христианства, когда он вытеснил языческих богов — покровителей, воителей и целителей. Явления эти обыкновенно происходили на горных вершинах или неподалеку от них или на скалах, около которых возникали целительные ключи и происходили чудеса. На подобных местах возникали часовни, церкви и аббатства, посвященные Михаилу. Они привлекали к себе несчетное множество богомольцев.

К числу наиболее известных мест поклонения архангелу Михаилу относятся:

МИКЕЛИОН, КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Церковь Микелион была построена возле Константинополя в V столетии н.э. императором Константином в честь явления архангела Михаила. По приказу Марии, Царицы Ангелов, Михаил пришел на помощь Константину в сражении с языческим императором Максенцием. Константин построил храм в знак своей благодарности.

После завершения храма Михаил явился императору и сказал: «Я — Михаил, вождь ангельских легионов Господа воинств, защитник веры христианской, который, пока вы сражались с безбожными тиранами, вкладывал оружие в ваши руки».

Связанные с именем архангела Михаила чудеса совершались в Микелионе в течение веков.

ЭУСЕБИОС, КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Церковь Михаила в Эусебиосе, Константинополь, обрела особое значение благодаря явлению архангела Михаила, происшедшему во время правления императора Михаила III (842—867) под регентством его матери Феодоры. Поскольку в ту пору почитание икон было лишь недавно восстановлено в Византии (см. *изображения ангелов*), история могла послужить укреплению представления о значимости священных образов.

Повествование рассказывает о некоем свечных дел мастере по имени Марциан, ревностно чтившем архангела Михаила. Марциан никогда не болел. Ощувив легчайшее недомогание, он отправлялся в церковь и немедленно выздоравливал. Однажды, когда он почувствовал себя особенно неважно, он также пошел в церковь, но прихватил с собой некую припарку, которую врачи советовали ему сделать. Уснув в ту ночь в церкви — обычная практика для мест исцеления — он видел жуткий сон (см. *сны и видения*). Двери храма внезапно распахнулись и внутрь ворвался «страшный человек как бы с небес, спустившийся на белом и вселяющем ужас коне». Всадник спешил и вошел в церковь в сопровождении нескольких человек, одетых в строгие облачения дворцовых чиновников. Храм наполнился странным неземным запахом.

Таинственный человек подошел к лежащему на своем одре Марциану. Обследовав лежащего, он спросил Марциана относительно припарки, желая узнать, кто осмелился принести такое лекарство в его храм, тем самым отождествляя себя с хозяином храма Михаилом. Марциан рассказал ему о враче, настаивавшем на припарке, и Михаил приказал своим помощникам отыскать этого человека. Далее Михаил отвел Марциана к собственной иконе, перед которой была зажжена свеча и находилась посудинка с маслом. Опустив перст в масло, Михаил начертал крест на лбу Марциана. Вновь сев на коня, он вознесся на небо, и двери храма сами собой закрылись за ним. На следующее утро Марциан обнаружил начертанный на его лбу крест, послуживший доказательством истинности видения. А дьякон храма узнал, что оскорбивший своим лечением Михаила врач таинственным образом серьезно заболел в эту же самую ночь. Посетив врача, Марциан доставил его на постели в храм и велел умолять Михаила о прощении и милосердии. Имитируя собственное исцеление, он погрузил палец в лампадку и начертал крест на лбу врача. Врач чудесным образом исцелился, дав тем самым пример успешного излечения.

Хоны, фригия, малая Азия

Наиболее важный центр почитания Михаила в византийском мире, представлявший синкретическую смесь языческих, еврейских и христианских ангельс-

Михаил убивает дракона (собрание автора)

ких культов, популярных в первые века после Христа. По преданию, апостолы Филипп и Иоанн, придя в город Колоссы (Хайретопа), предсказали явление в нем архангела Михаила.

Михаил создал целебный источник; всякий испавшийся в нем, призывая Благословенную Троицу и Михаила, получал исцеление. Чудеса, обращения и крещения возле источника вызвали ревность язычников-эллинов. Собравшись толпой, они запрудили две реки, чтобы соединить их течение и направить воды на Колоссы и церковь возле источника. Однако Архип, богобоязненный отшельник, поселившийся у ключа еще мальчишкой, услышал рев приближающихся вод и воззвал к архистратигу Михаилу о помощи.

Михаил явился с громовым ударом в виде огненного столпа, достигающего с неба до земли. Он приказал

Архипу бежать, прежде чем его увлечет за собой вода. Однако от вида вселяющего трепет ангела отшельник пал на землю, словно лишившись жизни.

Далее Михаил приказал ему укрепиться и стать свидетелем могущества Божьего. Архангел приказал водам остановиться, и они замерли стеной, имевшей высоту в 10 человеческих ростов. Михаил ударил в камень своим посохом, и громовой удар сотряс всю землю. Скала разверзлась. Михаил приказал водам: «Вливайтесь внутрь», и вода хлынула в трещину, словно в воронку. После этого город получил прозвание Хоны («воронки»). Михаил обещал охранять это место и постоянно освящать источник.

МОНТЕ-ГЛРГАНО (GARGANO), ИТАЛИЯ

Архангел Михаил явился епископу Сипонто возле Монте-Гаргано в Апулии, возле Неаполя, Италия, во время правления папы Геласия (492—496), что привело к возникновению культа, связанного с исцелением. Варианты описания этого события, напоминающие явление в Хонах, восходят к VIII—IX вв.

Однажды бык некоего состоятельного человека по имени Гарганус потерялся на склоне горы. После долгих поисков Гарганус отыскал животное в пещере. Донельзя раздраженный, он пустил в быка стрелу, однако она повернулась в воздухе «аки под дуновением ветра» и вместо быка поразила Гаргануса. Вернувшись в свой город Сипонто, он рассказал эту историю. Епископ возложил на себя пост в течение трех дней и ночей, чтобы выяснить обстоятельства таинственного события.

Михаил явился епископу во сне и сказал: «Да будет известно тебе, что так случилось, поскольку я восхожу к этому. Ибо аз есмь Архангел Михаил, всегда предстоящий перед Богом». Епископ возложил на себя новый пост, чтобы стать достойным помощи Михаила и его присутствия, и ему было дано новое видение.

На третью ночь Михаил явился ему во сне и назвал себя. Он сказал, что вмешался потому, что хочет «обитать в этом месте земли и охранять его». На следующий день епископ вместе с несколькими горожанами явился к горе и обнаружил две врезанные в скалу двери.

В другом сне Михаил предсказал ему, что сипонтцы вместе со своими союзниками из Беневента победят в войне своих «врагов-язычников» из Неаполя. На следующий день над горой стояла такая густая тьма, прорезавшаяся только молниями и громами, что перепуганные неаполитанцы ударились в бегство. Местные жители отправились к дверям в склоне горы и вошли в пещеру, в которой оказались следы присутствия: «маленький след как бы человеческой ноги, отпечатавшийся в мраморе». На месте «следа ступни» устроили часовню. Окончательное завершение она получила после явления Михаила к епископу, который не знал, как освящать ее.

В новом видении Михаил сказал, что ее можно не освящать, потому что: «Я сам привел ее в порядок и освятил. Тебе надлежит лишь явиться туда со своими прошениями, ибо я буду присутствовать там как хозяин этого места». Михаил велел епископу прийти туда на следующий день, чтобы он мог показать горожанам, какую помощь будет представлять для них святилище.

Епископ поступил согласно указанию и, явившись, нашел часовню готовой и высеченной из живой скалы «словно бы руками архангела». Она была слишком неправильной и грубой, чтобы оказаться сделанной человеческими руками. Алтарь покрывала красная ткань. Рядом пробился ключ, ставший впоследствии известным благодаря своим целительным свойствам.

Часовня привлекала многих паломников. В VII столетии она достигла максимума популярности отчасти благодаря победе ломбардцев над сарацинами в 663 г., приписывавшейся помощи архангела Михаила. Согласно преданию, явившиеся отблагодарить за победу ломбардцы обнаружили отпечаток ноги Михаила возле южной двери храма.

ГОРА СВ. МИХАИЛА, АНГЛИЯ

В 495 г. в Корнуолле рыбаки видели Михаила стоящим на скале, венчавшей небольшую гору возле берега моря близ Пензанса. Гора Св. Михаила, как ее стали называть впоследствии, уже была важным торговым местом и гаванью. Получив связь с именем Михаила и освятившись его именем, она приобрела новое значение. В VI столетии местность посетил св. Кадок, один из главных святых Уэльса. Согласно легенде, святой нуждался в воде, чтобы напоить своих спутников, и для этого ударил посохом в скалу, из которой забил источник.

В 1135 г. Бернар Ле Би построил на вершине горы Св. Михаила бенедиктинское приорство, которому покровительствовали графы Корнуоллские. Однако 11 сентября 1275 г. церковь была разрушена землетрясением. Ее восстановили только в XIV в. Между 1349 и 1362 гг. почти всех монахов уничтожила «Черная Смерть» (чума). В 1649 г. постройки перешли в частные руки — к семье Сент-Обин.

Начиная со Средних веков гора Св. Михаила являлась популярным местом паломничества. Паломники съезжались сюда, чтобы получить ответ на молитву, разрешение от обета, покаяться, обрести исцеление. Многих привлекало обещание получить на горе Св. Михаила индульгенцию на треть грехов, — при наличии милостыни и пожертвований. Учреждение индульгенции приписывалось папе Григорию VII, хотя, возможно, традиция эта была установлена самими монахами.

Многие из паломников стремились доказать свою веру, посидев на «стуле Св. Михаила» — каменном сидении над крутым обрывом к морю. На верхушке цер-

ковной башни монахи соорудили каменное освещенное кресло не только для того, чтобы оно служило в качестве маяка, но и чтобы оно послужило заменой опасному каменному сидалищу. По поверью, тот из супругов, который первым усядется в кресло, будет впредь верховенствовать в семейной жизни. Паломников также привлекали мощи (челюсть) Аполлонии, мученицы и избавительницы от зубной боли.

Благодаря влиянию св. Архангела Михаила на его горе происходило множество исцелений.

Бывшее приорство ныне является частной резиденцией, однако существенная часть его открыта для экскурсий. Действующая церковь свободна от епископальной юрисдикции. Место явления архангела Михаила отмечено каменным столбом. Во время отлива до горы Св. Михаила можно дойти пешком через песчаную отмель.

ГОРЛ СЕН-МИШЕЛЬ, ФРАНЦИЯ

Во Франции аналогичное, но большее по размеру бенедиктинское аббатство было построено на горе Сен-Мишель, огромной скале шириной в 1 километр и высотой в 24 метра, расположенной возле побережья

Нормандии. Изоляция делала эту скалу желанным местом для отправления языческих культов и пребывания отшельников.

История явлений здесь Михаила схожа с легендой Монте-Гаргано и, по сути дела, развивает тот же сюжет.

В 708 г. Михаил три раза являлся в сонном видении св. Оберу, епископу соседнего городка Авранш (Avranches), требуя построить там капеллу.

Епископ не поверил Михаилу и попросил доказательств. Ангел проткнул пальцем череп епископа, которому уже не потребовалось других доказательств. Михаил сообщил ему, что украденный бык окажется на вершине скалы. Так и оказалось, однако Обер продолжал ощущать сомнения. Тогда Михаил велел ему послать двоих вестников в Монте-Гаргано, где им дадут красный плащ, который был на Михаиле во время явления там и который он оставил на алтаре, а также часть алтаря, на которую он поставил ногу. Вестники отправились в путь, и вернулись с обещанными предметами. Наконец убедившийся Обер построил там часовню.

В 966 г. Ричард I, герцог Нормандии, учредил на этом месте монастырь. Возведение церкви началось в 1020 г. и закончилось в 1136 г. В XII в. монастырь Сент-

Аббатство Монт Сент-Мишель, Нормандия, Франция (собрание автора)

Мишель называли «городом книг» и считали великим культурным центром. Многие из хранившихся там рукописей были утрачены во время французской революции, когда монахи оказались изгнанными. В конце XVIII и начале XIX столетий аббатство использовалось в качестве тюрьмы.

В период между 1155 и 1424 гг. монастырю Сен-Мишель принадлежала и гора Св. Михаила в Корнуолле.

До конца XIX столетия путь в аббатство оставался опасным. Узкая насыпь соединяла скалу с материком. Однако путешественники могли оказаться захваченными врасплох быстрыми и свирепыми приливами и постоянно менявшимися очертаниями областей зыбучих песков. Дамбу с дорогой соорудили в 1879 г.

В настоящее время Сен-Мишель является одним из наиболее знаменитых достопримечательностей Франции. Поднимающаяся к вершине скалы спиральная дорога, которой прежде пользовались паломники, ныне обставлена с обеих сторон лавочками и ресторанами. У входа в аббатство расположен крупный мраморный фриз, на котором Михаил протыкает пальцем череп дремлющего Обера.

ИСПАНИЯ

В Испании, где почитание архангела Михаила достигло своего максимума примерно в XIII в., одним из наиболее известных явлений считается явление пастуху, происшедшее в 1455 г. на половине пути между Навгамеллой и Фреснедильей, у подножия Сьерра де Гвадаррама. Расследование этого явления было произведено в 1520 г., когда еще были живы некоторые из очевидцев, а также в 1617 г.

Согласно свидетельствам, Михаил явился пастуху Мигелю Санчесу днем на дереве дуба каменного и кусте ладанника. Михаил велел пастуху не пугаться, но рассказать всем остальным, что на этом месте следует поставить часовню и основать монастырь, освятив их в честь ангельских вестников. Санчес стал протестовать, говоря, что ему никто не поверит, но Михаил велел, чтобы пастух все передал своему нанимателю: «Я сделаю так, что они поверят тебе и построят здесь часовню святым ангелам». После чего архангел оставил отпечаток руки на дереве.

Однако Санчес не стал ничего рассказывать, и по прошествии нескольких дней, проснувшись утром, обнаружил, что стал калекой. Ноги его сложились так, что голени прижались к бедрам, а пятки упирались в ягодицы. Хозяин, Педро Гарсия де Айюсо, безуспешно пытался вылечить его травами и маслами. Наконец Санчес рассказал о своем видении. Гарсия де Айюсо обратился к властям, и пастуха отнесли на место явления. Там все увидели отпечаток руки, оставшийся на коре дерева. Его сочли достаточным доказательством,

и решили немедленно приступить к сооружению часовни. Когда в ней отслужили мессу о выздоровлении пастуха, тот исцелился и встал на ноги. Санчес назначили хранителем часовни.

МИХАИЛ В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРЕДАНИИ

Мусульмане считают, что ангелы Гавриил, Михаил, Исафил и Азраил принесли прах от четырех углов мира, из которого Аллах создал тело Адама; но для головы и сердца Аллах взял, однако, пыль с того места в будущей Мекке, на котором встала впоследствии Святая Кааба. Мекка является пупом земли для мусульманина, как гора Мориа для еврея и Дельфы для грека.

Изумрудно-зеленые крылья Михаила покрыты шафрановыми волосками. На каждом волоске миллион личков, говорящих на миллионе наречий, и все они испрашивают прощения у Аллаха. Когда Михаил оплакивает грехи правоверных, из слез его возникают херувимы.

См. *Рудольф Штайнер*.

Дополнительное чтение:

Christian, William C. Jr. *Apparitions in Late Medieval and Renaissance Spain*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981.

Eisenman, Robert, and Michael Wise. *The Dead Sea Scrolls Uncovered*. London: Element Books, 1992.

Graves, Robert, and Raphael Patai. *Hebrew Myths*. New York: Doubleday Anchor, 1964.

Peers, Glenn. *Subtle Bodies: Representing Angels in Byzantium*. Berkeley, Calif.: University of California Press, 2001.

Schroff, Lois, *The Archangel Michael*. Herndon, Va.: Newlight Books, 1990.

Михр (Михер, Михир, Митра)

В зороастризме — ангел божественного милосердия, дружбы, любви, а также правитель сентября. Согласно персидскому преданию, Михр и ангел Соруш будут просеивать души в Судный день. Ангелы будут стоять на мосту, именуемому *аль Сират*, узкому как волосок, и более острому, чем лезвие меча. Они будут исследовать каждую душу, пытающуюся пройти по мосту. Михр будет взвешивать поступки душ. Достойные будут пропущены в Рай, недостойные окажутся низвергнутыми в ад рукой Соруша, ангела божественного воздаяния.

Моакибат

В исламском предании — ангелы-писцы, записывающие все поступки человека. При каждом человеке стоят двое «аль-Моакибат», каждый день сменяющие друг друга.

Моисей

Библейский патриарх и великий вождь израильского народа, получивший от Бога Десять заповедей. Моисей неоднократно встречался с ангелами.

Младенцем Моисей был оставлен в корзине в зарослях тростника. Дочь египетского царя нашла его и воспитала как египтянина. Уже взрослым Моисей ощущает гнев против египетского надсмотрщика, жестоко обращавшегося с рабами-израильтянами, и убивает его, совершая тем самым поступок, который заставляет юношу бежать из Египта. Поселившись в пустыне, он становится пастухом и женится на дочери Иофора.

По прошествии 40 лет Моисей, пас свое стадо на горе Хорив и увидел там горящий куст:

И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей, Моисей! Он сказал: Вот я, (Господи)! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором стоишь, есть земля святая (Исход, 3:2–5).

Бог говорит Моисею о том, что внял стенаниям и страданиям поработанных израильтян. Моисей должен вернуться в Египет и потребовать, чтобы фараон освободил израильтян и привел свой народ в Землю обетованную.

Моисей и брат его Аарон отправляются в Египет, но фараон отказывается отпустить плененных израильтян и требует в знак подтверждения чуда. Аарон превращает свой жезл в змея, однако фараон не считает это чудо достаточным. По совету Господа Моисей и Аарон предупреждают фараона о том, что египтяне будут наказаны 10 казнями, пока израильтяне не окажутся на свободе. Фараон не обращает внимания на их слова, и землю египетскую поражают насекомые, жабы, болезни, бури и тьма.

Последней казнью становится смерть первенца у каждого человека и скота в Египте. Бог велит израильтянам пометить свои дома кровью жертвенного агнца, так чтобы казнь прошла мимо (так родился праздник Пасхи). Смерть сеет Ангел-Губитель.

Надломленный смертью сына, фараон отпускает израильтян. Бог помогает Моисею разделить воды Красного моря, чтобы они могли пройти через него «как посуху». Ангел Господень в виде облачного столпа становится между израильтянами и египтянами; когда войско фараона пытается пройти за ними, воды Красного моря смыкаются, и египтяне погибают. Моисей, следуя руководству ангела (в виде облачного столпа

днем и огненного стопа ночью), ведет свой народ по пустыне к Ханаану, обетованной земле, где реки текут молоком и медом. Они находят себе пропитание в виде манны (см. *ангельский хлеб*), вкусом похожей на испеченные на меду вафли с кориандровым семенем.

Наконец израильтяне добираются до расположенной в пустыне горы Синай. Моисей поднимается на ее вершину, где получает от Бога Закон и наставления о том, как строить скинию и ковчег Завета. Описание этого важного события начинается в Книге Исход, 19. Господь сходит на вершину горы Синай и призывает к себе Моисея. Гора окутана таинственным дымом и огнем, от которого вся вершина ее словно бы горит. Грохочет гром, сверкают молнии, раздаются трубные гласы; гора содрогается. Моисей говорит, и Бог отвечает ему в громах.

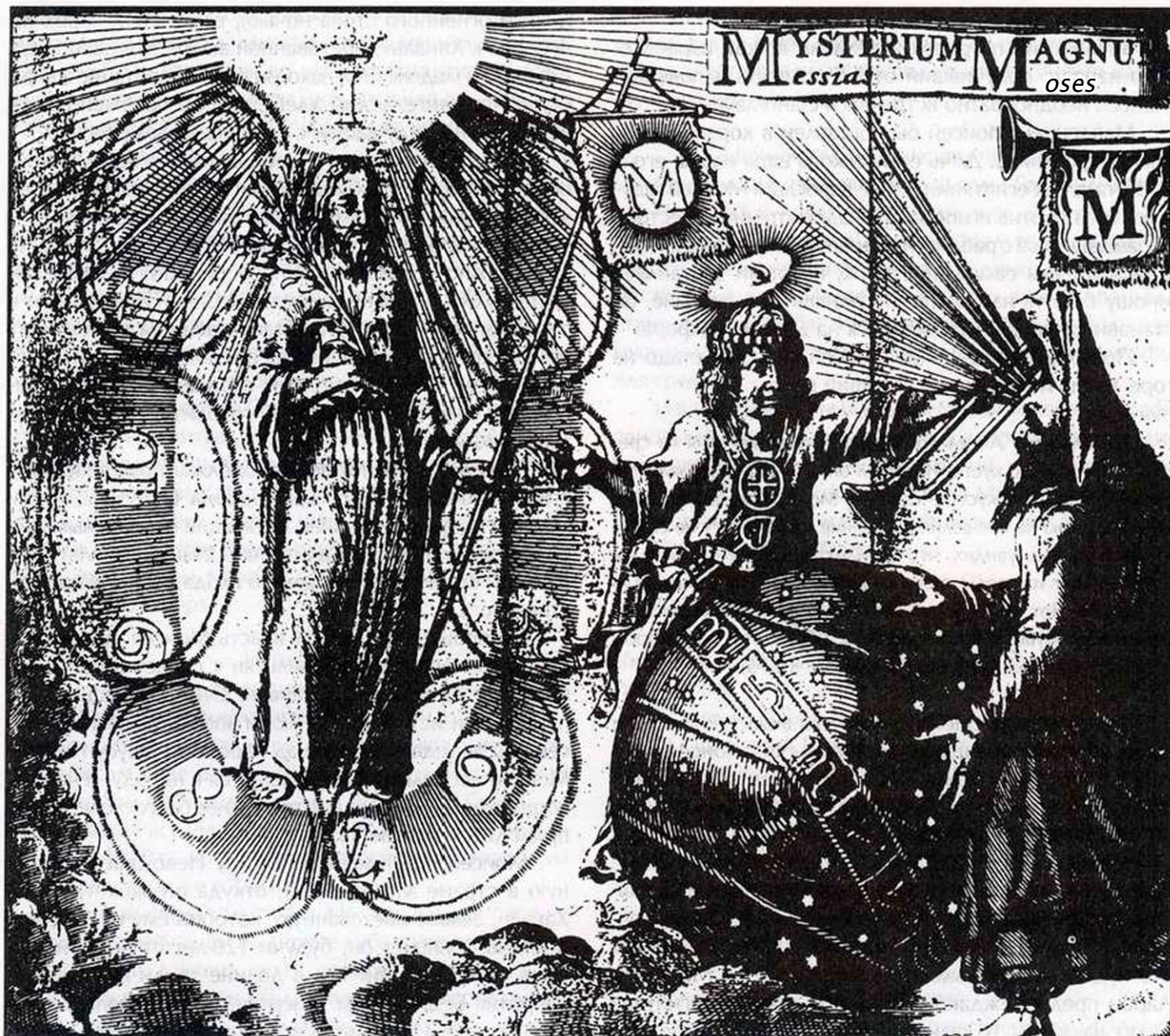
Получив закон, Моисей продолжает разговаривать с Богом лицом к лицу, как говорил бы с человеком. Моисей сооружает ковчег, служащий переносным святилищем, ставит свой шатер вне стана израильтян, и дымный столп встает возле его входа, означая присутствие Бога.

По прошествии 40 лет власть Моисея приходит к концу. Он приводит израильтян к оазису в Кадеше и посылает лазутчиков в Ханаан. Они возвращаются с пугающими историями, и люди восстают против Моисея. Он передает власть над народом Иисусу Навину. Моисей несколько раз обращается к народу, о чем говорится во Второзаконии; последнее благословение его приводится в главе 33.

Моисей поднимается на гору Нево (расположенную в стране Моавитской), откуда он может видеть Ханаан, Землю обетованную, которой ему не суждено достичь. Умирает он, будучи 120 лет от роду, и Господь тайно хоронит его в долине земли Моавитской напротив Беф-Фегора. Смерть его оплакивали в течение 30 дней. Израильтян в Ханаан ведет Иисус Навин.

Завещание Моисея

Завещание Моисея является псевдоэпиграфом, состоящим из последней предсмертной проповеди Моисея, обращенной к его преемнику, Иисусу Навину. Текст ее неполон, последняя часть его утеряна. Приблизительная дата написания лежит в пределах от конца I в. до середины II столетия н.э.. Рукопись была первоначально написана на греческом языке. Некоторые ученые считают, что первоначально завещание это входило в свод есеевских писаний, хотя в *текстах Кумрана* определенных связей не найдено. Завещание непосредственным образом связано с Книгой Второзакония, содержащей последние речи Моисея; автор ее также обнаруживает знакомство с Книгой *Даниила*.

Моисей вилит Мессию и великую Тайну (Якоб Беме, *Mysterium magnum*)

Завещание Моисея содержит исторический обзор, достигающий кульминации в описании уничтожения зла и учреждения царства Божьего. Единственное упоминание в ней ангелов касается конца дьявола, от руки «вестника в высшем месте помазанного». Считается, что фраза эта относится к Михаилу, князю и ангелу-хранителю Израиля.

Моисей в раввинистической литературе

В относящейся к IX в. раввинистической истории сказано, что когда Моисей достиг вершины горы Синай, облако перенесло его к вратам неба, однако даль-

нейший путь ему преградил ангел Кемуил, стоявший возле них на страже. Но когда Моисей говорит, что пришел, чтобы принять Тору, ворота сами собой открываются, и Кемуил разрешает ему войти.

Моисей отправляется к Ригион-реке, состоящей из огня, потребляющего как ангелов, так и людей, Ангелы-Разрушители приветствуют его и пытаются испепелить огненным дыханием. Моисей взывает к Богу («Господину Вселенной») о помощи, и поднявшаяся из реки волна слизывает ангелов.

Тогда Моисея видят другие ангелы, которые в свой черед взывают к Богу о помощи. Бог отвечает им, что

Моисей пришел за Торой, и ангелы начинают протестовать: «Ты создал Тору прежде, чем сотворил мир. Разве можно отдать столь ценное сокровище в руки простого человека?» Бог отвечает им: «Именно для этого и была она создана».

Бог возносит Моисея в Рай. Моисей видит Бога на его престоле, за которым находится ангел, настолько огромный, что вид его приводит Моисея в ужас. Это ангел Сандальфон, который, по словам Бога, сплетает венки из молитв Израиля. Успокоенный Богом, Моисей расслабляется. Он смотрит, как Сандальфон заканчивает очередной венок, который после этого сам собой поднимается и опускается на главу Бога. Это приводит в действие могущественные силы. Небесное воинство трепещет, колеса престола вращаются, находящиеся на колеснице создания рычат как львы: «Свят, свят, Господь воинств».

Оказывается, что плетет венки и сам Бог. Он сообщает Моисею, что плетет венчики из букв Торы, чтобы по прошествии тысячи лет рабби Акиба бен Йосеф мог интерпретировать их. Затем Моисею показывают в видении помянутого рабби, изучающего Тору и говорящего, что он выучил ее от Моисея на горе Синай. Таким образом, Моисей получает возможность осознать всю значимость оставляемого им будущим поколениям наследия.

Бог открывает небесные врата и являет себя людям Израиля, немедленно попадавшим ниц и умершим от испуга. Бог обрызгивает их росой Воскресения, оживившей души праведников, как будет и в конце дней. Все воскресают.

После этого Бог назначает 120 мириадом ангелов ангелами-хранителями народа израильского. Каждый человек получает двух ангелов, — одного, чтобы поддерживать сердце бьющимся, и другого, чтобы поднимал голову и зрел славу Господню.

При открытых вратах, так чтобы слышали люди внизу, Бог в течение следующих 40 дней пересказывает Тору Моисею. Тора становится писанным законом. В течение 40 ночей Бог объясняет Моисею услышанное. Пересказ становится устным законом, хранящим 70 смыслов всякого слова Торы.

После завершения этого дела облако переносит Моисея обратно на гору Синай, и он передает Тору народу.

Моисей в Новом Завете

В Евангелии от Луки (9:28–36) описывается ослепительное Преображение Иисуса во время молитвы, когда Моисей и Илия являются ему «в славе» и беседуют о его приближающейся смерти. Свидетелями Преображения являются апостолы Петр, Иоанн и Иаков, засыпающие во время молитвы Иисуса, однако про-

буждающиеся, чтобы увидеть патриархов вместе с Иисусом внутри ослепительного сияния.

Моисей в искусстве

Начиная со Средних веков на художественных изображениях Моисея часто присутствуют похожие на рожки лучи, отходящие от голов. Подобные изображения обычно характерны для Моисея, уже получившего Десять заповедей, хотя некоторые относятся и к его пребыванию в Египте. Эта художественная особенность объясняется неправильным переводом еврейского слова *qaran*, происходящего от слова, обозначающего рога, но в случае Моисея переводящегося как «испускать лучи». Представ перед Богом, Моисей изменился, приобрел великолепие, и лицо его лучится светом. Св. Иероним, автор Вульгаты, латинского перевода Библии, перевел *qaran* как рога, таким образом, создав почву для растянувшегося на столетия суеверия, утверждавшего, что Моисей (как и вообще все евреи) имел рога.

См. *ангелы присутствия; юбилей; предсмертные переживания*.

Дополнительное чтение:

Schwartz, Howard. *Gabriel's Palace: Jewish Mystical Tales*. New York: Oxford University Press, 1993.

Steinmetz, Dov, M.D. «Moses' «Revelation» on Mount Horeb as a Near Death Experience» / In *Journal of Near-Death Studies* 11, no. 4 (Summer 1993): 199–203.

Монса, ангелы

Были видны солдатам союзников во время одного из сражений Первой мировой войны; по сообщениям очевидцев, союзной стороне помогало ангельское воинство во главе с сидевшем на коне святым покровителем Англии Георгием Победоносцем. Видение открылось не только британцам и французам: несколько взятых в плен немцев якобы расспрашивали англичан о полководце, выезжавшем на белом коне. Немецкие солдаты в страхе отступали целыми батальонами. Согласно ряду немецких сообщений, германские солдаты отступили перед многотысячным войском, а не перед двумя небольшими полками союзников.

Случай этот произошел во время сражения при Монсе, Бельгия, состоявшемся 26–27 августа 1914 г. Союзники располагали на этой позиции всего двумя полками и были окружены более хорошо вооруженными немцами. Оказавшись в численном меньшинстве как по числу людей, так и по числу стволов, союзные войска ожидали смерти, однако, хотя они понесли тяжелые потери, урон оказался все же не столь значительным, как это ожидалось. Многие из солдат считали, что их спасли сотни одетых в панцири всадников — духи англичан, победивших в битве при Азенкуре в

1415 г. — ставшем между ними и немецкими войсками. Те из них, кто видел Св. Георгия, описывали его как светловолосого всадника на белом коне.

Общественный интерес к событию был огромным, хотя описание его подозрительным образом напоминало сюжет вымышленного рассказа «Лучники», написанного писателем Артуром Макном и опубликованном в «Ивнинг Лондон Ньюз» через какой-то месяц после сражения 29 сентября 1914 г. В повествовании Макна британский солдат, попавший в тяжелое положение у Монса, вспоминает латинский девиз, некогда обнаруженный им на тарелке вегетарианского ресторана: *Adsit Anglis Sanctus Georgius* — «Да поможет Святой Георгий англичанам». И как только отчаявшийся ратник произнес эти слова, он услышал, что их повторяют сотни глоток, добавляя прочие средневековые речения и пожелания. Посмотрев за свою траншею, солдат увидел длинные ряды конных лучников, осыпавших стрелами наступающих германцев. Враги падали тысячами, однако немцы не видели никаких ранений на телах павших товарищей.

И хотя Макн впоследствии принял всю ответственность на себя, объявив свое произведение единственным источником всех рассказов об участии ангелов в этом бою, его возражения не могли остановить ширящийся поток уверений в том, что Бог действительно выступил на стороне союзников. Бригадный генерал Джон Чартерис, командовавший британским экспедиционным корпусом, в своем дневнике в записи от 5 сентября упоминает о циркулировавших среди солдат рассказах о видении ангелов при Монсе — по меньшей мере за три недели до публикации рассказа Макна.

Сообщения об ангельской помощи при Монсе стихли уже в октябре 1914 г., однако возобновились следующей весной. 30 апреля католическая газета *The Universe* напечатала анонимный рассказ — предположительно, достойного доверия католика — офицера — о событии, приключившемся с другим офицером при Монсе. Этот второй офицер вместе примерно с 30 солдатами оказался блокирован в траншее как раз в тот момент, когда они решили отступить перед напавшими германцами, чтобы сохранить свои жизни. С криками «Святой Георгий за Англию!» их встретил большой отряд лучников, шедший к вражеским траншеям. Впоследствии пленный немец расспрашивал англичан о том, что за офицер ехал верхом на большом белом коне. Тот офицер, который рассказывал свою историю публиковавшему ее католику, сказал, что св. Георгия он не видел, но лучников видел собственными глазами. И вновь на убитых немцах не было обнаружено ран.

15 мая 1915 г. в приходском журнале прихода Всех Святых, Клифтон, Англия, рассказывалось о том, что мисс Маррабль, дочь каноника, встречалась с двумя

офицерами (хотя она не узнала их имен), которые сообщили ей, что были свидетелями ангельского заступничества. Один из офицеров сказал, что, когда появились ангелы, кони германской кавалерии начали в страхе вставать на дыбы и разбегаться во все стороны, вопреки всем стараниям всадников продолжить наступление.

В том же месяце спиритическая газета *Light* опубликовала статью с описанием службы, совершенной преподобным Филдингом Оулдом, викарием церкви Св. Стефана в Сент-Олбенсе. Преподобный Оулд слышал из трех надежных, с его точки зрения, источников следующую историю: некий сержант часто посещал отделение Христианской Молодежной Ассоциации, в котором висело изображение св. Георгия, убивающего дракона. После, во время битвы при Монсе, сержант пересказал легенду о святом Георгии своим окруженным товарищам, добавив, что св. Георгий был святым покровителем Англии и что имя его в качестве боевого клича столетиями использовалось солдатами страны. Обратившись лицом к наступающим германцам, англичане закричали: «Святой Георгий за Англию!» Почти сразу же после этого германцы дрогнули, а потом повернулись и побежали. Один из пленных показал при допросе, что наступление союзников возглавляли всадники в панцирях и что они не могли быть бельгийцами.

9 июня 1915 г. газета *Bladud, The Bath Society Paper* опубликовала несколько анонимных заметок, в которых ссылались на военнослужащих, бывших свидетелями этого явления. Один из офицеров писал, что его солдаты бежали на плато, где могли выстоять против наступления германцев, невзирая на близкую смерть. Но вместо германской кавалерии они увидели ангельское воинство и разбегающихся в ужасе перед ним немецких коней. Капитан, ведавший немецкими пленными, говорил, что, по словам немцев, они ощутили, что сражаться с англичанами бесполезно, потому что впереди английских солдат и над ними наступают ангелы, — так было, кстати, и при Ипре. Другая группа германских военнопленных настаивала на том, что они сдались превосходящим силам противника, хотя на деле там находились два английских полка и один французский.

В интервью, опубликованном 12 августа 1915 г. в лондонской Дейли *Мейл*, раненый уланский капрал рассказывал, что вместе со своим батальоном отступал от Монса 28 августа 1914 г. Погода была ясной и жаркой, и союзники ожидали наступления германцев. Капрал как раз стоял в карауле вместе с несколькими солдатами, когда к ним в великом возбуждении подбежал офицер и спросил, не видят ли они чего. Караульные решили, что он имеет в виду германских солдат, но офицер вместо этого показал им на ночное небо. В нем виднелось некое четкое сияние, не сливавшееся с лунным светом. На глазах наблюдателей свечение

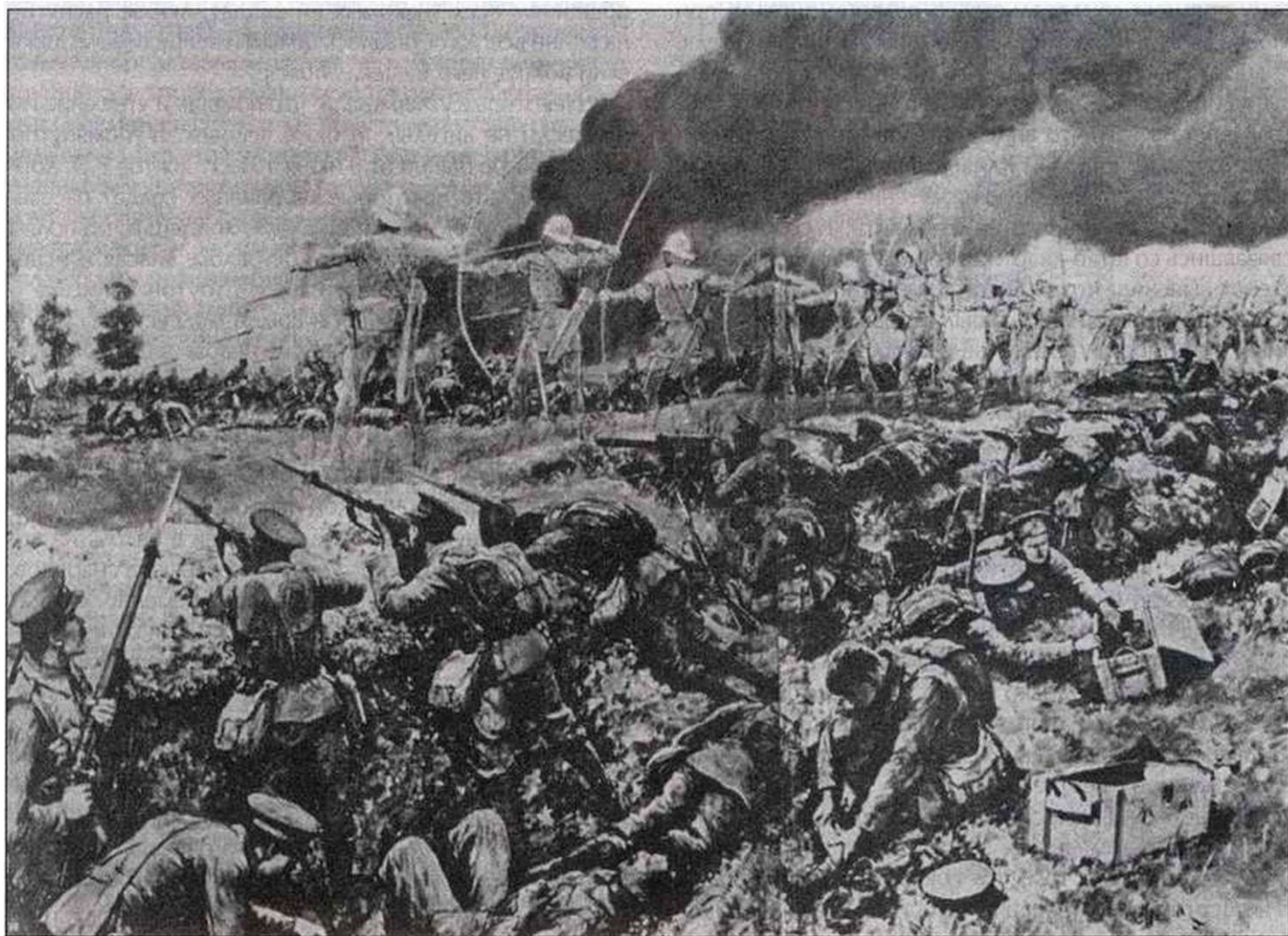
сделалось более ярким и четким, явив в себе три силуэта. Центральный обладал распростертыми крыльями, на всех троих были длинные и свободные золотые одежды. Призрачные силуэты провисели над германскими траншеями около часа, после чего исчезли.

Филлис Кэмпбелл, медсестра, служившая в Монсе в тылу в 1915 г., по прошествии года после сражения поведала *Оккульт Ревью* следующие подробности. Кэмпбелл сообщила, что многие из раненых, особенно французские католики, требовали для утешения изображения святых и ангелов. После отступления от Монса многие из солдат находились в экзальтированном состоянии, и один из британских солдат, ланкаширский стрелок, попросил принести ему изображение св. Георгия. Стрелок утверждал, что видел св. Георгия, на белом коне возглавлявшим атаку британских войск у Витри-ле-Франсуаз. Его слова подтвердил другой раненный в ногу солдат, рассказавший, что святой Георгий с поднятым мечом возглавлял атаку у Витри. Фран-

цузские военнослужащие воспринимали эту фигуру как св. Михаила или Жанну д'Арк. Впоследствии Кэмпбелл слышала ту же историю от священника, двоих офицеров и троих ирландских солдат.

В своей брошюре *В тылу* мисс Кэмпбелл сообщила, что многие из тяжелораненых солдат, которые просто не могли не стонать от боли, пребывали в странном покое, утверждая, что видели великого всадника на белом коне, сражающегося за них. Мисс Кэмпбелл утверждала, что передала свое изложение явления при Монсе в *Оккульт Ревью* прежде, чем в конце сентября 1914 г. был опубликован рассказ Макна, однако свидетельств этого не сохранилось.

В письме, отправленном безымянным подполковником Макну и опубликованном 14 сентября 1915 г. в *Daily Mail* (имя подполковника, предположительно, было известно редакции), содержится, быть может, самый правдоподобный рассказ об ангельских лучниках. Офицер написал, что после сражения при Де Като,

Ангелы в битве при Монсе

состоявшегося 26 августа 1914 г., ночью 27 числа он вместе с двумя другими офицерами ехал вдоль колонны своей дивизии. Несмотря на усталость, офицер был уверен в том, что она не повлияла на их умственные способности. За разговорами и шутками — чтобы не уснуть — подполковник заметил два крупных кавалерийских отряда, позскадронно проходивших по полям по обе стороны дороги. Подполковник не стал говорить вслух о всадниках, но примерно 20 минут следил за ними. Они двигались в такт шагу его коня и в том же направлении.

Два других офицера также, наконец, умолкли, и один из них спросил у подполковника, не видит ли он чего в поле. Оказалось, что все трое видят одно и то же, и они решили с малым отрядом съездить на разведку. Но когда они подъехали поближе к всадникам, ночь сделалась темной, и всадники исчезли. Подполковник признавал свою крайнюю усталость, однако утверждал, что то же самое видели еще несколько человек, что трудно приписать утомлению.

24 августа 1915 г. *Daily Mail* опубликовала первое к тому времени свидетельство о явлении ангелов при Монсе, полученное от названного по имени свидетеля. Рядовой Роберт Кливер из 1-го Чеширского полка якобы дал показание под присягой в присутствии Дж.С. Хэзлхерста в том, что видел ангелов Монса собственными глазами. Рядовой Кливер описывал ангелов как вспышку света, приведшую в смятение германскую кавалерию и заставившую ее отступить. К сожалению, связавшись со штаб-квартирой полка в Сэлисбери, Хэзлхерст выяснил, что рядовой Кливер поступил в полк только 22 августа 1914 г. и был отправлен во Францию лишь 6 сентября и потому не сражался при Монсе.

Рассказ рядового Кливера подпадал под разряд аналогичных сюжетов, повествовавших о таинственных облаках и огнях. Уже 14 февраля 1915 г. газета *Light* опубликовала рассказ двух других безымянных офицеров о странном облаке, поднимавшемся между германскими и английскими боевыми порядками. Пятого мая в очередном номере *Light* генерал N. заявил, что когда его арьергард находился под сильным огнем германцев, между войсками возникло светящееся облако или просто вспыхнул яркий свет. Внутри облака он видел какие-то силуэты, однако не был уверен в том, что это были человеческие фигуры. Лошади немцев вставали на дыбы и поворачивали, избавляя тем самым англичан от верной смерти.

В газете сообщалось, что другой молодой офицер — опять-таки безымянный — также видел облако света, что убедило его в том, что союзников ждет победа. В четвертом повествовании солдат видел золотое облако, появившееся между английскими и германскими шеренгами, что позволило ему спасти ребенка, случайно

оказавшегося под ружейным огнем. В этом случае облако сопровождал мужчина на рослом белом коне, похожий на описания св. Георгия.

В прочих рассказах о божественном вмешательстве также фигурировало огромное облако, черное или светлое, появившееся между союзниками и немцами. Согласно некоторым описаниям, внутри облака находились светлые существа. Некоторые свидетели сообщали, что видели настоящих ангелов, с крыльями и в развевающихся одеяниях, либо разделявших сражавшиеся стороны, либо помогавших в бою британцам и французам. Другие сообщали о «человеке в белом», в полном спокойствии расхаживавшего по полю сражения, даруя помощь и утешение. Некоторые отождествляли его с Иисусом Христом.

15 мая 1915 г. в той же газете *Light* миссис Е.Г. Фицджеральд Биль из Маунтмеллика, Ирландия, писала, что вернувшийся домой раненым солдат из полка дублинских стрелков видел в Монсе черное облако, такое густое, что оно полностью прикрыло собой английскую позицию. Миссис Биль также утверждала, что, по сообщениям всех знакомых ей солдат, любое распытие на войне всегда оставалось целым и невредимым, даже если вокруг него бушевал пожар.

Некоторые утверждали, что помощь и утешение им принесли не ангелы, но один человек. В упомянутом выше номере *Bladud* от 9 июня 1915 г. доктор Р.Э. Хортон писал, что некоторые из раненых солдат рассказывали ему о «человеке в белом», ходившим по полям даже под артиллерийским обстрелом, спасая и исцеляя раненых. После этого мисс Стоутон написала о своей сестре, служившей в армии медсестрой. Та утверждала, что этого «человека в белом» видели многие солдаты, считавшие его Самим Господом.

Быть может, самая трогательная история была напечатана в июньском, 1915 г., номере журнала *Life and Work*. Некий не названный по имени солдат написал, что после особенно жаркой перестрелки по полю сражения непринужденно ходил человек в белом, не боявшийся ни снайперского огня, ни разрывов снарядов. Он как бы находился повсюду одновременно. Солдат сообщал, что в тот же самый день он был ранен в обе ноги при атаке на германские траншеи и пролежал до темна в оставленной взрывом воронке. Когда стемнело, он услышал спокойные и уверенные шаги и увидел чистое белое одеяние. Немцы открыли огонь, однако незнакомец обратил к ним обе руки в просительном жесте и поднял раненого. Солдат, должно быть, потерял при этом сознание, потому что очнулся уже в неглубокой пещерке возле ручья. Мужчина осторожно обмывал его раны.

После этого солдат уснул; но, пробудившись, стал думать о том, чем мог бы помочь своему избавителю.

Обнаружив, что тот молится, преклонив колени, солдат с удивлением заметил, что руки незнакомца кровоточат. Тот сослался на недавно открывшиеся старые раны. Тут солдат заметил, что кровоточат и ноги незнакомца, и с потрясением осознал, что был спасен Самим Христом.

В августе 1915 г. Макн опубликовал сборник своих военных рассказов, озаглавленный *Лучники и прочие легенды войны*. В ведении Макн особенно подчеркнул собственную роль в создании легенды об Ангелах Монса. Немного позже Гарольд Бегби опубликовал *На стороне ангелов: история Ангелов Монса — ответ «Лучникам»*. Бегби собрал все доступные ему описания и попытался доказать, что вне зависимости от того, были эти видения подлинными или нет, их нельзя считать только выдумкой Макна.

Страннейший оборот история Монса приобрела при рассмотрении ее с германской стороны, когда лондонская газета *Аейли Ньюс* 17 февраля 1930 г. опубликовала соответствующую статью. Согласно заявлению полковника Фридриха Херценвирта, служившего в разведывательной службе Германской империи, солдаты действительно видели воинов и ангелов. Однако изображения представляли собой не небесные видения, а кинофильм, спроектированный на густые белые облака над Бельгией. Полковник Херценвирт утверждал, что цель этой миссии заключалась в создании в рядах противника массовой истерии и ужаса. Он признал, что если бы офицеры кайзера предвидели, что это видение послужит укреплению решимости союзников, а не ослабят ее, они прибегли бы к другим способам пропаганды. Он полагал, что некоторые из британских военнослужащих поняли трюк, но воспользовались им к собственному преимуществу. На следующий день *Аейли Ньюс* сообщила, что высокопоставленный член германского департамента военной разведки сообщил берлинскому корреспонденту газет о том, что имя полковника Херценвирта ему неизвестно и вся эта история является вымышленной.

Последний из полученных «из первых рук» рассказов об участии ангелов в сражениях Первой мировой войны появился в журнале *Fate* в мае 1968 г. В заметке использовалось письмо, полученное от преподобного Альберта Г. Бейлера из Клинтон, штат Массачусетс, в середине 1950-х гг. проводившего беседу об НЛО с группой инженеров в Новой Британии, штат Коннектикут. Преподобный Бейлер сообщил, что во время лекции один из инженеров сказал, что находился в окопах возле Ипра в августе 1915 г. во время первого произведенного германскими войсками применения отравляющих газов. В то время никому из солдат не было известно об этом новом смертоносном оружии, и они не были готовы к самозащите. Солдаты впали в

панику и побежали, причем многие были отравлены газом. Внезапно из газовой дымки появилась фигура в мундире Королевского Медицинского корпуса, но без какой-либо защиты от отравы.

На поясе этого человека на крючках висели жестяные кружки, а в руке было ведро с жидкостью, похожей на воду. Соскользнув в траншею, он начал раздавать кружки солдатам, требуя, чтобы они пили и поскорее. Инженер также получил кружку, и, по его словам, жидкость оказалась слишком соленой. Однако все, кто выпил ее, были спасены от отравления. Преподобный Бейлер сожалел о том, что не запомнил имя инженера.

Так выдумал ли Макн историю с Ангелами Монса, или все эти люди стали свидетелями явления ангелов? Все, кто мог бы подтвердить правдивость ее, давно покоятся в могиле, а оставшиеся от того времени рассказы анонимны и ненадежны. Во всяком случае, даже если история эта была пущена в ход лишь для того, чтобы поднять дух раненых, она исполнила свое назначение.

Дополнительное чтение:

Cavendish, Richard, ed. *May, Myth & Magic: The Illustrated Encyclopedia of Mythology, Religion and the Unknown*, Vol. II. New York: Marshall Cavendish Ltd., 1985, p. 2963.

McClure, Kevin. *Visions of Bowmen and Angels: Mons 1914*. St. Austell, Cornwall, England: The Wild Places, ca. 1992.

Монте-Гаргано см. *Михаил*.

Мораил (Мориил)

Согласно еврейскому преданию, Ангел Трепета или Страха, правящий месяцем элул (август–сентябрь), предшествующим новогодию и Дню Испытания. Мораил обладает властью делать любые предметы невидимыми.

Моракс (Форайи, Форфакс)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Моракс служит в пекле президентом и графом и поведует 36 легионами. Является в облике быка с человеческой головой; обучает астрономии и всем свободным наукам. Знает силы трав и драгоценных камней. Дает надежных *фамилиаров*.

Мормонизм

Религия, более известная под названием церковь Иисуса Христа святых последних дней. Число мормонов возросло от шести основателей в 1830 г. до 3 миллионов в 1990-х г.

В 1820-х гг., семья Джозефа Смита, претерпевая существенные колебания в своем благосостоянии, пе-

ребралась из Вермонта в Новый Хэмпшир и, наконец, в Нью-Йорк. Джозеф Смит Старший имел видения. И когда в 1823 г. сын его, Джозеф Смит Младший, сообщил, что ему является и дает наставления ангел по имени Морони, отец и прочие члены большой и дружной семьи, обитавшей уже в Пальмире, Нью-Йорк, охотно поверили молодому человеку.

Рассказ Джозефа Смита Младшего о последовательности событий, заставившей его поверить в то, что он избран Богом, чтобы восстановить истинную церковь Христа, и что все остальные христианские конфессии являются отступническими, составляет предисловие к Книге *Мормона*, якобы написанной Мормоном, пророком и историком, жившим в древности на Среднем Востоке. «Высшим событием, зафиксированным в Книге *Мормона*, является служба, совершенная лично Господом Иисусом Христом среди неофитов вскоре после его воскресения. Она выдвигает доктрины Евангелия, очерчивает план спасения и сообщает людям, что они должны делать, чтобы заслужить мир в этой жизни и спасение в жизни грядущей. Когда Мормон завершил свое писание, говорится далее во введении, — он передал его своему сыну, который добавил несколько собственных слов и спрятал таблички на горе Кумора. 21 сентября 1823 г. тот же самый Морони, но уже прославленный и воскресший, явился пророку Джозефу Смицу, чтобы просветить его».

Первый визит Морони к Джозефу Смицу Младшему, состоявшийся после того, как вся семья в тесной хижине отошла ко сну, характеризовался в основном белизной и светом, «одеяние его превышало белизну все земное, что мне приводилось видеть... и вид его истинно был подобен молнии». Морони несколько раз напоминал Смицу о забытом писании, сохранявшемся на зарытых неподалеку табличках.

К табличкам были приложены два волшебных камня, прикрепленные к серебряному нагруднику, именуемые Уримом и Тумимом, в которых некоторые усмотрели очки, и позволившие Смицу в 1827 г. перевести писание, после чего ангел унес золотые таблички.

Смит и трое первых людей, а потом еще восьмеро, ставшие отныне официальными свидетелями, заверили в существовании писания, написанного странными буквами на золотых пластинах. Рассказывают, что первые трое, в том числе Оливер Коудери и Дэвид Уиннер, полагали, что видели ангела, спускающегося на луче света с табличками и подтверждающего подлинность перевода. Мартин Харрис не видел ангела, но признавал, что Смит видел его. По прошествии нескольких дней восемь человек — четверо братьев Уиннер, их зять Хайрем Пейдж, а также Джозеф Смит Старший и еще двое его сыновей, Хирам и Сэмюэль — видели пластинки, которые «держали в собственных руках». «Уви-

денные и взвешенные таблички» забрал на небо ангел.

Сторонники «нового» завета отнесли текст перевода издателю в городе Ментор, Огайо, и он был опубликован в 1830 году под названием Книга Мормона. Труд сей обильно уснащен цитатами из авторизованной английской Библии и организован на аналогичный манер. Текст повествует о якобы подлинной истории Христовой церкви на Американском континенте после того, как она мигрировала туда из Иерусалима. «По прошествии тысячелетий [после разрушения Вавилонской башни] все были погублены, кроме ламанитов, которые и стали основными предками американских индейцев», — констатирует введение к выпущенному в 1981 г. изданию Книги *Мормона*.

Под влиянием растущего числа новообращенных, мормонизм претерпевал почти непрерывные изменения. Смит Младший продолжал получать новые видения и откровения, добавляя их в мормонские писания в 1830-х и 1840-х гг.; несогласные бунтовали и либо покидали стадо самостоятельно, либо их изгоняли. Тем временем внешние обстоятельства наряду с законодательством страны нередко бросали секте вызов — на деловой, политической, моральной или религиозной почве. Джозеф Смит Младший погиб в 1844 г. при нападении на аванпост мормонов в Науву, штат Иллинойс. Краткое обобщение некоторых основных положений мормонских верований, в особенности в отношении ангелов и небесных иерархий, позволит получить представление об этой секте.

Верования и обряды мормонов

Поселенцы из Новой Англии, ставшие первыми мормонами, происходили из давно существующей группы сепаратистов или радикалов, занимавших положение на самом краю кальвинистской пуританской ортодоксии. Они были готовы к принятию мормонской веры, потому что придерживались спиритических и универсалистских воззрений и были предрасположены к оккультным учениям и магии.

Этим убеждениям сопутствовало стремление к течению церковной мысли, называвшемуся реставрационизмом и существовавшему начиная со Средневековья. Испытывая отвращение к «обыкновенной», или «гойской», церкви, мормонизм стремился обрести догматическую чистоту в открытии Джозефа Смита и в переводе с древнего языка текста золотых скрижалей, якобы погребенных со времен Вавилонской башни.

К числу этой сепаратистски настроенной периферии в Новой Англии XVIII столетия принадлежали также «имморталисты», верившие в обожение человека и практиковавшие «духовное замужество», или «новозаветный духовный союз». Эти странные секты не допускали чужаков на свои собрания и, по слухам, тво-

рили там все, что угодно. В одном из обвинений, зафиксированном в 1793 г., утверждалось, что некий Нат Смит из Хопкинтона, Массачусетс, «продолжал считать и объявлять себя Всевышним Богом и носил шляпу со словом БОГ, написанным спереди нее. Его большое кресло называлось Священным Креслом... У него было множество поклонников и почитателей, которые верили в то, что он и есть Великий Бог».

Гадание об обретении сокровищ было центральной осью радикального перфекционизма движения «новых израильтян», возникшем в графстве Ратленд, Вермонт, в конце 1790-х гг. и непосредственно связанного с мормонизмом. Один из его руководителей, Натаниэль Вуд, после своего отлучения утверждал, что происходит непосредственно от «пропавших колен израилевых» и пользуется особым божественным попечением; его родные и последователи начали возводить храм, гадать о золоте, «чтобы вымостить им улицы Нового Иерусалима» и ожидать ангела-губителя, который принесет с собой землетрясения и чуму на головы «гоев».

Искатели кладов гаданием определяли места захоронения сокровищ и пытались найти их. Джозеф Смит Старший принимал участие таких экспедициях, четыре из которых официально подтверждены последующими исследователями. Мартин Харрис, один из свидетелей существования золотых скрижалей, утверждал, что, по словам Джозефа Смита Младшего, Морони «говорил ему, что он должен оставить общество кладоискателей». Судебное разбирательство от 1826 г. свидетельствует, что Джозеф Смит Младший принимал участие в охоте за сокровищами с помощью некоего камня. Ричард Л. Башмен, биограф, симпатизировавший мормонам, утверждал, что Смит Младший занимался поисками сокровищ под давлением соседей, отца и бедности.

Рассматривая элементы культуры магической практики, усматриваемые в учении Джозефа Смита, Джон Брук называет гадание о сокровищах и кладоискательство, а также колдовство, ворожбу, фальсификацию, алхимию и франкмасонство. Основная идея Джона Л. Брука заключается в том, что Смит «начинал свое общение со сверхъестественным как деревенский колдун, но сумел превратить себя в пророка некоего "Слова", объявив тем самым о появлении новой конфессии. Далее, отходя от роли пророка и носителя откровения, Смит превратил себя и мормонское жречество в псевдохристианских герметических магов, принимая на себя роль, прежде замещавшуюся средневековыми алхимиками, герметическими философами эпохи Ренессанса и сектантами-перфекционистами³⁹ времен радикальной Реформации».

Мистические трансы, сопровождающиеся видениями ангелов и святых, пророчествами и т.д., исполняв-

шиеся во внутреннем святилище, предлагались верным, следуя традиции алхимии и каббалы, утверждавшей, что человеческая душа способна вырваться за пределы сферы земных стихий и подняться сквозь низшие небеса и занебесные сферы планет, звезд и ангелов к общению непосредственно с божеством. В мае 1829 г. Смит и Оливеру Коудеру явился Иоанн Креститель, и они получили от него божественное назначение Первым и Вторым старейшинами церкви. Они утверждали, что Иоанн Креститель возложил на них священство Левия или Аарона. Возлагавшееся на «каждого достойного единоверца мужского пола» (на практике начиная с мальчиков 12 лет) священство это было схожим с эгалитарным орденом для белых мужчин. В качестве дьяконов, учителей и священников аароническое священство обладало «ключами ангельской службы». На нем лежала обязанность приглядывать за церковью, преподавать Евангелие и совершать крещения.

В феврале 1832 г. Смит ревизовал Книгу Бытия и преобразовал три неба каббалы и герметизма в три мормонских неба: телестияльное (подземное, *telestial*), террестриальное (земное, *terrestrial*) и целестияльное (небесное, *celestial*). Как герметизму, так и мормонизму присущи представления об общности духовных и материальных миров, о сотворенных прежде творения разумах, о свободе воли, о божественном Адаме, об удачном и безгреховном Грехопадении, о символизме и религиозной значимости брака и сексуальности. Подобно учению герметизма, Адам, «отец всех, *Князь* всех, тот древний днями», занимает центральное положение в космологии мормонов. Более того, некий Бриджэм Янг в апреле 1852 г. приравнивал этого Адама к архангелу Михаилу:

Когда наш отец Адам вошел в сад Едемский, он вошел в него в небесном теле, и привел с собой Еву, одну из своих жен. Он помогал созидать и упорядочивать сей мир. Он — Михаил, он — Архангел, он — Древний Днями, о котором говорили и писали Сбытые люди; он — Отец наш и Бог наш, единственный Бог, с которым мы имеем дело.

В резком контрасте с кальвинистами времен Реформации, стоящими перед своим всемогущим Богом грешными и бессильными наследниками первородного греха Адама, герметизм предлагает смертному божественную силу как магу, восстановленному во власти и силе Адама, каким он был в Раю, до Грехопадения. Франкмасонство также создало мифологию, в которой находившийся в Раю в состоянии совершенства Адам непосредственно общался с Богом и ангелами. Герметизм и мормонизм в равной степени отвергли первородный грех и провозгласили свободу человеческой воли. Мор-

монизм со своей проповедью всеобщего спасения явным образом отверг кальвинизм.

Авторитет Смита как «провидца и носителя откровения» был провозглашен в апреле и подтвержден в сентябре 1830 г. В феврале и марте 1831 г. Смит опубликовал ряд откровений, установивших таинства и институты, в том числе коллективное хозяйство, названное Объединенным орденом Еноха, или орденом Жертвы. Совет Двенадцати апостолов был учрежден в феврале 1835 г. Даруя священству власть «запечатлеть святых», Джозеф Смит предоставил мормонской иерархии то же право, которое считал принадлежащим себе герметический алхимик: достижения человеком бессмертия, более того, божественного достоинства. Члены иерархии, посвященные в эти ритуалы в длинных мансардных комнатах нового храма в Киртленде, Огайо, в марте 1836 г., утверждали, что «они были наполнены Святым Духом, который был подобен огню в их жилах», и видели видения и пророчествовали. Смит у являлись Адам и Авраам, а также пребывающий в царствии небесном покойный брат Элвин. Это явление породило откровение о крещении мертвых, которое началось шестью годами позже.

12 июля 1843 г. Джозеф Смит явил миру следующее откровение в Науву, штат Иллинойс:

Над ними следует свершать все, что слуга мой возложит на них в свое время и в вечности; и что будет в полной силе, когда они находятся вне мира; и они минуют ангелов и богов, которые поставлены там, ради их возвышения и славы во всем, что было запечатлено на их головах, каковая слава будет в полноте и продолжении семени вовеки и вовеки.

Потом они станут подобны богам, потому что у них нет конца... Тогда станут они над всем, потому что все покорно им. Тогда станут они богами, потому что у них есть вся власть, и ангелы покорны им.

В 1845 г. преемник Смита Джон Хейвен приветствовал первую группу детей, которым предстояло стать заместителями скончавшихся предков, которые в таком случае становились бессмертными мормонами, благодаря посмертному крещению.

Таким образом, теология Смита существенным образом отклонилась от традиционного протестантского христианства. Космос мормонов обещал всеобщее спасение человечеству и божественное достоинство правоверным мормонам. Сущность мормонских представлений о вечности и обретении божественного достоинства выражает сложившаяся позже в их среде поговорка: «Каков ныне человек, таким прежде был Бог; каков ныне Бог, таким может стать человек». Спасение человека и мормонская божественность достигались в

радикально новой конфигурации невидимого мира: трех восходящих царствах, заменивших дуализм неба и ада.

Введение во храм открывало собой долгую череду тайн, знание которых позволяло мормону возвыситься до божественного достоинства. К апрелю 1844 г. лишь 66 человек прошли обряд введения. Небесный брак соединял пару навеки, и только те, кому был гарантирован вечный брак, могли подняться на третье небо. 28 мая 1843 г. Смит был узаконен в качестве мужа своей жены Эммы Хейле на «время и в вечности». Вечный брак — и божественное достоинство — гарантировались только паре, прошедшей введение во храм. Мормоны, вечного брака не имеющие, должны были занимать низшие ступени славы в царствии небесном, где их ожидала роль *служебных ангелов*, служащих мормонам высших степеней и обреченных на состояние невозвышенное, не предоставляющее перспектив на прогресс к степени божества.

Наконец, кто-то должен был обладать правом на наделение этими привилегиями непосвященных и получать высшую награду. Это было высшее священство, в которое «Иоанн Креститель» посвятил Джозефа Смита и Оливера Коудери. К 1846 г. почти 600 мормонов получили второе помазание, дающее королевское и патриаршее право «запечатывать святых к вечной жизни». В качестве награды второе помазание сулило практически безусловную гарантию пребывания в качестве божества на высочайшем уровне Царства Небесного.

Провозгласив новое исповедание, объявив себя несущим откровение пророком, размыв границу между духом и материей, обещав верным божественное достоинство, Смит пограл не только учение католической и православной церквей и протестантских евангелических конфессий, но даже учение наиболее пылких из современных ему проповедников милленизма. Рост мормонской секты, гонения на нее и итоговая победа под водительством Бриджхэма Янга, приведшего 30 000 верных на постоянное поселение в штат Юта, стали частью американской истории и фольклора. Современная Церковь Иисуса Христа святых последних дней является достаточно многочисленной и ведет активную проповедь.

Дополнительное чтение:

The Book of Mormon: An Account Written by the Hand of Mormon upon Plates Taken from the Plates of Nephi. Translated by Joseph Smith, Jr. First published 1830. Salt Lake City. The Church of Christ of Latter-day Saints, 1981.

Brooke, John L. *The Refiner's Fire: The Making of Mormon Cosmology, 1644—1844.* New York: Cambridge University Press, 1994.

Bushman, Richard L. *Joseph Smith and the Beginnings of Mormonism.* Urbana: University of Illinois Press, 1984.

Paul, Erich Robert. *Science, Religion, and Mormon Cosmology* Urbana: University of Illinois Press, 1992.

Морони

Небесный вестник, явившийся Джозефу Смиту Младшему, основателю церкви Иисуса Христа святых последних дней, или *мормонизма*. Морони принес Сми-ту повесть о трудах Христа в Новом Свете. Повествование это было написано древними иероглифами на золотых скрижалях, закопанных возле дома Смита на западе штата Нью-Йорк. Перевод Смита, вошедший в Книгу *Мормона*, представляет собой вторую, помимо Библии, Священную книгу Мормонов.

Младший Смит не был первым членом своей семьи, получавшим вести от духов. Около 1811 г. семейство Смитов проживало в Вермонте, добывая свое пропитание сельским трудом. Джозеф Старший и его жена Люси знали лучшие времена и их тяготили враждебность и презрение соседей, вызванные нынешней бедностью Смитов. Джозеф и Люси связывали подобное отношение с доминировавшей в то время религиозной тенденцией, связывавшей неудачу с дурными намерениями, грехом и даже злом, – иными словами, обхождение со Смитами должно быть таким, какого они заслуживали.

Джозеф Старший начал видеть во сне откровения, явно свидетельствовавшие о его презрении к официальным конфессиям. Позже старший Смит вспоминал, что небесный вестник, которого он называл духом-помощником, явился со шкатулкой, олицетворявшей «истинную веру». Когда Смит попытался открыть шкатулку, на него бросились дикие звери, которых Смит истолковал, как различные существовавшие в его время секты, и он выронил шкатулку.

Потом дух-помощник вернулся и повел Смита через пустынный край в прекрасную долину. Там, во сне, Смит собрал все свое большое семейство возле увешанного восхитительными плодами дерева, подобного Едемскому Древу познания добра и зла. Однако оказалось, что плоды этого Древа приносят не грех и изгнание, но открывают искреннюю любовь Бога ко всякому, кто выполняет Его заповеди. Смит был в восторге.

Однако радость его была омрачена видом находящегося вдали большого дома, полного отлично одетых мужчин и женщин, презрительно смеявшихся, глядя в сторону семьи Смита, как это делали их земные соседи. Ангел сказал Джозефу, что здание представляет собой Вавилон, средоточие зла из Книги Откровения, и что наполняющие его отлично одетые люди презирают истинных святых Бога и потому лишатся его милости. Столь черно-белое представление о спасении, в особенности когда спасаются бедные и униженные,

характерно для школы мысли, именуемой христианским примитивизмом.

Примерно в 1815 г. Джозеф и Люси перебрались вместе с семейством в графство Онейда (ныне графство Онтарио), расположенное на западе штата Нью-Йорк, чтобы попытать счастья на новом месте. В течение XIX столетия по графству Онейда прокатывались одно за другим религиозные течения — пресвитерианство, методизм, баптизм, великие проповедники подобные Чарльзу Грэндисону Финнею, и новые группы, начиная с перфекционистов Онейды и далее — к миллеритам и спиритам.

Здесь полыхало столько идей, что местные жители называли свой район Опаленным.

В 1820—1821 гг. среди пресвитериан, методистов и баптистов бушевало новое возрождение, и полные обличительного духа проповедники каждой секты при-

Морони передает таблички с Книгой Мормона Джозефу Смиту Младшему. (Воспроизводится с разрешения Библиотеки конгресса США)

зывали грешников покаяться и уклониться от лжи прочих религиозных групп. Большая часть родных Смита выбрала пресвитерианство, но Джозеф никак не мог сделать окончательного выбора. Будучи человеком, все понимавшим буквально, он молился о божественном руководстве в выборе правильной конфессии.

Согласно собственному описанию Джозефа Смита Младшего, приведенному им в *Жемчужине Многоценной*, спустившийся с неба огненный столп принес с собой две Персоны, по выражению Смита — предположительно, Бога-Отца и второго, которого Бог-Отец называл «своим Возлюбленным Сыном». Персоны эти не велели Смицу делать выбор существующих деноминаций, поскольку все они заблуждаются, и подобно собственному отцу ему будет показана истинная церковь.

Смит утверждает, что его осуждали и обличали за эти видения, но они не прекращались. В ночь с 21 на 22 сентября 1823 г. комнату его наполнил ослепительно белый свет, окутывавший ангела по имени Морони, явившегося в качестве вестника от Бога. Морони сообщил Смицу, что помогал писать, а потом закапывать написанное на золотых табличках его отцом Мормоном повествование о древних племенах, происходивших из Израиля, живших и умиравших в Америке. Большинство ученых библейской школы считают, что Бог создал ангелов как отдельный вид созданий, но Морони явно стал ангелом после смерти.

Он сообщил Смицу, что около 600 года до Р.Х. Бог предупредил еврейского пророка Лехи о грядущем вавилонском пленении. Лехи собрал свое семейство и последователей и, оставив Иерусалим, много лет скитался по миру, пока не дошел до моря. Следуя божественным наставлениям, семейство Лехи построило лодку и на ней отплыло в будущую Америку. После прибытия туда давняя семейная рознь разделила сыновей Лехи на две партии. Праведные и чтущие Бога последовали за Нефи (нефиты); те же, кто избрал зло, последовали за Ламаном (ламаниты). Они долго боролись за первенство, пока им не явился после Воскресения Христос. Он примирил нефитов и ламанитов, выбрал 12 учеников и учредил 200-летний период мира, процветания и служения Богу.

Однако, когда потомки Лехи провели в Америке тысячу лет, обе группы развратились и забыли учение пророка. И когда ламаниты, свирепое и темнокожее племя, истребляли нефитов в очередной жестокой войне, примерно в 421 г. н.э., пророк и полководец Мормон выгравировал краткую историю своего народа на золотых пластинах иероглифами, похожими на египетские. Незадолго до своего убийства Мормон передал пластины своему сыну Морони, кое-что дописавшему к истории, а потом уже перед собственной смертью закопавшему пластины на горе Кумора. Ламаниты, одержав-

шие победу, но лишившиеся смягчающего влияния белых нефитов, сделались еще более свирепыми. Они забыли собственную историю и, по словам Морони, в итоге стали индейцами, открытыми в Америке Колумбом.

Морони закончил свое повествование, сообщив Смицу, что Бог избрал его, чтобы выкопать эти таблички, перевести их текст с помощью прилегающих к ним пророческих камней и воскресить церковь, чтобы приготовить ее к последним дням (перед Вторым пришествием). Ангел являлся Смицу в ту ночь три раза, повторяя свой рассказ и инструкции, явление повторилось на следующий день. Ангел открыл Смицу место сокрытия пластин — упоминавшуюся выше гору Кумора, чудесным образом оказавшуюся возле дома Смита в Манчестере, штат Нью-Йорк, — однако запретил ему откапывать скрижали, пока не истекнут четыре года от этого дня. Невзирая на свое стремление подтвердить полученное видение, Смит поступил согласно указанию и отрыл золотые пластины вместе с провидческими камнями Уримом и Тумимом, прикрепленными к нагруднику, лишь 22 сентября 1827 г.

Смит вызвал в округе сенсацию, когда принес домой золотые таблички, покрытые иероглифами, похожими на египетские. Он пользовался известностью в связи с даром находить вещи, может быть, даже мистические сокровища, с помощью пророческого, или «зрительного», камня (хрустального шара), однако такая находка и прилагавшееся к ней откровение были уже превыше сил соседей. Чтобы избежать неприятностей, Смит вместе со своей новой женой Эммой отправился в Гармонию, Пенсильвания, чтобы заняться переводом. Сочувствовавший Смицу фермер Мартин Харрис, давший ему 50 долларов на переезд, оставив жену и детей, отправился вместе со Смитом, чтобы помочь при переводе.

К весне 1828 г. Смит и Харрис перевели 116 страниц документа, и Харрис упростил Смита разрешить ему отвезти рукопись домой, чтобы показать жене. Харрис уже возил часть перевода Смита в Нью-Йорк, где профессор Чарльз Энтон определил знаки на пластинах, как принадлежащие египетской, халдейской, ассирийской и арабской письменностям. Хотя Морони велел Смицу хранить пластины, камни и перевод, Смит позволил Харрису взять рукопись, существовавшую в единственной копии, которую тот якобы потерял.

В апреле 1829 г. Смит снова взялся за свой труд, и еще не закончил его, когда появился бродячий школьный учитель Оливер Коудери, прослышавший про занятия Смита от его проживавших в Манчестере родителей. Заинтригованный Оливер сделался секретарем Смита, и к концу года весь труд был закончен. Дэвид Уиннер, один из ранних обращенных в мормонизм, говорил, что Смит помещал камни в шляпу и закрывал ею

глаза, чтобы добиться темноты. Тогда перед глазами его, словно на пергаменте, проступал знак, сопровождавшийся английским переводом. Смит зачитывал его Коудери, записывавшему услышанное. После этого в шляпе появлялся следующий знак. Книга *Мормона*, давшая название секте, была опубликована в марте 1830 г.

Когда были переведены первые таблички, Морони якобы забрал их и многие так и остались неопубликованными. Этот ангел более не являлся ни самому Сми-ту, ни его последователям.

Дополнительное чтение:

Moore, R. Laurence. «The Occult Connection? Mormonism, Christian Science and Spiritualism.» In *The Occult in America*. Edited by John Godwin. New York: Doubleday, 1982.

Shipp, Jan. *Mormonism: The Story of a New Religion*. Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 1985.

Smith, Joseph Jr., trans. *The Book of Mormon*, Salt Lake City. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1986 Smith, Joseph Jr. *The Pearl of Great Price*. Salt Lake City. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1972

Winn, Kenneth H. *Exiles in a Land of Liberty: Mormons in America 1830—1846*. Chapel Hill: University of Carolina Press, 1991.

Музыка и ангелы

«Прекрасно сказано, что музыка является речью ангелов» – писал *Иоганн Вольфганг фон Гёте*. С древних времен звуки и обрядовые песни связывали телесные чувства с мистическими аспектами и возвышали человека к ангелам и Богу. Музыка является важнейшей составной частью обряда в любом религиозном культе. Во всех культурах — древних и современных, восточных и западных — музыка начиналась с устного предания. Чистота и власть человеческого голоса поэтическим образом устремляют нас к Богу, пробуждают могущественные душевные вибрации.

Мистицизм

Средоточием связанной с ангелами музыки в еврейском мистицизме является *кидуша* («освящение»), песнь хвалы и преданности Богу, воспеваемая на небесах ангелами, окружающими престол славы. Кидуша присутствует в апокрифической литературе и дана у *Исайи* (6:3) в виде: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф; вся земля полна славы Его». В Книге Еноха сказано, что исполнение кидуши является одной из самых важных обязанностей ангелов, и, чтобы угодить Богу, молитва эта должна исполняться точно. Во многих визионерских повествованиях литературы *Меркабы* содержатся упоминания об ангелах, воспевающих эту хвалу. Предписываемые Меркабой обряды для мистического вос-

хождения к престолу Славы включают точное произнесение гимнов, молитв и тайных имен Бога, причем большинство из них заканчиваются кидушей.

Находящиеся на небесах множества поющих ангелов под управлением ангельского князя Тагаса образуют невыразимо прекрасный и гармоничный хор.

Верование в то, что определенные звуки преобразуют и возвышают сознание, а также движут созидательными космическими силами, присутствует во многих мифологиях и философиях. Бог или боги словами или песней создают этот мир или космос; звуки и музыка играют существенную роль в поддержании в нем порядка. Мистическое значение музыки воплощается в литургии, обрядах общественного священнодействия.

Литургия

Еврейская утренняя служба содержит ряд древних молитв (*йосер*), которые, по мнению ученых, восходят к ессеям и напоминают *Литанию Ангелов*, найденную в свитках Мертвого моря (см. *Кумрана, тексты*). В еврейском народном предании считается, что усердное произнесение этих молитв обеспечивает помощь ангельского сонма. Мотив этот содержится в молитве *Sanctus* (Трисвятое) католической мессы.

Литания Ангелов состоит из двух коротких фрагментов. Первый основан на видении *Иезекииля* и изображает ангелов, несколькими чинами восходящих для возношения хвалы Богу, парящему на своей колеснице/престоле. Второй формулирует последовательность благословений, явным образом представлявшую ангельское соответствие священническому благословению в Книге Чисел (6:24—26), некогда произносившемуся в храме, а теперь являющемуся необходимым элементом всего иудейского публичного священнодействия: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя»; «Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим, и помилует тебя»; «Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир».

При всей своей фрагментарности *Литания Ангелов* передает небесную иерархию не только в видении, но и в звуке:

Пока взмывают они высоко, звучат ангельские голоса... и биения крыл их сопровождаются радостной песней. Это голоса ангелов, благословляющих подобный Колеснице Престол, что над твердью херувимов, в то время как сами они, обитающие ниже обители Славы, шествуют, вознося радостную песню в великолепии лучистого простора... Подобны огненным духам они, духи святейшие, подобные пламенным потокам, и полированному металлу и полной света волне; одетые в сияющие одежды, бушующие бурей цветов и оттенков... эти ангельские духи, постоянно приходящие к славной

и удивительной колеснице и уходящие от нее. И посреди всего шума, создаваемого шествием их, звучат благословения; куда бы ни обратились оно, повсюду звучит священная аллилуйя.

Конфликт между ангелами милосердия — армией Сандальфона — и воинством Сатаны в Рош-Хашана и Йом-Киппур⁴⁰, дни трепета и суда, драматическим образом отражается в *хинени*, молитве, в которой руководящий собранием кантор молится Богу, чтобы Он «отвратил Сатану и не позволил ему преграждать путь восхождению моих молитв... и пусть все приставленные к молитвам ангелы вознесут мою молитву к престолу Твоей Славы».

Кидуша, молитва освящения, составляет жизненно важную часть каждого еврейского молитвенного служения.

Sanctus (Трисвятое) католической мессы продолжает кидушу в непрерывном прославлении Бога ангелами. В *Откровении* Иоанна Богослова (4:8) отражены

визионерские переживания Иезекииля и Исаяи: четверо многоочитых и крылатых «животных» окружают Господень престол «и ни днем, ни ночью не имею покоя, взывая: свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет!»

Таким образом, и еврейское, и христианское богослужение совершаются при условии участия ангелов и затрагивают всю вселенную.

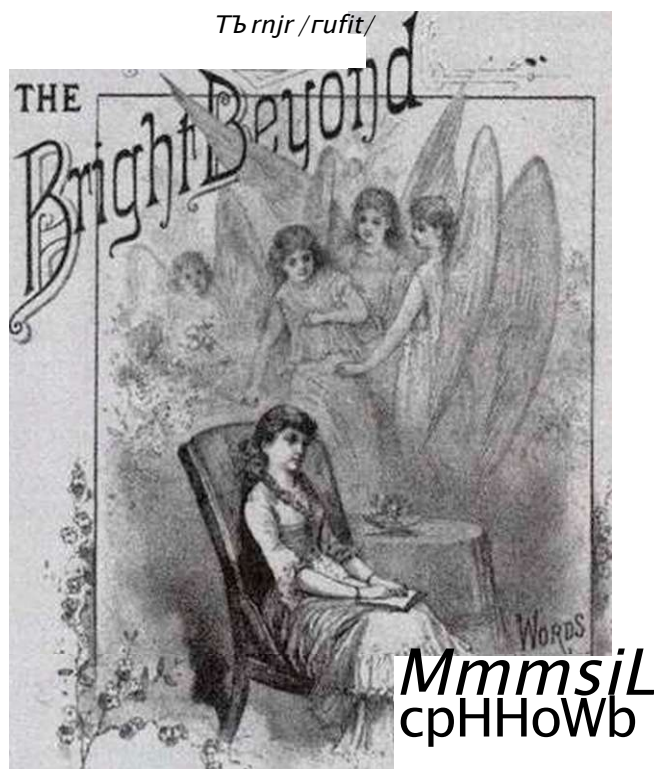
Церковные песнопения являются отражением небесных, и если церковь принимает участие в небесной песне, то и духовная жизнь ее составляет часть жизни небесной. В Послании к Евреям (12:22—23) сказано, что согласно христианским воззрениям в праздничном служении на небесах принимают участие бесчисленные ангелы, граждане града небесного, и души праведников. Считалось также, что молитвословие мирян уступает в достоинстве монашескому. *Ориген* говорил: «Человеку подобает чтение псалмов; но пение гимнов оставлено ангелам, и тем, кто ведет жизнь, подобную ангельской».

Христианское священство с самого начала существования подразумевало то, что небесные иерархии смыкаются с земной церковью. В первое тысячелетие существования монашества считалось, что ангельским чинам в буквальном смысле слова помогают схожие с ними монашеские ордена и священство. Таким образом, вознесение хвалы Богу во всех восьми ежедневных службах (полуночнице в полночь, часах первом, третьем, шестом и девятом, утрени на рассвете, вечерне на закате и повечерии) происходит при соучастии ангелов. Внутренняя умственная дисциплина монашествующих предусматривала концентрацию на хвалебной песне ангелов, которой помогало соблюдение безмолвия, нарушавшегося в некоторых монашеских орденах песнопениями.

Ранний латинский гимн *Te Deum**| использовавшийся в монашеской службе по воскресеньям и праздникам, включает ангелов в славословие Богу и заканчивается Sanctus'ом:

Тебя, Бога, хвалим; Тебя, Господа, исповедуем.
Тебя, Отца Вечного, вся земля величает.
Тебя, Ангелы и Архангелы, Тебя небеса и все силы,
Тебя Херувимы и Серафимы непрестанно воспевают:
Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф.

В Евхаристической литургии молитву *Gloria* поют после молитв о заступничестве ангелов. *Gloria* начинается с объявления ангелами пастухам о рождении Иисуса. Первоначально ее пели по-гречески во время Рождественской мессы; папа Симмах (понтификат 498—514 гг.) распространил использование этой молитвы на воскресную мессу и некоторые из праздников. Самая

Обложка изданной в XIX столетии песни
(Перепечатано с разрешения Библиотеки конгресса США)

ранняя латинская версия ее содержится в относящемся к VII в. служебнике папы Григория⁴².

Целое тысячелетие в восточных и западных христианских церквях звучала только вокальная музыка, точнее, одноголосый распев. Каждое сообщество и отдельная церковь вырабатывала собственный вариант распева, изустно передававшийся от поколения к поколению. К числу наиболее известных вариантов принадлежали византийский, кельтский, галльский (французский), мосарабский (испанский), беневентский (нижнеитальянский), Амвросианский (миланский) и григорианский (римский). Самая ранняя музыкальная запись восходит к VIII столетию.

К IX в. последование литургии было уже четко установлено, и церковные композиторы начали экспериментировать со способами украшения ее. Свидетельством спонтанного или преднамеренного украшения заданной мелодии сделалась разработанная на западе полифоническая музыка, сочетающая две или более различных, но связанных между собой мелодии. К XIII столетию исполнялись сотни гармонических полифонических литургических произведений, в основном во Франции. Однако полифония родила и консервативную реакцию, причем цистерцианский и доминиканский ордена запретили ее употребление в службах. В 1324 г. папа Иоанн XXII выпустил буллу, направленную против полифонии.

К этому времени полифония проникла и в светскую музыку, испытав влияние использования различных инструментов и Востока — в результате крестовых походов. К XIV в. месса совершалась при сочетании полифонических хоров и соло. Ко времени Ренессанса вошли в употребление полностью инструментованные полифонические произведения с женскими голосами. С произведений Палестрины (ок. 1525—1594) и Монтеверди (1567—1643) началась «классическая» музыка, пролагавшая путь к барокко. В Англии времени позднего ренессанса Тейвнер, Таллис и прочие развивали полифоническую хоральную музыку для хоров соборов и университетов. Вплоть до XXI столетия композиторы продолжают сочинять литургические произведения, однако и исключительная передача ангельского пения в одноголосии прекратилась.

Музыка сфер

Согласно герметическому преданию, коренящемуся в древней астрономии и в особенности в мистическом пифагорейском братстве, вся наука, искусство и закон организованы согласно принципу космической гармонии. Платон продемонстрировал в своем диалоге *Тимей*, что с помощью музыки и математики можно объяснить любое земное явление. Представление об управляющих небесами ангельских

разумах звучит в предложенной Платином метафоре «музыка сфер»:

Если звезды ведут благословенное существование в своем видении жизни, присущей их душам, и если в силу собственного стремления сделаться таковыми, и благодаря свету, которым они озаряют все небеса, они уподобляются струнам лиры, которые согласно мелодии выпевают песнь в некотором природном масштабе... если согласно природному обычаю небеса движутся, целое согласно частям, тогда жизнь всего на свете еще более очевидным образом находится в неразрывном единстве (IV *Эннеада* II, IV, 8).

Ранние христианские теологи, такие как Ориген и Климент, глубоко разбиравшиеся в герметическом, гностическом и платоническом преданиях, отождествляли небесную музыку астральной религии со Словом Бога, опираясь на двусмысленность толкования греческого слова *logos*. Слово «теология» на древнегреческом языке означало поэтическое высказывание о Боге и таким образом могло обозначать не просто науку, но Логос — особенно в возвышенной интеграции звука и смысла — сказителей прошлых дней. Климент воспринимал *Иисуса* как песнь, охватывающую гармонию всего на свете: «и на все многоголосом инструменте вселенной Он творит музыку для Бога, и поет человеческому инструменту». Св. *Августин* в V в. сочинил трактат *De musica*⁴³, явившийся первым в долгом ряду ученых теоретических разработок на пифагорейскую тему. Св. *Фома Аквинский* утверждал, что «все, движущееся в природе, движется Правителем; ангелы же передают движение сферам». Один из многих средневековых музыкальных трактатов, озаглавленный *Литургия Св. Марка*, начинается с упоминания о музыке сфер. Идея его заключалась в том, что хвала церкви вливается в хвалу всего космоса; и место музыки в церковном служении соответствует хвалам, возносимым солнцем, луной и звездами. Звучит гармония сфер, поет ангельский хор, свой голос и у церковной литургии.

Климент, епископ Александрийский, во II столетии христианской эры описывал древние шествия египетских жрецов, воспевавших магические гимны Гермесу (греческому богу, путеводителю и вестнику) и называл Гермеса Трисмегиста автором *Corpus Hermeticum* (*Hermetica*), корпуса эзотерических познаний, включавшего призывание музыкой существ из ангельского и демонического краев. Св. *Августин* в своем труде *О Граде Господнем* подтверждает авторитет Гермеса Трисмегиста: «Что касается нравственности, ее не было в Египте до поры Трисмегиста, жившего задолго до мудрецов и философов Греции». Популярны в Европе во время Ренессанса тексты Герметики сомнительны с

точки зрения их египетского происхождения и скорее представляют собой псевдоэпиграфы.

В 1460 г. Козимо де Медичи приобрел почти полный герметический манускрипт и нанял для его перевода блестящего классика Марсилио Фичино. Фичино занимает важное место в череде философов музыки, поскольку он также переводил ключевые работы Платона и неоплатоников. Фичино был большим сторонником симпатической *магии* и подробно разработал основы магии музыкальной, сочетав звезды с соответствующими небесными силами. Сам Фичино сочинял не дошедшую до нас астрологическую музыку, основанную на природном соответствии между музыкой сфер, музыкой человеческого организма и обыкновенным музыкальным сочинительством, подчеркивая соответствие между душой человека и духом космоса, отраженное в совершенных пропорциях инструментальной музыки, на которую столь глубоким образом реагирует организм человека. Фичино считал, что музыкальные концерты обладают живым духом, аналогичным человеческой душе и духу космоса. Примеру Фичино следовали другие философы Ренессанса, в частности Джордано Бруно и Томмазо Кампанелла. Впрочем, Кампанелла считал, что «если существует гармония на небесах и среди ангелов, она — другого порядка»; то есть, что наша инструментальная музыка никоим образом не сравнима с небесной; и если последняя существует, мы не способны услышать ее.

Сумму познаний на эту тему подвел астроном и математик Иоганн Кеплер (1571—1630) в пятом томе своей *Гармонии Вселенной*. Кеплер называл своими идейными учителями Пифагора и Платона; он следует идеалистической схеме вселенной, в которой правит совершенная математическая музыка. Платон, Цицерон и схоласты видели в музыке сфер только гаммы, но Кеплер добавил к ним в качестве размерности полифонию и в качестве важного компонента одновременность. Родившийся в Женеве иезуит и антиквар Афанасий Кирхер в 1650 г. опубликовал *Musurgia universalis*, энциклопедию музыки, в которой музыка сфер, управляющихся серафическими *разумами*, использовалась для критики современной ему музыки, в том числе новых барочных музыкальных стилей и оперы, как и более старой полифонической музыки.

Сэр Исаак Ньютон первым применил логарифмы к музыкальным вычислениям. Греческая мифология составляла составную часть его натурфилософии. В отношении музыкальной вселенной он пользовался языком, сходным с языком Пифагора и Платона: «душа мира, приводящая в движение видимое нами тело вселенной, созданная из взаимоотношений, которые образуют между собой музыкальное согласие,

по необходимости должна производить музыкальные звуки, которые она создает чистым своим движением, обнаружив происхождение их в мастерстве собственной композиции. Ньютон видел в совершенном музыкальном порядке аналогию упорядоченности космоса.

После Ньютона великая тема исчезает, чтобы в последний раз расцвести в масонском движении XVIII столетия, давшем последний максимум в написанной Моцартом в 1791 г. опере *Волшебная флейта*. Иоганн Себастьян Бах также был знаком с темами гармонии сфер и включал их в свои произведения.

Ангельская тематика в музыке

Почти каждый из крупных композиторов сочинял музыку на священные темы. Математическая чистота и космический масштаб музыки сфер принадлежат к постоянным качествам большинства великих музыкальных произведений. Барочная «доктрина чувств» считала, что назначение музыки заключается в том, чтобы проиллюстрировать или имитировать различные эмоциональные или страстные состояния. Принцип этот лежал в основе ранней оперы и оказал свое воздействие на более поздних композиторов, таких как Бах или Георг Фридрих Гендель. Духовная настройка «человеческого инструмента» посредством мифологии достигла своего пика в XIX столетии в цикле опер Вагнера *Кольцо Нибелунгов*, а также в нескольких музыкальных обработках *Фауста Гёте* — операм Гаэтано Доницетти (1832), Шарля Гуно (1859), некогда самой популярной на мировой сцене, и *Осуждению Фауста* Луи — Гектора Берлиоза.

Ангельский хор звучит в последней части 8-й симфонии Густава Малера («Симфонии Тысячи») на текст заключительных строф Гётевского *Фауста*. Ангельский хор присутствует в сотнях рождественских песнопений и произведений на священные темы. Ангел трубит в трубу страшного суда в изобразительном искусстве, литературе, инструментальных произведениях, спиритизме и религиозных песнопениях. Ангельский оркестр был популярной темой времени Ренессанса и барокко.

Ангельские мотивы в популярной музыке были вдохновлены возобновлением интереса к ангелам.

Артистическое вдохновение и ангелы

Связь между артистическим вдохновением и ангелами воплощена в музах греческой мифологии; слово «муза» означает настройку на божественный источник. Несчетные музыканты, художники и поэты описывали состояние одержимости музой, «показывающей» или «дающей» работу.

Вольфганг Амадей Моцарт не называл источник своего вдохновения, однако описал его характеристики в письме:

Откуда и как приходят они [сочинения]? Не знаю, и не имею к этому никакого отношения. Приятные мне я держу в голове и напеваю... Как только я получу тему, к ней присоединяется другая мелодия, согласно потребности всего сочинения. Тут душу мою охватывает огонь вдохновения, если, впрочем, ничто не отвлечет моего воображения... Сочинение растет; и я стремлюсь ощутить его все более и более четко, пока все оно не окажется в законченном виде в моей голове, каким бы длинным ни оказалось. Тогда ум мой охватывает его — как глаз прекрасную картину или красоту. Оно не приходит ко мне последовательно, теми проработанными частями, какими оно окажется впоследствии, но во всей своей полноте, в которой слышит его мое воображение.

В наше время подобное сделанное художником, описание нетрудно приписать ангелам.

Дополнительное чтение:

Anderson, E. *The Letters of Mozart and His Family*. 3d ed. New York: Norton, 1990.

Gaster, Theodor H. *The Dead Sea Scriptures*. 3d ed. Garden City, N.Y.: Anchor/Doubleday, 1976.

Jamieson, James. *The Music of the Spheres*. New York: Grove Press, 1993.

Lang, Judith. *The Angels of God: Understanding the Bible*. Hyde Park, N.Y.: New City Press, 1997.

Peterson, Eric. *The Angels and the Liturgy*. New York: Herder and Herder, 1964.

Мункар (Монкер, Мункер)

В исламском предании — синеглазый и чернокожий ангел, исследующий души на предмет определения соответствия их достоинств требованиям Рая. Вместе с Накиром, вторым синеглазым и темнокожим ангелом, Мункар принимает осужденные души от ангела Румана и наказывает их в аду.

Мурдер (Убийство)

Безголовый демон, видящий собственной грудью и говорящий голосом, позаимствованным у одной из его жертв. В *Завещании Соломона* Мурдера призывают пред лицо царя Соломона. Демон говорит, что не имеет головы, потому что пожирает головы, и что он хочет иметь голову, чтобы выполнить желание царя. Мурдер хватается за головы, отрубает их, прикрепляет к себе. Пламя или жар, постоянно бушующий в нем, втягивает головы внутрь через шею. Мурдер насылает четырехдневную малярию, воспаляет конечности, поражает ноги, вызывает гноящиеся болячки. Он также нападает на плачущих по ночам детей и вредит им, особенно если они недоношены. Смиряется перед огненными вспышками молний. См. *Скипетр*.

Муриил (Мурриил)

Ангел, правящий чином *господств*, месяцем июнем и знаком Рак. В магии Муриила призывают, чтобы получить от него волшебный ковер.

Мурмур

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Мурмур является герцогом и графом, повелевающим 30 легионами. Является в виде солдата, едущего верхом на грифоне с герцогской короной на голове. Ему предшествуют двое слуг с фанфарами. Учит философии, вызывает души умерших, чтобы они отвечали на вопросы. Мурмур некогда принадлежал к чином *пре-столов* и *ангелов*.

Мухаммед (ок. 570 или 571—632)

Вестник Бога и пророк ислама. Согласно преданию, Мухаммед принял дар пророчества во *снах*, в которых ему являлся или Бог или архангел Гавриил.

Верные считают Мухаммеда последним вдохновенным Богом пророком перед концом света. Имя его означает «превознесенный», или «прославленный». Всего Мухаммед имеет 200 имен, таких как «радость Создания», «возлюбленный Богом» и так далее. Упомянув его имя, следует добавить одну из нескольких фраз, таких как «Да благословит его Аллах и помилует».

Мухаммед являлся вдохновенным пророком и религиозным реформатором семитической (и библейской) традиции, проповедовавшим священную войну и триумф справедливости. Основанная им религия обильно заимствовала многие положения иудаизма и христианства. Согласно некоторым источникам, Мухаммед был неграмотным, что косвенно подтверждает, что его откровение было получено непосредственно от Бога, а не из повторения мотивов иудаизма и христианства. Прежде чем стать пророком, Мухаммед был купцом, и весьма вероятно, что он был в лучшем случае полуграмотным. Едва ли он на самом деле читал произведения иудео-христианской литературы, однако был знаком с некоторыми сюжетами ее.

Мухаммед проповедовал, что Бог является одновременно личным и трансцендентным. Он признавал *Иисуса* в качестве Мессии, непорочное зачатие и девственное рождение Сына *Марией*. Тем не менее он считал, что иудаизм и христианство исказили откровение, данное Богом Моисею и Иисусу, что язычники-арабы жили, не зная Господней воли. Реформировав религию и жизнь арабов, он учредил ислам в качестве «подлинного» слова Бога.

В жизни Мухаммеда можно не сомневаться лишь в двух датах: годе бегства из Мекки в Медину (622) и годе смерти (632). Основным источником сведений о его жизни является Коран, священная Книга ислама,

данная Мухаммеду Аллахом в последовательной серии откровений.

Мухаммед родился в Мекке между 567 и 572 гг., скорее всего в 570 или 571 г. Род его был прослежен до Исмаила и Авраама. Отец Мухаммеда умер до его рождения, и его воспитывал дед Абд аль-Мутталиб, принадлежавший к языческому роду хашимитов из мекканского племени курейшитов. Мухаммеда отдали приемной матери бедуйнке, вырастившей его в пустыне.

Согласно одному варианту повествования, однажды пасшему ягнят мальчику, которому было тогда четыре или пять лет, явились двое мужчин в белых одеждах. Они бросили его на землю, открыли грудь и погрузили в нее свои руки. Впоследствии Мухаммед говорил, что мужи эти были ангелами, явившимися, чтобы омыть снегом темное место на его сердце; таким образом он очистился от первородного греха. Между плечами Мухаммеда находилось необычное, окаймленное волосами темное пятно. Его считали «печатью пророчества», знаком последнего посланного в мир Богом вестника.

Мухаммед возвратился в Мекку совсем молодым, и впоследствии сделался купцом, торговавшим шкурами и изюмом. В возрасте 25 лет он женился на Хадидже, бывшей старше его на 19 лет. Она родила двух или трех умерших в младенчестве сыновей и четырех дочерей.

Мухаммед начал ощущать зов к служению в 610 г., когда ему исполнилось 40 лет. Он удалился в горы возле Мекки, чтобы молиться и размышлять. Он начал получать ряд божественных откровений. В Коране они расположены не во временной последовательности, и трудно установить, какое из них было первым. Вероятно, он получил, по крайней мере, несколько откровений до тех, которые вошли в Коран. В сурах 53 и 81:17—19 Мухаммед описывает несколько полученных им в прошлом видений. В первом к нему приближается таинственная фигура, возникшая сперва «на высшем горизонте», а потом возле лотоса в «саду прибежища»; Мухаммед говорит, что готов служить незнакомцу. Описание предполагает, что эта фигура является Богом; на более позднем этапе своей карьеры Мухаммед перетолковал эту фигуру как архангела Гавриила. Мусульманские толкователи также предпочитали видеть в ней Гавриила. Второе переживание имело явно визионерский характер, так как в нем Мухаммед уносился в иные края.

Только после бегства в Медину в 622 г. Мухаммед стал воспринимать свое откровение, как исходящее от Гавриила. Быть может, это было следствием всеобщих попреков и критики: в нем не видели истинного пророка, потому что Бог не посылал ему своих ангелов. Критики называли его «одержимым *джиннами*». Однако в эту аскетическую пору Мухаммед получил много от-

кровений, явившихся во снах, и в тяжелых, похожих на забытие, трансах. Подобные откровения продолжали посещать его всю жизнь.

В одном из визионерских видений он восходил на небо, чтобы получить познания и откровение от Бога; пережитое им аналогично небесным путешествиям, описывавшимся еврейскими пророками. Мухаммед переносится сперва на Храмовую гору в Иерусалим верхом на мифическом звере Бураке, а потом на седьмое небо, где беседует с Богом; там же, по более позднему утверждению, он начал получать Коран. Согласно другому преданию, сперва явился ангел Михаил и Гавриил, открыли его грудь и омыли сердце (повторяя описывавшееся в детстве событие), таким образом, удаляя сомнения, политеизм, заблуждения и доисламские верования и заменяя их верой и мудростью. После этого Гавриил возносит Мухаммеда на небеса. На первом небе он встречает Адама; на втором — Иоанна и Иисуса; на третьем — патриарха Иосифа; на четвертом — пророка Идриса; на пятом — Аарона; на шестом — Моисея; на седьмом — Авраама. После этого его переносят в Рай, где он получает от Аллаха откровение, в том числе о 50 дневных молитвах. После спуска обратно Моисей просит Мухаммеда попросить Аллаха уменьшить число молитв. Мухаммед просит пять раз, и в результате число молитв сокращается до пяти.

Согласно другому преданию, знакомство Мухаммеда с Кораном началось во сне. Однажды ночью к нему явился ангел Гавриил в качестве вестника Аллаха. Он приносит с собой парчовое покрывало, на котором начертаны буквы. Подавая его Мухаммеду, он говорит: «Читай!» Мухаммед спрашивает: «Что читать мне?» Ангел отвечает ему новым: «Читай!» Так повторяется несколько раз, и наконец Гавриил дает ему то, что впоследствии стало начальными строками суры 96:

Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил — сотворил человека из сгустка.

Читай! И Господь твой щедрейший, который научил каламом, Научил человека тому, чего он не знал.

Мухаммед прочитывает надпись, и Гавриил отбывает. Проснувшись, он слышит слова, как бы начертанные на его сердце: «О, Мухаммед, ты — апостол Бога, а я — Гавриил».

Вне зависимости от того, как это произошло, первая ночь получения коранического откровения носит название «Ночи Силы». Согласно мусульманскому преданию, Коран открывался Мухаммеду постепенно в течение всей его жизни, в почти ежедневных трансах, причем последний из них имел место всего за несколько месяцев до смерти, последовавшей в 632 г. В Коране

не насчитывается 6666 стихов, и он составляет собой основу вероучения ислама. Сам Мухаммед, однако, никогда не подтверждал в явной форме, что получил его именно так. В Коране (17:106) сказано, что он был открыт постепенно, чтобы его можно было читать с интервалами.

Спустя три года после получения первого откровения Мухаммед начал называть себя пророком. Он начал проповедовать в собственном клане хашимитов, грозя им карой, в случае если они не отвергнут идолов и не обратятся к единому Богу. Последователей новой религии стали называть мусульманами, каковое слово производится от термина, означающего «те, кто покорился Богу».

Мухаммед успешно обратил в свою веру многих людей, что породило открытую вражду племени Курейш, охранявших в Мекке камень Каабы. Возник конфликт. Курейшиты запретили торговлю с хашимитами, начали гонения на мусульман и изгнали их. Мухаммед отправился в Ятриб в 622 г., считающемся теперь годом начала исламской эры. Ятриб сделался первым исламским городом и приобрел название Медина, «город Пророка».

Началась священная война, в которой в итоге одержал победу Мухаммед; ему помогали легионы ангелов. Идолы в Каабе были уничтожены. За несколько меся-

цев Мекка официально обратилась в ислам. Начались обращения по всей Аравии.

В марте 632 г. Мухаммед совершил прощальное паломничество на гору Арабат, где объявил последнее откровение Корана. Новая религия получила название ислам («подчинение» или «согласие»). Мухаммед скончался 8 июня 632 г. и был погребен в своем доме. За смертью его последовал период междоусобных войн.

Ислам стремится восстановить предшествовавшее падению состояние Едемского сада, в котором человек был совершенным в своей сущности и способным воспринимать Бога в Незримом. В его основе лежат Пять Столпов: исповедание веры; каноническая молитва или поклонение; пост; законное пожертвование; паломничество.

См. *ангелологии*.

Дополнительное чтение:

Dermenghem, Emile. *Muhammad and the Islamic Tradition*. Woodstock, N.Y.: The Overlook Press, 1981. First published 1955.

Lippman, Thomas W. *Understanding Islam: An Introduction to the Moslem World*. New York: New American Library, 1982.

Peters, E. E. *Muhammad and the Origins of Islam*. Albany: State University of New York Press, 1994.

Наама

Согласно каббалистическому преданию, одна из четырех ангелов проституции, разделяющая ложе с Самаилом. Трое других — Лилит, Аграт бат Махлат и Эйшет Зенуним. Наама означает «приятная». Она является матерью великого демона Асмодея и прочих демонов. Сводит людей и духов и вместе с Аилит вызывает эпилепсию у детей.

Нааририил YHVH

В 3-й Книге Еноха является Великим Князем на седьмом небе. Нааририил склоняется перед Саснигилом.

Набериус (Керберус)

Один из падших ангелов и 72 духов Соломона. Набериус является маркизом, повелевающим 19 легионами. Является в виде кричащего петуха и перелетает вдоль магического круга. Хриплым голосом делится познаниями в области искусств и наук, особенно риторики. Также восстанавливает утраченный сан и почести. Иоганн Вейер утверждал, что он служит причиной утраты сана и прелатства.

Наг Хаммади, литература см. *гностицизм*.

Найаил

В исламском предании — ангел, испытывающий преданность Богу суфийского мистика Абу Йазид в время мистического восхождения последнего на небо. Найаил предлагает мистику царство неопишемое, но Абу Йазид пренебрегает предложением, тем самым выдерживая испытание.

Нанаиф

Ангел, принадлежащий к чину *начал* и управляющий всеми великими науками, философией и священ-

нослужителями. Нанаил принадлежит также к числу 72 ангелов *шемхамфоров*.

Направлений, ангелы см. *природы, духи*.

Наркариил

В Книге *Аемегетон* — правящий ангел восьмого часа ночи, носящего название хималим. Наркариилу служат 101 550 герцогов и прочих слуг, разделяющихся на 12 чинов.

Насаргиил (Награсагиил, Насрагиил)

Львиноголовый добрый ангел, правящий *адам* вместе с Киподом и Найрио Сангха. Ангел Насаргиил показывает Моисею преисподнюю во время путешествия того по потустороннему миру.

Наставники, ангелы

Ангелы, приставлявшиеся к великим библейским патриархам в качестве особых наставников и руководителей. Ниже приводится список пар патриархов и наставников:

Адам	Рациил
Сим	Иофиил (Йофиил)
Ной	Цафкиил
Авраам	Цидекиил (Цадкиил)
Исаак	Рафаил
Иосиф, Иешуа	Даниил — Гавриил
Иаков	Пелиил (Пехил)
Моисей	Метатрон
Илия	Малашиил или Малтиил
Самсон	Камаил (Гамаил)
Давид	Кервиил (Гервиил, Гернауил)
Соломон	Михаил

Нафанаил (Ксафанаил, Зафаил)

Ангел, управляющий огнем, мстью и спрятанными вещами. Нафанаил означает «дар Божий». Согласно еврейскому преданию, Нафанаил является шестым по порядку среди сотворенных Богом ангелом. В магическом предании он управляет шестым часом.

Нахалиил

Ангел, управляющий текущими ручьями. Нахалиил по-еврейски означает «долина Бога».

Начала (княжения)

В Псевдо-Дионисиевой небесной иерархии — седьмой, сверху ангельский чин. Начала обладают «княжеской властью» и присматривают за поступками народов и городов земли — видимого мира человечества. Каждый народ имеет собственного главу. Начала также управляют религиозными культами на планете. Начала могут помочь людям обратиться к тайным силам, чтобы подчинить себе остальных и учредить свою власть.

В 1-й Книге Еноха (61:10) начала совместно с другими высшими ангелами, херувимами, серафимами, офанимами объявляются «всеми ангелами власти».

Начала связываются со стихией воздуха. Иногда их приравнивают к элохимам. Они правят Нетцах (Победой), седьмой сефирой Древа Жизни. Возглавляют начала Рекуил, Анаил, Сервиил, Нисрок.

Св. Августин говорил, что, признавая существование начал, он не знает, кем конкретно они являются или чем отличаются от мест (престолов), господств и властей.

В Ветхом Завете упоминание начал или князей (см. архонты) означает обращение к благим сверхъестественным силам, так, например, в Книге Даниила (10:20) говорится о «князе царства Персидского» и «князе Греции». Однако в Новом Завете не всегда ясно, идет ли речь о небесных или о земных властях, и начала иногда упоминаются в негативном контексте. Смысл затмевается переводом исходных терминов. Например, согласно посланию к Римлянам (8:38—39), св. апостол Павел называет начала (а также как ангелов и властей) в качестве преград на пути к Богу:

Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

Однако Павел на самом деле пользуется греческими терминами *archai* и *dynameis*, переведенными соответственно как ангелы и начала, и *hypsoma* и *bathos*, переведенными как власти. Однако Георг Лукк перево-

Княжение (из Иерархии благословенных ангелов Томаса Хейвуда, 1635)

дил *archai* и *dynameis* как «(сверхъестественные) власти» и *hypsoma* и *bathos* как «(космические) силы вверх и вниз». Лукк указывает на то, что *hypsoma* и *bathos* являются астрологическими терминами и могут указывать на влияние звезд, которым приписывалась полубожественная власть.

В ангельской магии присутствуют «начала ада».

Дополнительное чтение:

Luck, Georg. *Arcana Mund: Magic and the Occult In Creek and Roman Worlds*. Baltimore, Md.: John Hopkins University Press, 1985.

van der Toorn, Karel, Bob Becking, and Pieter W. van der Horst, eds. *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. 2d ed. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1999.

Начальства (exousiai)

Небесные силы или существа, а также ангельский чин, являющийся носителем власти. Термин «начальства» иногда используется как альтернативный для *сил* и *властей*, *Псевдо-Дионисий* считает их равными *господствам* и *силам*. Св. Иоанн Дамаскин называет власти шестым по рангу чином, расположенным на один уровень ниже *сил*.

Упоминания начальств в Новом Завете указывают на то, что они представляли собой небесные силы, сделавшиеся злыми и потерпевшими поражение от Христа. В Послании к Ефесесянам (1:20—21) сказано, что когда Христос был воскрешен из мертвых, он сел одесную Бога «превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства». Аналогичным образом в 1-м Послании к Коринфянам (15:24) говорится: «А затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, и всякую власть и силу». Считается, что подобные указания относятся как к небесным силам, так и к земным.

Начальства часто упоминаются в гностических писаниях, апокрифах и апокалиптических текстах. *Енох* видит их на седьмом небе вместе с херувимами, серафимами, началами, престолами, архангелами и «бестелесными силами» (2-я Книга Еноха, 20:1). В Завещании Адама начальства помещены на шестой уровень, следующий за *силами*, и сказано, что они управляют небесными светами — солнцем, луной и звездами. Завещание Соломона начинается с заявления о том, что царь Соломон покорил всех духов и рассказывает о том, «какие их начальства настроены против людей, и какие ангелы могут прогнать этих демонов», указывая тем самым на злую сущность начальств. Завещания Аевия помещает начальств на четвертое небо вместе с престолами.

Начальства также присутствуют в апокрифических Деяниях Апостолов, особенно в деяниях Андрея, Иоанна, Филиппа и Фомы.

См. Св. *Павел*.

Дополнительное чтение:

van der Toorn, Karel, Bob Becking, and Pieter W van der Horst, eds. *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. 2d ed. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1999.

Небесные иерархии

Система, расставляющая ангелов по чином (хорам) при наличии определенных обязанностей, сил и правителей. Общее соглашение по поводу такой системы отсутствует как в иудаизме, так и в христианстве. В Библии можно найти названия девяти чинов: *ангелы*, *архангелы*, *власти*, *начала*, *господства*, *силы*, *престолы*, *херувимы* и *серафимы* — однако в ней не указано ни их взаимное расположение, ни небесные обязанно-

Серафим, Восточная православная церковь, Румыния (коллекция автора)

сти. Подробности эти были установлены усилиями теологов, философов и художников.

Со времени Второго Храма еврейская литература начинает различать классы ангелов, быть может, благодаря влиянию ангелологий Персии и Вавилона. Согласно *каббале*, ангелы подразделяются на десять чинов; некоторые из них перекрываются с христианскими. *Древо Жизни* имеет 10 ступеней, или сефирот, каждой из которых соответствует свой архангел и ангельский чин — так же как и архидемон и чин демонический. Еврейские названия чинов имеют эквиваленты в христианской иерархии. Великий еврейский философ *Маймонид*, отождествивший ангелов с *разумами*, управляющими небесными сферами, давал следующие имена 10 чином, начиная от высшего к низшему *хаййоты*, *офанимы*, *ерелимы*, *хасмалимы*, *элохимы*, *бене элохим*, *керубимы* и *ишимы*^{AA}.

В христианстве наиболее известная иерархия была разработана Псевдо-Дионисием (Дионисием Ареопагитом), которого обратил в христианство в Афинах

Ангел. Восточная православная церковь, Румыния (собрание автора)

св. Апостол Павел, однако скорее всего за этим именем скрывается анонимный христианский платоник или гностик, писавший в V или VI вв. Труд Псевдо-Дионисия обнаруживает заметное влияние платонизма и ряда мнений, высказанных в предшествующие столетия ранними отцами церкви. Псевдо-Дионисий утверждал, что иерархия подразумевает священный порядок, целью которого является величайшее возможное приближение к Богу и соединение с Ним. Один только Бог может знать число ангелов, их чины и обязанности. Небесная иерархия Псевдо-Дионисия смогла остаться на переднем фронте ангеловедения во многом благодаря ее последующему использованию по прошествии нескольких столетий св. *Фомой Аквинским*, одним из наиболее влиятельных церковных теологов.

К иерархии ангелов обращались и другие христианские теологи. Св. Игнатий Мученик непосредственно обращался к чинам и иерархиям ангелов. Святые Иероним, Амвросий и Григорий Великий писали об ангельских чинах, однако их иерархии не совпадают.

Св. Амвросий делил ангелов на девять групп в восходящем порядке от ангелов к серафимам. Бл. Иероним выделял только семь хоров, оставив начала и силы, и пытался понять реальный характер различия между чинами. *Апостольские правила*, также предшествующие трудам Псевдо-Дионисия, в одном месте насчитывают 10 хоров, с добавлением *зонов* и воинств и исключая господства, а в другом месте, после возвращения господств, насчитывается 11 чинов. Бл. Августин говорил, что не понимает различия между чинами престолов, господств, начал и сил.

Среди отцов церкви существовали разногласия относительно чинов, упомянутых в Священном Писании; они допускали, что в нем названы не все чины, указывая на невятное утверждение, сделанное Св. Павлом. В Послании к Эфесянам, 1:21, Павел говорит, что Христос сидит одесную Бога «превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем». Некоторые из богословов утверждали, что это пред-

полагает бесконечное число ангельских хоров, в то время как другие считали, что Павел не знал имена всех чинов и упоминал только известные ему. Третьи же вовсе предполагали, что Павел преднамеренно скрыл истинное число чинов.

В Псевдо-Дионисиевой схеме девять хоров разделены на три иерархии. Высшие из них обладают всей мудростью, способностями и светом низших иерархий, в свой черед зависящих от непосредственно расположенного над ними чина при распределении света и любви Господней. Составляющие высшую иерархию серафимы, херувимы и престолы получают свой свет непосредственно от Бога. Вторая иерархия сил, властей и господств связана с небесным порядком, управлением другими ангелами чудесами. Третья, низшая, иерархия — начала, архангелы и ангелы заняты делами человечества.

Дополнительное чтение:

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: Dorset Press, 1987. First published 1974.

Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion*. New York: Berhman's Jewish Book House, 1939.

Небесные тела

В *Завещании Соломона* — демоны мира тьмы, вызывающие горести и страдания.

В Главе 8 описываются семь небесных тел, представляющих собой демонические силы. На допросе у царя Соломона эти демоны заявили, что живут вместе в Лидии или на горе Олимп и звезды их невелики на небе. Шестеро из них склоняются (отступают) перед некоторыми ангелами.

Вот их имена:

1. Ложь, обманывающая и порождающая ереси. Этот демон склоняется перед ангелом Ларахиилом.
2. Соперничество, создающее оружие и войну. Этот демон склоняется перед ангелом Варухиилом.
3. Судьба, заставляющая людей сражаться, а не мириться с побеждающими. Этот демон уступает ангелу Мармароту.
4. Нужда, разделяющая людей на противостоящие группы и создающая зависть, из которой рождается соперничество. Уступает ангелу Балфиулу.
5. Заблуждение, заставляющее людей убивать друг друга, раскапывать могилы и совершать прочие злые поступки. Склоняется перед архангелом Уриилом.
6. Власть, питающая стремление к власти, приводящая к ней тиранов и смещающая царей. Смиряется перед ангелом Астераотом.

7. Наихудший, пригрозивший Соломону связать его узами Артемиды. Худший не назвал имени смиряющего его ангела.

Соломон приговаривает семерых демонов рыть яму под фундамент Иерусалимского Храма.

В главе 18 описываются 36 небесных тел, демонов, соответствующих *деканам зодиака* и называющих себя правителями мира тьмы. Соломон заставляет их носить воду для Иерусалимского Храма.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Небесный суд см. *Енох*.

Архангел Михаил взвешивает души умерших (Иоганн Вейссенбургер, *Ars Moriendi*, 1514)

Небо

Обитель душ в следующей жизни. Согласно христианскому преданию, существует только одно небо, место награды и вечного отдыха праведников в присутствии Бога и Иисуса Христа, а также ангелов. Противоположностью небу является ад, отдельный, нижний край, отданный наказанию, где правят Сатана и демоны. В гностическом и иудейском преданиях существует множество небес, каждое из которых отличается от других и может оказаться приятным или неприятным. Некоторые из уровней являются скорее адскими краями, где наказываются различные разряды грешников и падших ангелов.

В еврейском мистицизме существовало убеждение в том, что все души были первоначально вплетены в занавес (*паргод*), укрывающий престол Славы. (В 3-й Книге Еноха на этом занавесе написана вся история.) Записаны прошлая и будущая судьба всякой души. Для злых душ, однако, места в этом занавесе нет. «Занавес душ» присутствует в *каббале*.

Согласно поздней каббалистической доктрине, душа сперва пересекает очистительную *огненную реку*, а затем восходит в земной рай — «мир душ» — где сохраняет собственную индивидуальность, а затем в вечный небесный рай — «мир грядущий» — иногда понимаемый как одна из сефир *Древа Жизни*, в которой душа становится причастной к жизни божества.

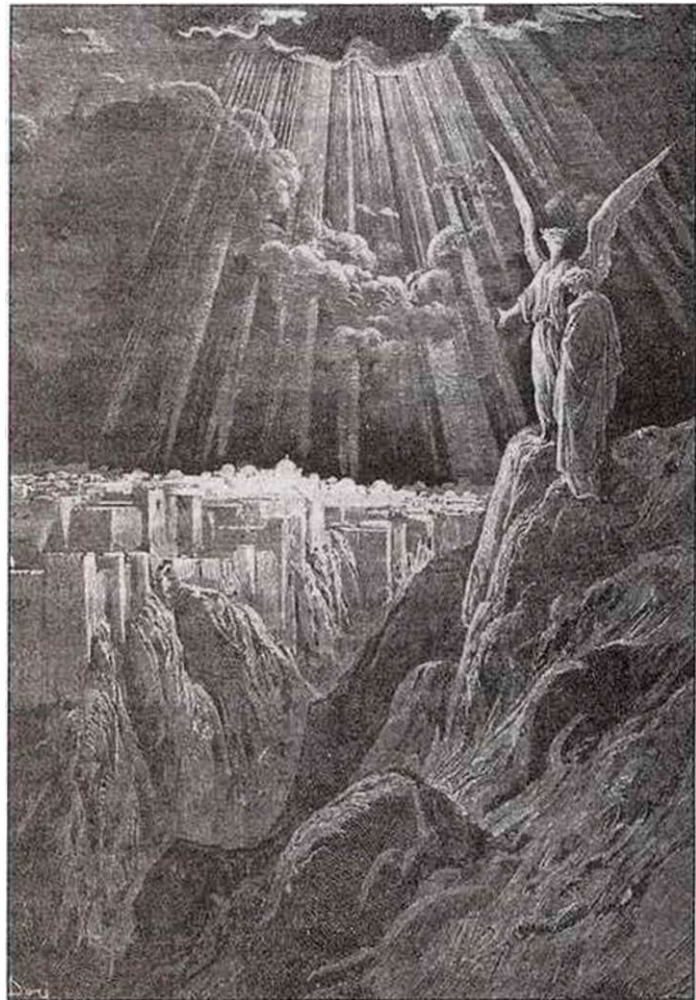
Еврейские апокрифы и тексты *Меркабы* самым подробным образом описывают небеса и обитающих на них ангелов. Обыкновенно считается, что небес семь, причем каждое из них располагает семью чертогами или дворцами; Бог обитает в седьмом чертоге седьмого неба. У всех небес есть имена и правящие ангелы; тексты не согласуются между собой.

В 3-й Книге Еноха приводятся следующие имена князей и их небес:

Сидриил, князь первого неба, Вилон.
Баракиил, князь второго неба, Ракии.
Барадиил, князь третьего неба, Сехакима.
Сахакиил, князь четвертого неба, Зебула.
Саткиил, князь пятого неба, Макхона.
Гавриил, князь шестого неба, Макона.
Михаил, князь седьмого неба, Аработа.

Каждому из семи небесных князей служат 496 000 мириадов служебных ангелов.

Мидраш *Конен* утверждает, что неподвижные небеса сводом возвышаются над землей, одно над другим. Самое низшее из них, Вилон, затеняет землю от солнечного жара, однако на закате его скатывают, чтобы с Ракии, второго неба, могли светить луна и звезды.

Ангел, показывающий небесный Новый Иерусалим апостолу Иоанну (Гюстав Лоре)

Согласно *Хагиге*, на третьем небе, Сехакиме, находится пара жерновов, которые мелют манну для праведников. На четвертом небе, Зебуле, находятся небесный Иерусалим, храм и алтарь, а также ангелы Сандальфон, Михаил, Зазагил, Шамсиил и Сапиил. На пятом небе, Маоне, воинство служебных ангелов всю ночь взывает к милосердию Бога, но на рассвете умолкает, чтобы Он мог услышать хвалу, возносимую на земле Израилем. На шестом небе, Макхоне, находятся запасы снега и града, дождя и росы, палаты бурь и пещеры тумана. На седьмом небе, Аработе, обитают Справедливость, Закон и Милосердие, сокровища Жизни, Мира и Благословения, души праведников, души нерожденных еще людей, хранится роса, которой Бог оживит усопших, повозка, представшая в видении Иезекиилю; там же находятся служебные ангелы и Божественный Престол.

В мистической литературе описываются семь дворцов, находящихся в Едемском саду; души восходят туда в молитве и после смерти.

Семь небес упоминаются также в Коране (сура 23) и древних персидском и вавилонском преданиях.

Во 2-й Книге Еноха небес 10. Едемский сад и райское Древо Жизни находятся на третьем небе. Восьмое небо носит название Музалот, хотя иногда считается седьмым небом. На девятом небе, именуемом Кукхавим, находятся 12 знаков зодиака. На десятом небе Аравоф Енох видит «видение лика Господня». Имя Аравоф относится к двенадцати знакам зодиака, таким образом, вызывая путаницу с девятым небом.

В некоторых текстах называется большее или меньшее количество небес; например, пророку *Левию* известно только три неба. В Книге *Зогар* говорится о 390 небесах и 70 000 миров. В гностической космологии существует 365 небесных сфер, или *зонов*.

Характеристики небес

В текстах Священного Писания и апокрифах небо может представлять собой место, покрытое пышной земноподобной растительностью и напоминающее сад Едема, в котором до грехопадения блаженствовали *Ддам* и *Ева*; оно может также представлять собой обитель, наполненную ослепительным золотым светом, где души встречаются с Богом. Это может быть новый город небесный Иерусалим, из которого навсегда изгнано зло. Небо наполнено мириадами блистающих ангелов, которые постоянно воспевают хвалу Богу. (см. *музыка и ангелы; кидуша*.) Находящиеся на небе души получают в награду вечный отдых, мир, любовь и счастье.

В других вариантах небо предстает подобием идеализированной земли. *Эмануэль Сведенборг* считал небо многослойным; там земная жизнь продолжается — но уже в ангельском облике (см. также *инструментальная транскомуникация*).

См. *Варух; сны и видения; Исая; Ездра; откровение; шеол*.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: Dorset Press, 1987, First published 1974.

Нелхаил

Одновременно злой и добрый ангел. Нелхаил является одним из 72 ангелов *шемхамфоров*, но, согласно другим преданиям, является *падшим ангелом*, преподающим астрономию, географию и математику своим пребывающим в *аду* собратьям-демонам.

Нефилимы

Раса гигантов, порожденная сожительством ангелов (см. *Стражи*) и дочерей человеческих. Слово не-

филим означает «падшие», «те, кто упали», или «те, кто были сброшены вниз». Нефилимов иногда именуют *сынами божьими*, как и породивших их *падших ангелов*. Имя главы их — Хелил. Нефилимы прогневали Бога.

Из стиха 6:4 Книги Бытия следует, что нефилимы уже присутствовали на земле, когда Сыновья Божьи вступили в близкие отношения со смертными женщинами: «В то время были на земле исполины (нефилимы), особенно же с того времени, как сыны Божьи начали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди». Развращение, вызванное смещением ангелов и людей, заставило Бога пожалеть о том, что он сотворил на земле человека. И он решает уничтожить на земле не только человека, но и все живое. Бог выделяет среди всех людей Ноя и определяет, что он и его семья переживет катастрофический Великий потоп и они заново заселят землю.

Тем не менее в Потопе погибли не все нефилимы, поскольку далее в тексте Библии, Книге Чисел упоминаются енакимы, потомки нефилимов: «Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же мы были и в глазах их» (13:33). Позднее енакимы были уничтожены.

В 1-й Книге Еноха представлено более наглядное описание нефилимов во всей их чудовищности:

И женщины становились беременными и рождали великих исполинов ростом в триста локтей. Они (гиганты) съедали все, что было у народа, и людям, наконец, надоело кормить их. Тогда гиганты обратились на людей, чтобы съесть их. И они начали грешить против птиц, диких зверей, пресмыкающихся и рыб. И они пожирали плоть друг друга, и пили кровь. И тогда сама земля выступила против них (7:3—7).

Тем временем Стражи умножали развращение тем, что обучали людей тайным и магическим искусствам, которые предположительно знали. Ангелы Михаил, Гавриил и Сурафал с ужасом наблюдали с небес за развернувшимися на земле кровопролитием и тиранией небес. Они слышали молитвы обращающихся к небу за помощью людей. И они обратились к Богу за помощью, сказав, что великаны залили всю землю кровью. Бог объявил, что покарает преступников полным уничтожением в Потопе. Бог говорит Гавриилу:

Выступи против ублюдков и распутников и детей прелюбодеяния; и уничтожь детей прелюбодеяния и изгони детей Стражей из среды людей и пошли их против друг друга так, чтобы они погибли в усобице, ибо не имеют они долготы дней. Они будут молить тебя — ради

отцов или самих себя, потому что надеются жить жизнью вечной. (Они надеются) что каждый из них проживет 500 лет (10:9–11).

Впрочем, уничтожены были не все нефилимы, ибо в Книге *Еноха*, 15:8—9, сказано, что они будут зваться «злыми духами на земле», обитающими как на ней, так и в ней; это указывает на то, что они стали *демонами*.

Нефилимы также являются предметом *текста Кумрана*, называющегося *енохической Книгой гигантов* (4Q532). Текст рассказывает о том, что двое нефилимов, сыновья Семйазы (главы Стражей) по имени Ахиа и Охиа, имели общее *сонное видение*, в котором они оказались в миртовом саду и увидели в нем 200 срубленных ангелами деревьев. Они не понимают сути сна и рассказывают его на совете нефилимов. Совет посылает одного из своих членов по имени Махавай к Еноху в Рай, чтобы тот открыл ему смысл видения. Махавай как вихрь взмывает в воздух и, взмахивая руками, словно орел, достигает Еноха. Тот говорит, что 200 деревьев символизируют 200 Стражей, которые погибли в надвигающемся Потопе.

Далее в тексте Иахавай превращается в птицу и пускается в обратный путь. Он едва не сгорает, пролетев слишком близко к солнцу. Его спасает Енох, голос которого с неба велит ему поворачивать обратно и не погибать раньше времени.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Collins, Andrew. *From the Ashes of Angels: The Forbidden Legacy of a Fallen Race*. London: Signet Books, 1996.

Eisenman, Robert, and Michael Wise. *The Dead Sea Scrolls Uncovered*. London; Element Books Ltd., 1992.

Нецах см. *Древо Жизни*.

Ника

Греческая крылатая богиня победы, послужившая ранним образцом для представления о крылатом ангеле. Греки связывали Нику с Афиной, царицей *неба* и богиней мудрости, мастерства и военного дела; Афина иногда почиталась как Афина Нике. Ника в частности воплощала в себе победу в спортивных и музыкальных состязаниях, и особенно в бою. Она являлась победителям на поле брани, чтобы шепнуть о милости богов. Римляне называли ее *Викторией*.

См. *изображения ангелов*.

Никир

Согласно исламскому преданию, один из двух голубоглазых и темнокожих ангелов (имя второго — Мун-

кар), которые принимают осужденные души от ангела Румана и наказывают их в *аду*.

Нимбы см. *изображения ангелов*.

Нисрок

Ассирийское божество, являвшееся сразу добрым и *падшим ангелом*. В качестве святого ангела Нисрок правит чином *начал*. Как падший ангел он ведает кухней в адском доме *князей*.

Ной

Патриарх, избранный Богом, чтобы заново заселить мир после разрушений Потопа. История Ноя рассказывается в Ветхом Завете, в Книге Бытия, 5:28—9:28. Ной — сын Ламеха, внук Мафусаила и правнук Еноха. При рождении его Ламех предсказывает: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при *возделывании* земли, которую проклял Господь» (5:28—29).

Оскорбленный учиненным *Стражами* развратом, Бог решает уничтожить все на земле Потопом. Однако шестисотлетний Ной безупречно праведен, и Бог решает спасти его вместе с семьей: женой, тремя сыновьями и их женами. Бог сообщает Ною о подступающем Потопе (в мидрашах вестником является Уриил) и велит ему изготовить ковчег из дерева гофер. Они должны взять на борт по несколько пар всех живых существ и переждать Потоп на плаву. Когда же воды Потопа отступят, им предстоит обновить и заново заселить землю.

Дождь шел 40 дней и 40 ночей, миновало семь месяцев, прежде чем воды отступили в такой мере, чтобы ковчег смог пристать к горе Арарат. Бог велит людям начинать все заново и обещает, что больше не будет уничтожать все живое. Ной становится первым земледельцем. Умер он в возрасте 950 лет. Потомки его трех сыновей Сима, Хама и Иафета распространились по всей земле.

Апокрифические тексты намекают на сверхъестественное — возможно ангельское — происхождение Ноя. В *1-й Книге Еноха* пророк Енох так описывает родившегося Ноя:

И тело его было белым как снег, и красным как роза; волосы головы его были как белая шерсть, и *демдема* [кудри, шевелюра] его прекрасна; а когда открылись глаза его, весь дом просиял как солнце, засветился еще более ясным светом. А потом поднялся он в руках повитухи, отверз уста и обратился к Господу с праведными словами (106:2—4).

Бросившись к Мафусаилу, Ламех говорит: «Я родил странного сына. Он не похож на (обыкновенного

человека), но, скорее, напоминает мне детей ангелов небесных; облик его отличен, и он не похож на нас. Глаза его как лучи солнца, и славно лицо его. Кажется мне, что не от меня он родился, а от ангелов; и я боюсь, что удивительные события могут произойти на земле во дни его» (106:5—6). Ламех просит своего отца узнать от Еноха правду о своем сыне.

Енох отвечает, что ангелы грешили, сходясь с женщинами, и рождали от них детей. Он предсказывает великие беды на земле и Потоп в течение одного года. Ной был рожден праведным и останется жить на земле, а три сына его распространят и умножат его семя. Енох говорит, что знает это потому, что так сказал ему Господь и так читал он в небесных книгах.

Согласно 1-й Книге Еноха, ангелы помогали Ною при сооружении ковчега.

В апокрифическом варианте Книги Бытия Ламех подозревает свою жену Бат-Енош в измене с одним из падших стражей, но Бат-Енош клянется ему в том, что Ной действительно сын Ламеха.

В тексте Кумрана 4Q534—536 описывается рождение Ноя. Он весит около семи фунтов трех унций (350 шекелей). Святые будут обучать его всем тайнам, и он станет великим. В возрасте двух лет он будет спо-

собен отличить одну вещь от другой такой же, а уже в подростковом возрасте делается мудрым и рассудительным. Во время коленопреклоненной молитвы его посетит видение, и он познает все секреты человечества. Он избранник Бога, и планам его суждено жить вечно.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. I and 2, New York: Doubleday, 1983, 1985.

Eisenman, Robert, and Michael Wise, *The Dead Sea Scrolls Uncovered*. London: Element Books Ltd., 1992.

Нотарикон см. *гемаatria*.

Нуриил

Ангел грозы и града, властный над заклинаниями, которого призывают в магии, чтобы оградиться от зла. Имя Нуриил означает «огонь Бога». Нуриил обитает на втором небе, где ему служат 50 мириадом ангелов, сотворенных из пламени и воды. Он проявляется в облике орла, и иногда его отождествляют с Уриилом. Нуриил один из самых высоких ангелов — рост его составляет 300 парасангов.

Обизоуф

Демон женского пола, в качестве основной обязанности занимающийся убийством новорожденных младенцев и вызывающий рождение мертвых детей. В Завещании Соломона Обизоуф является с растрепанной головой и нагло отказывается отвечать на вопросы до тех пор, пока царь Соломон, очистившийся омовением рук, не сядет на трон. Царь идет на уступки, и Обизоуф описывает, как она бродит по ночам, посещая рожениц и удавливая новорожденных. Удача в черном деле ни на одну ночь не оставляет ее. Кроме того, она также повреждает глаза, осушает рты, уничтожает разум и причиняет боль телам. Смиряется она пред архангелом Рафаилом и признает, что бежала бы в потусторонний мир (царство демонов), если бы роженицы записывали ее имя на кусочке пергамента.

Потрясенный царь велит связать Обизоуф ее собственными волосами и повесить перед Иерусалимским храмом, чтобы всяк, проходя мимо, мог восславить Бога Израилева, давшего Соломону власть над демонами.

Одобрения

Согласно алхимику Роберту Фладду, одна из трех первичных иерархий ангелов. Другие две — *явления* и *голоса*.

Олимпийские духи

В магическом предании — ангелы или духи воздуха и межпланетного пространства, также именуемые Управителями Неба. Олимпийские духи правят 196 провинциями вселенной.

Омаил

Ангел, управляющий химией и бытием видов и племен. Омаил является одним из 72 ангелов-*шемхамфов*,

ров, однако иногда отождествляется с *падшими ангелами*.

Оноил (Анаил, Хамиил, Ханиил, Ониил)

В *гностицизме* — один из семи великих *архонтов*. Согласно Оригену, Оноил является *демоном*, представляющим перед магом в виде осла.

Оноскелис

В Завещании Соломона — *павший ангел* женского пола, вызванный Беелзевубом пред очи царя Соломона и вынужденный работать на постройке Иерусалимского храма. Оноскелис рассказывает Соломону, что живет в пещерах, на утесах и в ущельях, соблазняет мужчин и удушает их. Она бродит по ночам в полнолуние. Ее усмиряет имя Яхве («Святой Израилев»). Воспользовавшись именем и волшебным кольцом, Соломон заставляет Оноскелис днями и ночами плести веревки, необходимые для строительства храма.

Ормузд (Ахурамазда)

Добрый Бог *зороастризма*. Ормузд, первоначально носивший имя Ахурамазда, является источником всякого бытия и блага. В космической битве со злым противником Ариманом ему помогают ангелоподобные *амешаспенты* и *язаты*. В отличие от Бога монотеистических религий Ормузд не позволяет злу сосуществовать; оно будет, в конце концов, побеждено добром.

Офаниил (Офниил, Опанниил, Офан, Йахриил)

Князь, возглавляющий ангельский чин *офанимов* (*престолов*), — от которого и получил свое имя, — а также «ангел, ведающий диском (колесом) луны». Служит в качестве одного из семи ангелов трона, исполняющих веления властей. Иногда его приравнивают к Сандальфону.

Описание внешности Офаниила приводится в 3-й Книге Еноха, 25:2—4:

У него 16 ликов, по четыре на каждой стороне, и по 100 крыльев на каждой стороне. У него 8766 глаз, что соответствует числу часов в году, по 2191 на каждой стороне. В каждой из пар глаз каждого ликов сверкают молнии; в каждом из глаз пылает факел, и никто не может смотреть на них, потому что всякий, кто рискнет это сделать, немедленно сгорает. Тело его высотой в 2500 лет пути; никакой глаз не в состоянии обозреть его. Никаким устам не описать могущества и силы его, разве что принадлежащим Царю царей над царями, Святому, да будет благословен он.

В 3-й Книге Еноха сказано, что в качестве князя офанимов, чина, стоящего над *херувимами*, Офаниил каждый день присматривает за последними, обхаживает, украшает, хвалит, устраивает их бег, полирует их платформы, украшает покои, сглаживает движения, чистит сидения. Трудом своим он увеличивает их красоту, возвышает величие, и ускоряет их хвалу Господу.

Офаниил располагает 88 ангелами, которые «заставляют лунный шар каждую ночь пробегать 354 000 парасангов, когда луна стоит на востоке в точке поворота своего движения» (3-я Книга Еноха, 17:5). Исполняющий лунные обязанности Офаниил стоит ниже Галгаллиила, ведающего солнцем, но выше Рахатиила, руководящего созвездиями.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Офанимы (ауфаним, офанним)

В *Меркабе* — высокопоставленные небесные существа или ангелы, являющиеся «Многоочитыми» и «колесами», с помощью которых Бог создает различия в хаосе. Офанимы приравниваются *престолам*, а иногда херувимам. В еврейском предании и Книгах Еноха они представляют собой огненные создания. Их князя называют именами Офаниил, Рафаил и Рибкиил.

В 3-й Книге Еноха, 25:6—7, приводится следующее описание:

Все офанимы полны очей и крыльев, глаза соответствуют крыльям, и крылья соответствуют глазам. От них исходит свет, подобный свету утренней звезды. Семьдесят два сапфира вставлены в их одеяния с левой стороны, и по четыре изумруда в венец каждого, и лучами своими они озаряют четыре угла Аработа, — как лучами своими солнечный шар озаряет че-

тыре угла мира. Их скрывают павильоны блеска, павильоны великолепия, павильоны света, сапфировые и изумрудные, так что никто не может увидеть их очей и лики.

Согласно Сефер Иецире, Бог сотворил огонь из воды и сделал для себя престол Славы, создав из огня офанимов, *серафимов* и херувимов в качестве *служебных ангелов*, таким образом завершив создание своей обители. Офанимы обитают во вселенной Асийя (Делание/Созидание) и являются ангельским чином Хохмы), второй сефиры каббалистического *Древа Жизни*, ими правит архангел Рациил.

В позднее время офанимы носили название *галгалимы*.

См. *Иезекииль*.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985

Офиил

Согласно Арбателу Магии, один из семи правящих ангелов 196 Олимпийских провинций *неба*. В качестве шестого ангела Офиил правит всеми связанными с Меркурием делами, а также 14 провинциями и 100 000 легионами духов, причем в каждом из них состоит 490 созданий. Офиил может превратить ртуть в белый камень. Имя его иногда призывают при совершении некромантских ритуалов.

Ох

Согласно Арбателу Магии, один из семи ангелов, правящих 196 олимпийскими провинциями *неба*. В качестве четвертого ангела Ох правит солнцем, 28 провинциями и 36 536 легионами духов, причем каждый легион состоит из 490 существ. Ох знаменит своей алхимической мудростью. Он может превращать все что угодно в золото и камни. Его призывают, чтобы получить долголетие; он может даровать 600 лет жизни в идеальном здоровье.

О рай см. *Лераджие*.

Ориас

Один из *падших ангелов* и 72 *духов Соломона*. Маркизу Ориасу служат 30 легионов *демонов*. Он является в виде льва со змеиным хвостом верхом на лошади и держит двух огромных, извивающихся и шипящих змей. Он учит силам планет и звезд. Преображает людей, жалует привилегии, прелатства, дает поддержку и благорасположение друзей и врагов.

Ориил

В Книге *Аемегетон*— правящий ангел 10-го часа дня, зовущегося Ламархон. Ориил правит 5600 герцогов и слуг, разделенных на 10 чинов.

Ориген (ок. 185-254)

Христианский теолог, один из отцов церкви и апологет в пору интенсивных религиозных волнений. Ориген много писал об ангелах и их роли, повлияв тем самым на последующих за ним теологов. Его теологические труды впоследствии были сочтены противоречивыми, неортодоксальными и еретическими.

Жизнь и произведения

Ориген родился в Александрии, Египет; его считают первым из отцов церкви, родившимся в христианской семье. Считается, что его отец, которого звали Леонид, был замучен в ходе гонений при Септимии Севере в 202 г. Предание утверждает, что мать Оригена не позволила своему сыну искать мученического венца, спрятав его одежду, чтобы он не мог выйти из дома. Как старший среди семи детей Ориген стал преподавать греческий язык, чтобы поддержать осиротевшую семью, и быстро добился признания внутри церкви как наставник оглашенных (взрослых людей, объявивших о своем намерении принять святое крещение).

Согласно преданию, Ориген кастрировал себя в молодости, совершив тем самым поступок духовной ревности, не столь уж редкий в ранней церкви. Но вне зависимости от того, верно это предание или нет, Ориген завоевал известность своим аскетизмом, целомудрием и стремлением к тяжелому труду, заслужившим ему прозвище Адамантовый. В поздние годы жизни он написал комментарий к Евангелию от Матфея, в котором оплакивает фанатиков, буквально воспринимающих стих Мф. 19:12, где упоминаются скопцы, которые сами сделали себя скопцами «для Царствия Небесного».

Один из поклонников Оригена, Амвросий, стал покровителем написания его *Hexapla*, наняв для него семерых писцов библейского текста и семерых регистраторов диктовки. Оригена любили и почитали в Палестине, Финикии, Греции и Аравии. Он часто путешествовал, занимаясь объяснением и защитой христианского вероучения, а также наставлениями в основах веры собирающихся обратиться.

Долгие и плодотворные годы, проведенные Оригеном в Александрии, закончились по причине вражды с епископом Деметрием, вызванной тем, что Ориген был возведен в сан пресвитера во время путешествий по Палестине. В Александрии начинались и новые гонения со стороны римских властей, на сей раз — императора Каракаллы. Посему Ориген в 231 г. пере-

Орифиил

брался в палестинскую Кесарию, где продолжил учить, проповедовать и писать.

К числу его учеников принадлежали великие отцы Восточной православной церкви св. Василий Великий и св. Григорий Нисский.

Во время Дециевых гонений (249—250) Ориген был заточен в тюрьму и подвергнут пыткам в бесплодной попытке заставить его отречься от веры. Вполне возможно, что здоровье его оказалось надломленным пережитыми страданиями, и вскоре после освобождения он скончался в городе Тире (ок. 253—254). До XII столетия могила его была отмечена мраморным монументом.

Ориген обладал выдающимися лингвистическими познаниями; в течение 30 лет он работал над авторитетным изданием Ветхого Завета; его труд *Hexapla* представлял собой огромное собрание документов, содержащих шесть параллельных столбцов еврейских и греческих вариантов текста.

В своем труде *О началах* Ориген описывает сложную ангелологию. Эта работа содержит поочередное описание христианских воззрений о сущности Бога и космоса, опровергающее гностический дуализм и являющееся первой попыткой создать методически точное толкование Библии. Ориген стремился в первую очередь дать объяснение, и сделанные им произвольные толкования впоследствии обернулись против него.

В достойном доверия виде сохранились лишь немногие труды Оригена. *Hexapla* была утрачена, а первоначальный греческий текст *О Началах* сохранился лишь частично. Последний труд был переведен на латынь, и в 398 г. Руфин издал версию текста, избавленную от ересей.

Ангелология

Далее следует изложение основных представлений Оригена об ангелах. Приведенные цитаты — там, где это не отмечено иначе, — взяты из текста *Начал*.

Космология

Прежде существования *Эонов* все духи были чистыми; *демоны*, души и ангелы равным образом служили Богу и исполняли его веления. Дьявол был одним из них. Обладая свободной волей, он хотел противопоставить себя Господу, но Бог низверг его. С ним пали и остальные силы. Наибольшие грешники сделались демонами, грешные в меньшей степени — ангелами, почти ни в чем не грешные стали архангелами... Прочие души оказались не настолько грешными, чтобы попасть в демоны, но слишком виноватыми, чтобы стать ангелами. Их Бог наказал, сотворив мир и поместив их в тела. Хотя все эти духовные создания имели одинаковую природу, Бог сделал некоторых из них демонами, некоторых ангелами, некоторых людьми. Это ни в коем случае не означает, что Он был лицеприятен. Нет, все, что сделал Бог, соответствовало их грехам. Если бы это было не так и если бы души не обладали бы предшествующим жизни опытом, разве могли бы существовать слепые от рождения люди, просто не имевшие возможности согрешить, и разве были бы слепыми другие, не сделавшие ничего плохого?»

Этот отрывок из 2-й Книги *Начал* представляет основу космологии Оригена: разнообразие тел и созданий проистекает из свободного выбора, который разумные существа сделали *прежде* сотворения мира.

Одним из наиболее спорных утверждений Оригена является вера в то, что даже небесные тела, планеты и звезды были некогда духовными созданиями, ставшими материальными благодаря собственному выбору в отношении зла. Обе нижеследующие идеи были впоследствии объявлены еретическими:

1. Чистая бестелесная плоскость, предшествовавшая физической (основная концепция платонизма и *гностицизма*).
2. Система, аналогичная восточному понятию кармы: участь душ определяется «согласно прежним грехам», совершенным в прошлых жизнях (что предполагает реинкарнацию) или, согласно Оригену, в прежних плоскостях бытия.

Ориген полагал, что Бог старательно продумал весь космос после Грехопадения, чтобы дать возможность всем свободным созданиям вернуться к первоначальному положению через взаимодействие друг с другом во всем разнообразии существ. Возможно, как восхождение, так и нисхождение.

Согласно *св. Павлу*, весь мир делится на три части:

1. *Coelestia* (небесные — ангелы, звезды и планеты), приближенные к Богу и имеющие задание помогать Ему в управлении миром и помогать нижестоящим существам.
2. *Terrestria*, род человеческий, которому помогают высшие, и потому имеющий возможность вернуть себе утраченное блаженство.
3. Злые ангелы, неспособные исцелиться в этом мире и пытающиеся помешать человеческим душам в их продвижении вверх.

Все три класса, однако, представляют собой различные степени падения.

Согласно Оригену, воплощение Христа и искупление им грехов сделало возможным возвращение всех существ к своему началу: «Посредством благодати Бога, единства со святым духом и покорности Христу все они будут приведены к единому состоянию, которое станет подобным их началу... Поскольку суждение Бога соответствует доле плохого и хорошего поведения личностей и достоинствам их, некоторые получают в грядущем мире достоинство ангела, власть повелевать другими с некоторого престола, право распоряжаться слугами. Те, кто пал, но сохраняют возможность спастись, получают помощь и наставления только что упомянутых». Представление о том, что некоторые из людей могут возвыситься до ангельского положения, потрясало мыслителей последующих поколений.

Другой сомнительной идеей Оригена является представление о том, что бесы способны очиститься и возвыситься до человеческого состояния и далее до ангельского.

Душа подвергнута испытанию воли между добрыми и злыми духами. Зло заключено не в теле. Ориген возражает платоникам и гностикам, рассматривавшим плоть как седалище зла. Зло заключено в воле; телесность является следствием Грехопадения. «Мы, люди, получили свои тела благодаря совершенным нами грехам, и светлы небесные обрели тела по той же причине. Посему некоторые сияют в большей, а некоторые в меньшей степени. Напротив, демонам были даны воздушные [эфирные] тела, потому что грехи их были тяжелее». Но однажды, по мнению Оригена, плотское состояние завершится и настанет *апокатастасис* — возвращение к чисто духовному состоянию.

Высшая цель Бога заключается в предоставлении каждой душе возможности вернуться к нему по собственной воле, и Он устроил все так, чтобы достичь ее. Ангелы отложили на потом свои личные радости, чтобы помочь тем, кто не настолько благ. Бог позволяет некоторым еще более глубоко погрузиться во зло; с точки зрения Оригена, абсцесс должен получить возможность прорваться. (В *гностицизме* аналогичная концепция именуется «гомеопатической» доктриной спасения.) Некоторые души не могут спастись в этом мире, и Бог откладывает приятие ими его милости до другого мира, однако пользуется ими в качестве средства искушения святых. Таким образом, роль ангелов и их миссии в руководстве людьми и демонов с имеющимся у них позволением искушать людей представляют собой часть сюжета спланированного Богом бытия космоса.

ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ АНГЕЛОВ И ДЕМОНОВ

Зная еврейскую ангелологию и Книги Еноха, Ориген внимательно рассмотрел упоминания об ангелах в Ветхом и Новом Заветах. Он отвергал эллинистические и гностические идеи относительно творения космоса ангелами, однако считал, что ангелы исполняют иерархические обязанности в управлении ею. «Существуют ангелы, ведающие всем, землей, водой, воздухом и огнем... используемые Логосом в качестве инструментов, посредством которых регулируются движения животных, растений, звезд».

В другом месте он упоминает «силы, властвующие над землей и посевом деревьев, приглядывающие за тем, чтобы не пересохла ручьи и реки». В своем ответе языческому философу Цельсу Ориген утверждает, что если греки называют руководящих природой хранителей *даймонами*, то христиане называют их ангелами. Христиане почитают ангелов, однако не поклоняются

им так, как язычники даймонам. Управление природой осуществляется низшим чином ангелов.

АНГЕЛЫ НАРОДОВ

Ориген полагал, что ангелы руководят и человеческими сообществами, цитируя Второзаконие (32:8), где сказано, что Всевышний «давал уделы народам... по числу ангелов Божиих⁴⁵». Ориген говорит, что после разрушения Вавилонской башни народы были «преданы ангелам, которые досаждали им в различной степени, согласно расстоянию, на которое они удалились от Востока (истинного Света), и им надлежало оставаться в их власти, пока не загладят свое своеволие». Каждой группе людей был дан свой язык, и они были отведены в то место обитания, которого заслуживали.

Ангелы народов именуются *князьями*. Ориген связывал их с оккультными практиками различных народов, упоминая египетский, халдейский, персидский, греческий и индийский варианты. Он говорит, что «упоминаемый пророком *Иезекиилем* Князь Тирский вне сомнения является духовной силой. Как и прочие Силы мира сего, он обладает собственной особой наукой, и все они преподают свои догматы и мнения людям». Духи эти не стремятся причинить зла, но действуют в предположении о том, что учение их верно.

К каждому народу приставлены два ангела, один добрый и второй — неопределенной природы, что отражает библейскую двусмысленность. Он полагал, что некоторые ангелы енохических писаний совершили измену после того, как получили назначение. Ориген не дает четкого определения злым ангелам народов, однако указывает на то, что плохие ангелы стали вдохновителями идолопоклонства, поскольку понуждали народы поклоняться им вместо Бога.

Власть у ангелов над народами была отобрана после пришествия Христа. Добрые ангелы приветствовали перемену, поскольку долго трудились среди язычников, не имея особого результата. В *Гомилии на Евангелие от Луки* Ориген связывает таковых с пастухами Рождественской ночи, которые замещают «ангелов [народов], которым вверено попечение о людях... Это к ним явился [посланник] ангел и объявил о... пришествии истинного Пастыря». Существовал переходный период, после которого они должны были освободиться от своих обязанностей, в течение которого ангелы в большом числе приводили людей ко Христу. Ориген считает, что так было в Македонии и Египте.

Однако плохие ангелы, «князья мира», повели себя совершенно иначе. Обращение было для них невозможно — здесь Ориген пользуется в качестве примера историей об обращении Иисусом сотника в Капернауме — и в большинстве своем они выступили против Христа. Ориген цитирует послание апостола Павла к Ефе-

сынам (6:12): «Потому что брань наша не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». Во времена Оригена «князя и власти идолопоклонства» постоянно бросали вызов христианам на грани жизни и смерти.

Израиль поклонялся единому Богу с самого начала своего существования. По мнению Оригена, язык Израиля был первоначальным языком всего мира. Израиль остался на месте своего первоначального пребывания, однако последующие пленения и последовавшее рассеяние стали следствием его грехов.

АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ

Как только новообращенный отрекается от Сатаны и предает себя Христу, Господь вручает душу его Ангелу-хранителю. Ориген учил, что «всякому из верных, как нам говорят, сколь незначителен ни был бы он в церкви, помогает ангел, и Христос свидетель нам в том, что ангелы эти непрестанно зрят лик Отца». Он говорил, что «у каждой души человеческой есть ангел, который наставляет ее, как брат». Ориген постоянно пользуется этой утешительной концепцией, направляя людей в духовной жизни. Когда Христос сошел в мир, вместе с ним спустились и мириады ангелов, чтобы помогать ему в трудах; они-то и сделались ангелами-хранителями.

Согласно Оригену, всякий человек, подобно народам, имеет доброго и злого ангелов. Битва ведется за каждую человеческую душу, и пока люди почитают идолов, ангелы не могут ничего сделать. Они не могут взглянуть в лицо Отцу. Но как только человек становится христианином, «сколь бы незначительным ни был я, ангел мой без стыда взирает в лицо Отца. Пока я нахожусь вне Церкви, он не смеет сделать этого».

Дети получают духовные наставления от ангелов через добрые мысли и желания (как говорил Иисус в Евангелии от Матфея (23:10), однако более зрелые души способны получать наставления непосредственно от Христа. Ориген напоминает верным: «Бог позволяет противостоящим силам сражаться с нами, потому что хочет, чтобы мы превзошли их. Назначение плохих ангелов состоит в искушении праведников и в испытании их». Сам Христос неоднократно сражался с Сатаной, являя пример борьбы на высшем уровне.

Степень продвижения к Богу человека под воздействием ангелов увеличивает степень их продвижения вверх и блаженства. «Смотрят ли ангелы в лицо Бога всегда, никогда или только иногда, зависит от достоинств тех, чьими ангелами они являются», — говорит Ориген. Ангелы также помогают в работе апостолам и пастырям церкви — епископам. Каждая церковь обладает видимым епископом и невидимым ангелом. Если церковь не преуспевает, так же обстоит дело и с ангелами. Ориген подчеркивает единую сущ-

ность земной и ангельской власти: «Одни и те же функции у ангела и человека, и оба они идеально хороши в качестве епископа».

Ориген видит ангела как «стоящего станом возле тех, кто страшится Господа»; если собираются во множестве верные, собираются и их ангелы. «Так, когда собираются святые, собираются и две церкви, одна земная, другая — ангельская». Посему церковное собрание на богослужение собирает воедино великие ангельские силы.

Ориген также веровал в то, что при совершении каждого из таинств присутствуют конкретные ангельские чины. В тот миг, когда священник погружает ребенка в крещальную купель, ангелы погружают его душу в Святой Дух. Высшие ангельские чины особым образом связаны с таинственной жизнью души, вращающейся вокруг Причастия.

Широта воззрений Оригена принесла ему за прошедшие века многих восхищенных сторонников, хотя официально он считается еретиком.

Дополнительное чтение:

Crouzel, Henri. *Origen*. Translated by A. S. Worrall. San Francisco: Harper and Row, 1989.

Danielou, Jean. *Origen*. Translated by Waller Mitchell. New York: Sheed and Ward, 1955.

Scott, Alan. *Origen and the life of the Stars*, Oxford: Clarendon Press, 1994.

Орифиил (Орфиил, Орифил)

Орифиил является одним из семи основных архангелов, Князем Престолов, правителем планеты Сатурн и Ангелом Пустыни. Согласно Книге Лемегетон, Орифиил служит под началом Анаила в качестве ангела второго часа дня; кроме того, он является одним из Ангелов Земли. Парацельс описывает его в качестве талисмана, замещающего одного из гениев Египта.

Ориша

Архетипические божества, почитающиеся сторонниками сантерии и кандобля. Тесно связанные с дэва и духами природы, ориша толкуются как ангелы. В рамках вуду их называют лоа.

Ориша прибыли в Новый Свет вместе с рабами из Западной Африки, особенно происходящими из племен йоруба, обитающих вдоль реки Нигер. Вынужденные обратиться в христианство рабы тайне почитали своих богов, постепенно усматривая в них многие из характеристик католических святых, которые стали рассматриваться ими как прикрытие африканских божеств.

Подобно многим древним и современным религиям, в особенности практикуемым на Востоке, сантерия и кандомбль признают Высшее существо, Абсолют, но

считают почитание столь отдаленной и безличной силы слишком недоступным для человека. Вместо Всевышнего адепты этой религии вызывают к пантеону божеств, каждое из которых связано с силами природы или способностью влиять на события или обстоятельства.

На языке йоруба слово *ориша* дословно переводится как «голова-калебас», что означает «бог». Каждый из почитателей «выбирает главу», то есть оришу в качестве духа-покровителя, ангела-хранителя, защищающего интересы просителя и содействующего их исполнению. Выбор основывается на личных склонностях и той энергетике, которую человек ощущает в среде, священной для ориши: среди гор, океана, леса, реки. Отдельные профессии имеют своего оришу-покровителя, как и люди, занятые воспитанием детей, лечением или предсказанием судьбы. Как только почитатель выберет оришу — или, точнее, ориша остановит свой взор на почитателе — следует проявить чуткость к желаниям ориши, его любимым цветам и яствам, особым дням правилам почитания.

Своим происхождением ориша обязаны сложной космогонии, и существование их и темперамент объясняются великой трагедией и сексуальным влечением. Одним из наиболее популярных ориша является Иемайя, или Иеманья (Еманья по-португальски), мать многих ориша и покровительница океанов и материнства. Каждый год 1 января тысячи бразильцев собираются на океанском берегу, чтобы испросить благословение Иеманьи. На волны пускают маленькую лодочку, украшенную свечами, цветами и статуэтками святых. Если лодочка тонет, это означает, что Иеманья приняла приношение.

Сын ее Шанго является богом огня и грома, он покровительствует военному делу и сильным любовным страстям. Ошун (Оксум), сестра и любовница Шанго, управляет браком, романтической любовью и деньгами. Охоси (Оксосси) исполняет обязанности бога охотников, птиц и диких животных; он обитает в лесах. Омолу (Омулу), бог заразных заболеваний, имеет власть начинать и кончать эпидемии. Янсан (Янса) правит ветрами, молнией и бурями.

Еще одним важным ориша является Элеггуа, бог входов, дверей и дорог, позволяющий прочим ориша приходить на землю. В каждом доме за дверью имеется изображение Элеггуа, исполняющее обязанности привратника. Почитатели кандобля поклоняются Эксусу, исполняющему те же обязанности, что и Элеггуа, но более похожему на первичные силы природы, действующие в качестве трикстеров и посланников богов, что является традиционной обязанностью ангела. Элеггуа имеет много проявлений, и некоторые из них также носят имя Ешуса. Ешус, или Эксус, может быть злым или добрым. Царя Эксу часто отождествляют с Люцифером, и во взаимодействии с Беелзевубом и Астаро-

том он становится Эксу Мором (смертью) и Эксу Перекрестков. В своей худшей ипостаси он является Эксу Закрытых Дорог, злым *демоном*, закрывающим все пути к процветанию, любви, успеху и здоровью.

Дополнительное чтение:

Altman, Nathaniel. «The Orashas: Communing with Angels in the Candomble Tradition of Brazil». In *Angels & Mortals: Their Co-Creative Power*, compiled by Maria Parisen. Wheaton, Ill: Quest Books, The Theosophical Publishing House, 1990.

Guiley, Rosemary Eilen. *Harper's Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experience*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991.

Орния

Один из *падших ангелов*, побежденных царем Соломоном. Согласно Завещанию Соломона, Орнииил является докучливым вампирическим *демоном*, живущим в созвездии Водолея. Он умеет изменять обличье и удушает рожденных под знаком Водолея мужчин, пылающих страстью к женщинам, рожденным под знаком Дева; он превращается в мужчину, любящего мальчиков и причиняющего им боль своим прикосновением, а также в крылатое небесное создание и может принимать облик льва.

Во время возведения Соломоном Иерусалимского Храма, Орния является на закате и отбирает половину заработка и еды у любимого Соломоном подмастерья и высасывает его душу через большой палец. Мальчишка худеет. Соломон принимается расспрашивать его о причине потери веса, и тот рассказывает ему о визитах Орнии. Соломон молит Бога о помощи, и получает от Михаила волшебное кольцо, которое дает ему власть над демонами.

Соломон дает кольцо мальчику и велит бросить его в грудь демона во время следующего его явления и приказать ему явиться к Соломону. Едва появляется Орния в виде пылающего огня, мальчик поступает согласно наставлению. Орния вскрикивает от боли и обещает мальчику все золото и серебро на земле, если он вернет кольцо Соломону. Но мальчик связывает демона и доставляет его к царю.

Соломон допрашивает его и узнает, что Орния был архангелом, и смиряется перед архангелом Уриилом. Соломон приставляет Орнию к резке камня в каменоломне. Устрашенный железом демон молит о предоставлении ему доли свободы, обещая позвать остальных демонов. Соломон призывает Уриила, который помогает ему заставить Орнию резать камни.

Когда работа оказывается законченной, Соломон приказывает Орнии доставить ему Князя Демонов, и тот возвращается вместе с Вельзевулом.

Орния обладает даром пророчества и объясняет Соломону, что демоны летают на *небо*, где подслушивают планы Бога. Те из них, для кого путешествие это оказывается непосильным, превращаются в *упавшие звезды*.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Оробас

Один из *падших ангелов* и 72 духов Соломона. Оробас является князем, являющимся сперва в виде коня, но затем превращающимся в человека. Он составляет души усопших являться и отвечать на вопросы. Он говорит о божественной добродетели, божественности и творении. Дает правильные ответы на вопросы о прошлом, настоящем и будущем. Наделяет привилегиями и прелатством, защищает от искушений. До падения Оробас отчасти состоял в чине *престолов* и отчасти в чине *ангелов*. Теперь он правит 20 легионами *демонов*.

Ороиаил

В гностицизме — одно из четырех великих светил, окружающих саморожденного спасителя, или Бога. Имена остальных — Хармози, Давейте и Элелет. Св. Ириней приравнивает Ороиаила Уриилу или Рагуилу.

Орфамиил

Ангел, связанный с указательным пальцем правой руки Бога. Орфамиил, именуемый также «большим пальцем отца», хорошо известен в коптских текстах обрядов обретения силы.

Осе

Один из *падших ангелов* и 72 духов Соломона. Осе является в аду президентом и является сперва в облике леопарда, а потом человека. Обучает всем свободным наукам и дает правдивые ответы на вопросы о божественных и тайных предметах. Может придать человеку любой облик по желанию чародея, причем жертва не будет знать о своем преображении. Согласно *Иоганну Вейеру*, Осе также может сводить людей с ума и внушать им иллюзии, так что они могут поверить в любую вещь, например, что они являются королями и так далее. Эти иллюзии могут продлиться всего лишь час.

Осмадиил

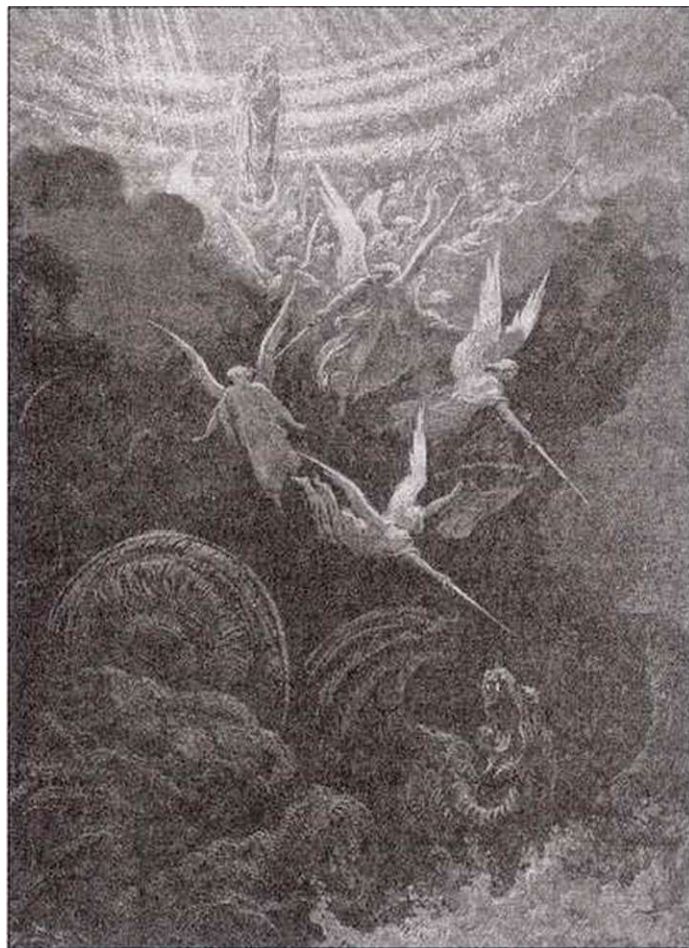
Согласно Книге *Лемегетон*, правящий ангел восьмого часа дня, носящего название Яфаним. Осмадиил правит 100 верховными и множеством простых герцогов.

Осужденные ангелы

Семь ангелов, осужденных на церковном соборе в Риме в 745 г. во время понтификата папы Захария. Суд был проведен благодаря тому, что церковные власти были встревожены почитанием ангелов и опасались вспышки идолопоклонства. Семеро осужденных носили имена Адимус, Иниас, Рагуил, Сабаок, Симиил, Тубуал и Уриил. Епископы Адальберт и Клемент, являвшиеся сторонниками почитания этих ангелов, были обвинены в ереси и отлучены от церкви. Собор запретил почитание или молитвенное обращение к любым ангелам, кроме названных в Библии Михаила, Гавриила и Рафаила.

Откровение (Апокалипсис)

Последняя Книга Нового Завета, предсказывающая Второе пришествие Христа, конец света, Страшный суд, Армагеддон и образование нового неба и новой земли. Церковное предание считает автором ее св. апостола Иоанна Богослова, хотя ряд ученых высказывает сомнения в этом. Они же предполагают, что Откровение и Послания Апостола Иоанна писали разные люди,

Жена, облаченная в солнце с венцом из двенадцати звезд и луной под ногами (Гюстав Лоре)

ссылаясь на стилистические и лингвистические различия между пятью произведениями Иоанна Богослова, хотя между ними существует и значительное сходство.

Откровение в ярких образных видениях описывает последнюю битву между добром и злом. Грешники будут наказаны, а праведников Господь поместит в новом небесном граде. Современники автора Откровения были знакомы с иудейской, греческой и римской символикой и аллегориями, образы которых были использованы при написании книги; в наши дни символика труднее поддается толкованию. Действующие в книге ангелы вполне совместимы с космологией своего времени.

В стихе 1:1 Бог посылает Своего ангела, чтобы через него слуга Его Иоанн стал свидетелем слова Божия и Иисуса Христа. В стихе 1:12 Иоанн видит семь золотых светильников, которые суть семь церквей, и семь звезд, которые суть семь их небесных ангелов. Присутствующие в стихе 1:20 ангелы семи церквей вполне отвечают иудейскому мнению о том, что у людей, народов и общин есть ответственные за них ангелы (см. *Ориген*).

Иоанн как бы пишет послания и адресует их не к епископам церквей, но к ангелам, которых Бог считает ответственными за недостатки тех общин, которые они представляют. Во вселенной Иоанна небо и земля равным образом являются частями созданной Богом физической вселенной; они неразделимы, и все на земле, в том числе и зло, имеет свое соответствие на небе. Когда прежний порядок, наконец, оказывается разрушен, Иоанн видит новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и земля вместе с поразившим их злом закончили свое существование.

В главе 4 Иоанн видит небеса. Перед престолом Бога горят семь светильников огненных, которые суть семь Духов Божьих; число семь подразумевает завершение. Престол окружает радуга, подобная смарагду; на престоле находится Сидящий, которого окружают 24 старца. Четверо многоочитых, четырехликих «животных», подобных присутствующим в видении *Иезекииля*, беспрестанно воспевают хвалу Богу. (См. *ки-душа*.) Животные эти, возможно, являются четырьмя ангелами, управляющими физическим миром, поскольку четверка символизирует физический мир. Их многоглазие означает всеведение и провидение Бога. Они беспрестанно славят Бога за его творение. Подобия их — льва, быка, человека и орла — означают самое благородное, сильное, мудрое и быстрое в сотворенном мире. Со времени раннехристианского теолога Ириния этих четырех животных связывали с четырьмя евангелистами.

В стихах 5:11—12 «тьмы тем и тысячи тысяч» ангелов вокруг престола возносят хвалу Агнцу. Искуplen-

Небесная война между добрыми и злыми ангелами
(Гюстав Лоре)

ные выделяются в стихах 7:1—3: «И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я другого Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого, и воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым была дана власть вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего».

В стихах 8:2—5 говорится: «И видел я семь Ангелов, которые стояли перед Богом; и дано им семь труб. И пришел иной Ангел... держа золотую кадильницу... и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю; и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения». В стихах 8:6—12 сказано, что семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить в них. По гласу трубы первого ангела на землю падают град и огонь; сгорают третья часть деревьев и вся трава. По гласу второй трубы в море низвергается охваченная огнем

гора; третья часть моря превращается в кровь. После гласа третьей трубы с неба падает большая звезда на третью часть рек и источников вод. Имя этой звезде — Полынь; третья часть вод делается горькой. После четвертой трубы гаснет третья часть солнца, третья часть луны и третья часть звезд. В стихах 9:1—11 сказано: «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду [одного из падших ангелов], падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны [где заточены падшие ангелы до страшного суда]... и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И из дыма вышла саранча на землю... и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени... а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах свои. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от них подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека... Царем над собою она имела ангела Бездны; имя ему по-еврейски Аввадон, а по-гречески Аполлион (Губитель).»

В стихах 9:13—19 трубит шестой ангел, и голос приказывает ему: «освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате», чтобы они умертвили третью часть людей. Кони их имели львиные головы, а из пасть их исходили огонь, дым и сера. В стихах 10:1—7 с неба сходит сильный Ангел, в руке которого раскрытая книга; он объявляет, что, когда вострубит седьмой ангел, совершится тайна Божия.

В стихах 11:1—12 упоминаются два замученных пророка, часто толкуемые как *Илия* и *Моисей*, хотя многие из ранних отцов церкви видели в них *Еноха* и *Илию*. Бог воскрешает пророков, и они отправляются на небо. Врагов их убивает землетрясение. На небе открывается Храм Божий, и внутри него виден *ковчег Завета*.

Глава 12 начинается с видения беременной жены, облеченной в солнце, кричащей от родовых мук; под ногами ее луна, на голове венец из двенадцати звезд. После нее появляется большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, на головах которого семь диадем; хвостом своим он сбрасывает с неба третью часть звезд. (Эта сцена напоминает нам слова *Исайи* о падении утренней звезды, *Люцифера*.)

В стихах 12:7—17 описывается война на небе между силами добра и зла. Михаил и его ангелы воюют против дракона, древнего змея, известного под именем Сатаны, который, невзирая на сопротивление, побежден и низвергнут с неба. Сатана «низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».

В стихах 14:6—11 по небу пролетает другой ангел, благовествующий живущим на земле вечное Евангелие и объявляющий о последнем суде. За ним следует другой ангел, объявляющий о падении Вавилона. Третий ангел объявляет о том, что всякий, кто поклонялся зверю, бу-

дет мучим в присутствии Агнца и его ангелов, и дым мучения их будет восходить во веки веков. В стихах 14:14—20 четыре ангела с серпами пожинают землю.

В главах 15—16 рассказывается о том, как семь ангелов выливают семь чаш Божьего гнева на землю, после чего гнев Божий истощается. Победившие зверя поют песнь Моисея и песнь Агнца. Одно из четырех животных дает семи ангелам семь золотых чаш, полных Божьего гнева. На людей обрушиваются последние семь кар: гнойники; смерть всего живого в море; превращение рек и вод в кровь; обжигающая жара; падение мрака на царство зверя; явление нечистых духов на битву Армагеддона; наконец немыслимое землетрясение и град уничтожают все на земле.

В главах 17—18 рассказывается о суде над великой блудницей, грядущем звере и о падении Вавилона. В стихах 19:17—21 Иоанн видит на солнце стоящего ангела, говорящего поднебесным птицам: «летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них». Далее происходит первая битва конца: Сидящий на коне побеждает зверя и его войско, и птицы пожирают их плоть.

Зверь и блудница представляют собой титанические формы царящего в мире зла. Апостол Иоанн связывает зверя с современной ему Римской империей, однако все не так просто. Зверь символизирует все четыре империи видения Даниила (Даниил 13:1—2); блудница — это Вавилон великий, но также аллегорически Содом, Египет и Иерусалим. Каждый из них обладал властью ввести в заблуждение мир, — кроме тех, кто избавлен от такого заблуждения печатью Бога. Сущность зла состоит в обмане и подмене. Сатана обманывает целый мир лживыми рассказами о Боге. Зверь — это антихрист, ложный мессия, богохульным образом претендующий на божественное достоинство.

В стихах 20:1—15 ангел (считающийся Михаилом) низвергает дракона в бездну и связывает его цепью на тысячу лет. После же этого срока Сатана получает возможность собрать народы земли, Гога и Магога на брань против святых. Однако ниспавший с неба огонь пожрал всю эту рать. Дьявол же ввержен в озеро огненное и серное, где находятся зверь и лжепророк, и мучение их никогда не прекратится. Там окажется и всякий, чье имя не записано в Книге Жизни.

В главах 21—22 описываются новое небо и новая земля, показанные ангелами Иоанну. Святой город имеет 12 ворот, каждые из которых охраняет ангел. Ангел измеряет город и ворота золотой тростью. От престола Бога и Агнца истекает чистая река воды жизни. Наконец, ангел говорит, что все записанное Иоанном исполнится и что все, кто почитает пророчество этой книги, будут счастливы. Ангел напоминает Иоан-

ну, что он такой же служитель Господень. В заключительной главе, 22:16, содержится такая строка: «Я, Иисус, послал Моего Ангела засвидетельствовать вам сие в церквах».

Дополнительное чтение:

Bowman, J. W. «Book of Revelation». In *The Interpreter's Dictionary of the Bible*. New York: Abingdon Press, 1962.

Caird, G. B. *A Commentary on the Revelation of St. John the Divine*. New York: Harper and Row, 1966.

Glasson, C. F. *The Откровение of John*. Cambridge: Cambridge University Press, 1965.

Оуриил (Уриил)

Согласно Завещанию Соломона, является *архангелом*, помогавшим *Соломону* в управлении *демонами*. Перед Оуриилом смиряются силы Заблуждения.

См. *Уриил*.

Opus Sanctorum Angelorum см. *поклонение ангелам*.

Павел, Св. Апостол

Одна из самых значительных фигур на ранней стадии распространения христианства. Деяния Апостолов (обыкновенно приписываемые св. апостолу Луке) и послания самого апостола Павла представляют собой два источника, посредством которых можно установить фактическую сторону жизни Павла и ее хронологию.

Жизнь

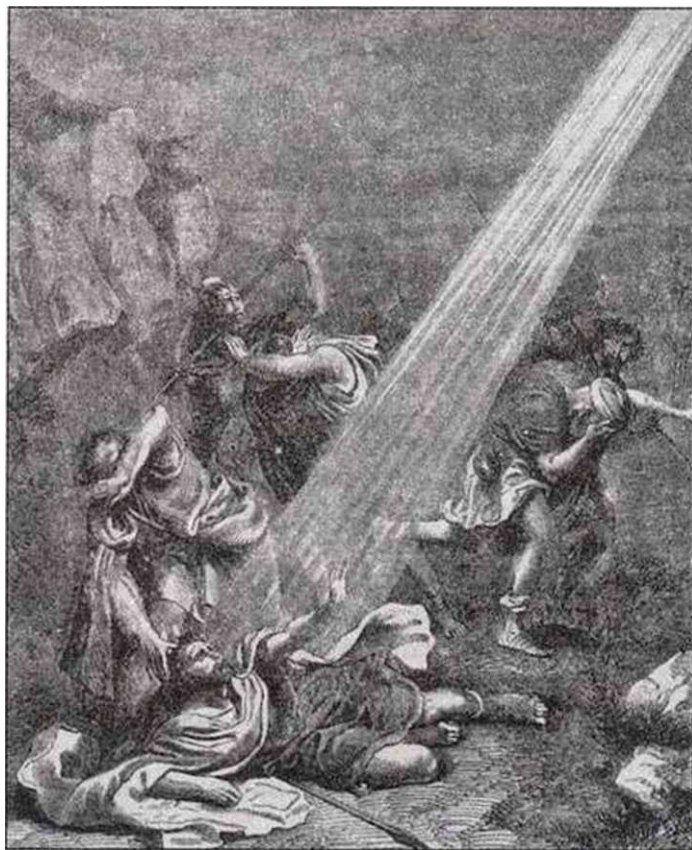
Павел, носивший первоначально имя Савл, родился в Тарсе примерно около Юг. по Р.Х. в принадлежавшей к колену Вениаминову семье и прошел обучение в Иерусалиме в фарисейской школе. Он яростно сопротивлялся наступлению христианства и старался отправить в тюрьму как можно больше христиан. Впервые он упоминается в Деяниях (гл. 7), где написано о его присутствии при побитии камнями мученика Стефана. После смерти Стефана Савл участвовал в жестоких гонениях на христиан в Иерусалиме и его окрестностях. В Деяниях (8:3) сказано: «а Савл терзал Церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу».

Примерно в 34 г. по Р.Х. Савл предпринял путешествие в Дамаск, чтобы арестовать христиан в этом городе. По дороге на него снизошло просветляющее видение, приведшее к его обращению в христианство, о котором рассказывается в Деяниях (9:3—16). Явившийся Савлу воскресший Иисус сказал ему о том, что он избран стать апостолом язычников:

Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл, что ты гонишь Меня? Он сказал: кто ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь; Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что

повелишь мне делать. И Господь сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать (9:3—6).

Савл ничего не видел три дня, в течение которых не ел и не пил. Бог послал указание некоему обитавшему в Дамаске ученику по имени Анания: прийти к Савлу и исцелить его. После некоторых колебаний, зная

Обращение св. Павла

репутацию Савла, Анания исполнил волю Бога и, исцелив Савла наложением рук, сказал ему: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа (9:17). Словно чешуя отпала тогда от глаз Савла, и зрение вернулось к нему.

После обращения Савл принял проповедовать христианство столь же ревностно, как доселе гнал его. Он принял новое имя — Павел, и на всю оставшуюся жизнь отдал себя Христу, проповедуя и организуя церкви. Он прошел восточное Средиземноморье от Иерусалима до Рима, через Грецию и Малую Азию, проповедовал, крестил, создавал христианские общины. Не имея в дальнейшем возможности посетить их, или послать кого-нибудь из ближних учеников, он проявлял свою пастырскую заботу с помощью посланий.

Павел несколько раз был арестован и попадал в тюрьму. В Филиппах его избили и бросили в темницу вместе с его помощником Силой. Впоследствии Павла арестовали в Иерусалиме и послали на суд в Кесарию. После проведенных в тамошней тюрьме двух лет его отправили на суд в Рим. Перевозивший его корабль разбился у побережья Мальты, но все бывшие на борту уцелели. В Риме Павла содержали под стражей более двух лет, после чего отпустили на свободу, возможно, после суда. После нового ареста Павел был обезглавлен в Риме в 67 г. по Р.Х. по приказу императора Нерона.

Послания

Сохранившиеся на греческом языке послания Павла не имели облика доктринальных трактатов, но отражали ситуацию конкретных церквей, к которым обращался Павел. Послания открывают нам синтез христианской веры, философии и практики Павла, как он сам понимал их через свою любовь ко Христу, разожженную удивительным обращением. Он воплощал в слова голос руководившего им Христа и побуждал верных следовать его примеру внешне и внутренне, стремясь обрести новую жизнь, вопреки всем иудейским, эллинистическим, римским и прочим политическим, религиозным и культурным реальностям своего времени.

Послания с течением времени обрели канонический характер и присутствуют в христианской литургии наряду с Евангелиями. Их содержание во всех подробностях было изучено и проанализировано библеистами, ряд которых отрицает авторство Павла в отношении ряда разделов и даже целых посланий. К числу спорных посланий относится Послание к Евреям, скорее всего написанное не самим Павлом, а кем-то из ближайших его учеников.

Ангелология

Павел верил в то, что на человека оказывают влияние духи добрые, злые и нейтральные. Источником его космологии стала космология иудаизма, которую он изучал, еще будучи учеником, и опираясь на которую строил свою теологию спасения.

ДОБРЫЕ И НЕЙТРАЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ

Добрые духи, согласно терминологии Павла, являются ангелами; один раз в 1-м послании Фессалоникийцам (4:16) он упоминает архангела. Бог посылает своих ангелов на землю с миссиями и в качестве посредников при передаче закона: «и преподан [закон] через ангелов рукою посредника» (Гал. 3:19). Павел также связывает ангелов со Вторым пришествием и конечным воскресением: «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба» (1-е Фес. 4:16).

Обыкновенно благие ангелы иногда оказываются нейтральными: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими» (1-е Кор. 13:1); и «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти: потому что мы сделали позорищем для мира, для ангелов и для человеков» (1-е Кор. 4:9).

Однако ангелов не следует почитать: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов» (Кол. 2:18).

Некоторые упоминания Павла об ангелах не слишком понятны: «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней, для Ангелов» (1-е Кор. 11:10) и «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» (1-е Кор. 6:3).

САТАНА

Павел называет Сатану по имени: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился» (2-е Кор. 12:7).

Прочие упоминания Сатаны и «дьявола» (*ho satanas* и *ho diablos*) относятся к роли сатаны как обвинителя, искушителя и обманщика людей и в качестве врага Бога, каковой аспект в первоначальной еврейской концепции отсутствовал. Характеристики эти часто переводятся в качестве имени собственного:

Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве; а потом опять будьте вместе, чтобы не искусил вас сатана невоздержанием вашим (1-е Кор. 7:5).

А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не

сделал нам ущерба сатана; ибо нам не безызвестны его умыслы (2-е Кор. 2:10–11).

...потому что сам сатана принимает вид ангела света (2-е Кор. 11:14).

Сатана — это «бог века сего», который «ослепил умы [неверующих], чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа» (2-е Кор. 4:4) и змей-искуситель: «Но боюсь, чтобы как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе» (2-е Кор. 11:3). Он является дьяволом, уловляющим людей, особенно новообращенных (1 Тим. 3:6–7), и против него нужно проявлять осторожность: «и не давайте места диаволу» (Еф. 4:27), «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских» (Еф. 6:11).

В 1-м послании Фессалоникийцам, 2:18, Сатана преднамеренно мешает апостолу Павлу достичь учеников: «И потому мы, я, Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана».

Во 2-м послании Фессалоникийцам (2:9) Сатана содействует явлению «беззаконника»: «Того, которого пришествие, по действию сатаны будет со всякою силой и знамениями и чудесами ложными». Апостол не поясняет, относится ли определение «беззаконник» к правителю, сверхъестественной власти, Сатане в качестве Антихриста, или другой персоне.

В послании к Римлянам (16:20) Бог побеждает: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре».

ДЕМОНЫ И ЗЛЫЕ ИЛИ ОПАСНЫЕ АНГЕЛЫ

Ложных языческих богов Павел объявляет демонами: «не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую» (1-е Кор. 10:21), чтобы не раздражить этим Бога.

Ангелы могут проповедовать зло: «Но если бы даже мы или Ангел с неба, стал бы благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Галл. 1:8), «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света» (2-е Кор. 11:14).

Ангелы принадлежат к числу космических сил, которые могут увести верных от любви Бога: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8:38).

«ВЛАСТИ» ЗЕМЛИ И НЕБЕС

Павел называет эти «власти» пятью именами: восемь раз *архаями*, (*archai*, «правителями»); семь раз *эк-*

зоце (*exousiai*, «властями»); три раза *динамис* (*dynameis*, «силами»); два раза *кириотатес* (*kyriotetes*, «господствами») и однажды тронами (*thronoi*, «престолами»). Эти власти появляются, в частности, в Посланиях Колоссянам и Ефессянам апостола Павла, написанных Павлом из заточения общинам, отождествлявшим их с *небесными телами*. Они как бы исполняют обязанности правительства. В Ветхом Завете и апокрифической Книге Еноха указывается на то, что Бог доверяет управление народом ангелу.

Некоторые из духов как бы являются смертными врагами апостола Павла. В 1-м послании Коринфянам (2:6–8) «власти века сего» (*archontes ton aionos toutou*) «распяли Господа славы». Контекст некоторых цитат указывает на наличие небесных властей, в то время как другие упоминания предполагают действия человеческих властей, производимые по указаниям властей высших, управляющих миром.

Павел, очевидно, разделял астрологические представления своего времени, предполагавшие, что космос находится под управлением небесных властей, руководящих свыше всем человеческим миром и отличающихся от ангелов, вмешивающихся в ход событий согласно индивидуальному заданию или посредством конкретных астрологических явлений. Они действуют через власть Бога, так как созданы Им во Христе: «ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли — все Им и для Него создано» (Кол. 1:16).

Однако они потеряли свою первоначальную власть и утратят ее окончательно, уступив новой, рожденной воплощением Христа: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и властей века сего преходящих» (1-е Кор. 2:6) и «а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть, и силу» (1-е Кор. 15:24).

Такой переход относится и земному мироустройству: пророчества, языки, знания и все несовершенное прейдет. Это не кара, а переустройство. Если князь мира сего распяли Иисуса, это случилось потому, что они не знали его истинной сущности. Властям и началам известно не все; они только сейчас открыли тайну спасения, прежде скрытую от них.

Павел говорит, что ему — «наименьшему среди всех святых» — была дана благодать «проповедовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит богостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известною через церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия» (Еф. 3:8–10).

Дополнительное чтение:

Caird, G. B. *Principalities and Powers: A Study in Pauline Theology*. Oxford: Oxford University Press, 1966.

«Introduction to the Letters of St. Paul.» In *The Jerusalem Bible*, Garden City, N.V.: Doubleday and Company, 1966.

Knox, W. L. *St. Paul and the Church of the Gentiles*. Cambridge: Cambridge University Press, 1939.

Падающие звезды

В Заветании Соломона — *демоны*, не имеющие на своем пути места для отдыха. Демон Орния объясняет Соломону, что демоны способны взлетать в небо, чтобы подслушать речи Бога и выведать его планы. Но поскольку у них нет места для отдыха, они выдыхаются и падают на землю вспышками молнии, сжигая поля и города. Люди принимают их за падающие звезды.

Народные предания часто утверждают, что падающие звезды являются душами только что умерших или спускающихся на землю для нового рождения.

См. *Ауцифер*.

Падре Пио, св. см. *ангелы-хранители*.

Падшие ангелы

Ангелы, лишившиеся милости Бога и наказанные изгнанием с *неба*. В трех версиях Книги *Еноха* падшие ангелы отождествляются со *стражами*, двумя сотнями ангелов, сошедшими с неба, чтобы жить с земными женщинами и развращать человечество. Бог жестоко наказал их.

Во 2-й Книге *Еноха* рассказывается о четырех классах падших ангелов:

1. Сатанаил, князь падших. Сатанаил некогда был высшим ангелом, решившим, что он может стать выше Бога, и потому был низвержен с неба на второй день творения. Он заточен на пятом небе.
2. Стражи, также заточенные на пятом небе, отвергнутые и безмолвные.
3. Ангелы-отступники, следовавшие за Сатанаилом, восставшие вместе с ним и поправшие Господни заповеди. Они заточены на втором небе, в месте, где царит «тьма, большая всякой земной тьмы». Они повешены и висят под стражей, ожидая «незнающего меры суда». Падшие ангелы темны с виду и постоянно плачут. Они просят Еноха молиться за них.
4. Ангелы — возможно некоторые из Стражей — приговоренные к заточению «под землей».

Согласно христианскому преданию, Люцифер — надменный и впадший в гордыню, низверженный с неба ангел; его отождествляют с Сатаной (см. *откровение*). Падшие ангелы сделались *демонами*, стремящимися

погубить человеческие души, о чем свидетельствовал влиятельный теолог св. *Фома Аквинский*. Пала одна треть небесного воинства — 133 306 668 ангелов; в соответствии с преданием, они падали с неба в течение девяти дней. Разные теологи утверждали, что пала часть каждого ангельского чина; некоторые из ученых утверждали, что павшие образуют особый, 10-й чин.

В Послании Иуды падшие ангелы Творения, Стражи, упоминаются как пример воздействия судьбы на бессмертных:

И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком на суд великого дня; как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за другой плотию, подвергшись казни огня вечного (Иуд. 6–7).

Послание Иуды, отождествляемого с Иудой, братом апостола Иакова, было написано в раннехристианское время в качестве предупреждения против ложных учителей.

Палатинаты

Чин ангелов, приравняемый к *властям*. В магическом предании палатинатов призывают для получения невидимости.

Памиил

В Книге *Аемегетон* — правящий ангел девятого часа ночи, именуемого Зесхар. Памиил правит 101 550 герцогами и прочими слугами, разделяемыми на 12 чинов.

Парасанг (фарасанг)

Персидская единица измерения расстояния, часто использовавшаяся в еврейской литературе *Меркабы*, чтобы описать размеры *небес*, расстояния между ними и рост ангелов. Один парасанг приблизительно равен 3,88 милям (6,2 километра).

Пастырь

Явившийся *Герме* ангел, известный как *Пнгел Покаяния*.

Патиил

Ангел, имя которого означает «открыватель Божий», являющийся одним из 72 ангелов-*шемхамфоров*. В магии Патиила призывают против забывчивости и глупости.

Пахадрон

Ангел ужаса, правящий месяцем тишри (сентябрь–октябрь).

Пеймон

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. До падения Пеймон принадлежал к чину *господств*. Преисполненный гордыней от собственных познаний, он сохранил верность Люциферу. В *аду* является одним из царей. Является в виде сидящего на верблюде коронованного человека, предваряемого множеством музыкантов. Голос его грохочет. Обучает всем искусствам, наукам и тайнам, покоряет людей воле мага и дает хороших *фамилиаров*. Появляется на северо-западе.

Пелиил (Пехил)

Ангел, управляющий чином *сил* и являющийся *наставником Иакова*.

Пенемуил (Пенемуэ, Тамил, Тамуил, Тумаил)

В енохианской литературе — *падший ангел*, научивший человеческий род погибельному искусству писать пером и чернилами на бумаге. В магических обрядах Пенемуила призывают против глупости.

Пениил (Пенуэл)

В каббалистическом предании — ангел, управляющий пятницей и живущий на третьем небе. Пениил означает «лик Божий». Пениила иногда отождествляют с темным ангелом, боровшимся с Иаковом в Книге Бытия (32:24—30). После затянувшейся на всю ночь борьбы Иаков спрашивает у соперника его имя, однако тот молчит и спрашивает у Иакова, зачем тот хочет знать его имя. После этого Иаков дает месту борьбы имя Пенуэл: «Ибо я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя» (Быт. 32:30). Впрочем, в Книге Зогар противником Иакова называется Самаил.

Переландра

«Конкреативный» сад и природный исследовательский центр, аналогичный по своей концепции *Файнд-хорну*, в котором люди сотрудничают с природными разумами.

Переландра была основана Махаиллой Райт и ее партнером Кларенсом Райтом, перебравшимся туда в 1973 г. В 1974 г. Махаилла перенесла физическое раскрытие и в 1976 г. вступила в общение с природными разумами, просвещавшими ее относительно разбивки и обработки садов.

Имя Переландра было заимствовано из фантастического романа К.С. Льюиса, в котором фигурирует планета совершенства Переландра (Венера). Ее посещают двое землян, добрый и злой. Добрый глубоко потрясен гармонией Переландры, в то время как злой стремится ее разрушить. Райт нашел это имя подходящим для своего лесного участка, который сохранял еще

печать совершенства вопреки повреждениям, нанесенным ему предыдущими владельцами.

Участок занимает примерно 22 акра возле города Джефферсонтона, штат Виргиния, примерно в 60 милях на юго-запад от правительственного округа Вашингтон.

См. *ферма зеленая надежда*.

Дополнительное чтение:

Atwater, P.M. И. «Perelandra: Cooperating Co-creatively with Nature.» *New Realities* (May-June 1988):17-MI

Wright, Machaelle Small. «About Perelandra.» URL: <http://www.Perelandra-ltd.com>. Downloaded October 7, 2002.

Wright, Machaelle Small. *Behaving as if the God in All Life Mattered*. Jeffersonton, Va.: Perelandra, 1987.

Перьев, корона из см. *ангельский венок*.

Песагния

Ангел, принимающий молитвы людей, пребывающих в горестях и глубокой печали, целующий их и возносящий выше на *небо*. В *Книге Зогар* Песагния управляет югом и владеет ключами эфирных пространств.

Печати

Символы, представляющие собой имена или сущности ангелов, разумов и духов, в том числе планетарных и небесных тел. Печати используются в магии при инвокации конкретного духа. Они также имеют значение в мистической практике *Меркабы*, в которой мистик должен пользоваться правильной печатью, чтобы получить доступ на каждый уровень *неба* и в каждый из семи чертогов высшего неба.

Пий XI (1857–1939)

Папа Пий XI (1922–1939) публично признавал свое общение со своим *ангелом-хранителем* в то время, когда ангелы не были в моде в популярной культуре. Он говорил, что молится ангелу утром и вечером каждого дня, а если необходимо, то и посреди дня.

Еще молодым человеком Ахилле Ратти был глубоко потрясен словами св. Бернарда, говорившего, что каждый человек должен почитать и любить своего ангела-хранителя и доверять ему. Став папой Пием XI, он обратился к вере в своего ангела-хранителя, что сыграло свою роль в тех добрых делах, которые он совершил за свою жизнь.

Пий XI рассказывал на исповеди монсеньору Анжелу Ронкалли, который впоследствии стал *Иоанном XXIII*, что ангелы помогали ему во многих деликатных дипломатических поручениях. Перед всякой встречей с человеком, которого надо в чем-либо убедить, он молился своему ангелу-хранителю, излагал ему свое дело

и просил уладить его вместе с ангелом-хранителем своего будущего собеседника. Иногда Пий XI сам обращался к ангелу-хранителю своего оппонента, прося просветить в отношении мнения его подопечного. После того как оба ангела приходили к соглашению, говорил он Ронкалли, ситуация улаживалась сама собой, и оппонент становился не столь упорным, как прежде.

Пий XI был известен своей дипломатической деятельностью. Его попечением в 1929 г. был подписан Латеранский договор. Этот конкордат между Италией и Святым Престолом завершил споры относительно папского суверенитета, в результате его подписания возникло новое суверенное государство — город Ватикан.

Пий XI активно противостоял фашизму, коммунизму и нацизму. Он был сторонником общественных реформ и большего участия простых людей в отправлении религиозного культа, а также защищал права туземных культур и восточных католиков.

Пий XI рекомендовал всем людям молиться своему ангелу-хранителю. Он уделял особое внимание людям, находящимся «на передовой»: дипломатам, учителям, миссионерам и так далее. По его словам, эти люди, в свой черед влияющие на многие другие жизни, особенно нуждаются в ангельском руководстве.

Дополнительное чтение:

Huber, Georges. *My Angel Will Go before You*. Westminster, Mel.: Christian Classics, 1983.

Пий XII (1876–1958)

Папа Пий XII (1939—1958) был поборником культа ангелов, особенно *ангела-хранителя*. Однако в отличие от пап Пия XI и Иоанна XXIII он никогда не рассказывал о собственных контактах с ангелами.

В своей энциклике 1950 г. Пий XII говорил, что сомнение в реальности существования ангелов представляет собой ошибку, способную подорвать церковную доктрину. Он побуждал людей возобновить свое поклонение ангелам. 3 октября 1958 г., за несколько дней до смерти, он напомнил в беседе группе американских туристов о существовании невидимого, населенного ангелами мира:

Разве не говорил Христос, обращаясь к малым детям, которых так любило его чистое и полное любви сердце: «Их ангелы всегда видят лик Отца моего, который на небе». Дети становятся взрослыми, но разве ангелы-хранители покидают их? Вовсе нет.

Гимн совершенной вчера литургии говорил нам: «Давайте воспоем ангелов-хранителей людей, небесных спутников, данных Отцом нашей хрупкой природе, дабы

Ангел-хранитель, с открытки викторианского времени (перепечатано с любезного разрешения Джейн М. Говарл-Фелдман)

не подчинились мы угрожающим нам врагам». Та же Самая мысль снова и снова повторяется в писаниях Отцов Церкви.

Каждый человек, сколь бы незначителен он ни был, имеет ангела, который присматривает за ним. Эти небесные, чистые и великолепные существа, тем не менее, даны нам в спутники на пути нашем: им дано задание старательно приглядывать за вами, чтобы вы не уклонились от Христа, Господа нашего.

И они не только стремятся защитить вас от опасностей, поджидающих вас на пути: они всегда находятся рядом с вами, помогая вашим душам подняться выше и выше в своем союзе с Богом через Христа.

...Мы не хотим отпускать вас... не пожелав вам проснуться, открыть свои чувства для невидимого мира, который окружает вас отовсюду... в известной степени по-

знакомиться с ангелами, всегда борющимися за ваше спасение и освящение. Если этого пожелает Бог, вы проведете счастливую вечность с ангелами: так познайтесь с ними, здесь и сейчас.

Дополнительное чтение:

Huber, Georges. *My Angel Will Go before You*. Westminster, Md.: Christian Classics, 1983.

Писцы

В 3-й Книге Еноха — высокий чин ангелов, регистрирующих все деяния людей и зачитывающих судебные Книги перед небесным судом.

Планеты см. *ангелы планет*.

Платон см. *разумы*.

Плотин см. *разумы*.

Поклонение ангелам

Особенное поклонение и почитание ангелов разрешалось, а иногда и поощрялось в христианстве от самого начала его существования. Католическое предание видит в ангелах разумные, обладающие высшей мудростью существа, не связанные физическими законами и способные помочь человечеству, — поклонение которым, однако, не должно ставиться над поклонением Иисусу Христу и Богу-Отцу. Поклонение ангелам видит своей целью подражанием им, поскольку ангелы, в свой черед, подражают Господу. Почитание святых тесно связано с почитанием ангелов, ибо святые считаются друзьями ангелов и образцами благочестия для мужчин и женщин.

Ранняя христианская церковь считала, что нормы почитания ангелов установил св. апостол Павел. В ряде случаев Павел упоминал ангелов как объекты уважения и почитания. В 1-м Послании к Коринфянам (11:1—16) Павел рекомендует правильные способы совершения молитвы. Женщины должны молиться с покрытыми головами, говорит он в стихе 11:10, «для ангелов». Таким образом, они будут демонстрировать свое уважение к божественному порядку, который соблюдается ангелами (женщинам также отведен низший статус по сравнению с мужчинами; мужчины должны молиться с непокрытыми головами).

Ранние отцы церкви иногда с осторожностью относились к почитанию ангелов из опасения, чтобы такое поклонение не переросло в идолопоклонство. Небесные посредники казались удобным средством замены языческих богов и духов, и отцы церкви не хотели, чтобы поклонение языческим богам перешло на ангелов.

Ангел, охраняющий собор (собрание автора)

Поэтому поклонение ангелам иногда подавлялось. Св. Мартин Мученик защищал поклонение ангелам, а философ Цельс утверждал, что ангелы отличаются от языческих богов, иначе их называли бы *демонами*.

Ориген различал поклонение Богу и ангелам. В своей работе *Contra Celsum*(IV 5) он говорит:

Мы действительно считаем, что Ангелы являются служебными духами, и говорим, что их посылают ради помощи тем, кто унаследует спасение, и что они восходят на небо, вознося прошения людей в чистейшим из небесных краев вселенной, или даже еще в сверхнебесные, еще более чистые области, и спускаются оттуда, передавая каждому по достоинству его нечто от Бога тем, кто готов стать восприимчиком Его благо-

деяний... Ибо каждая молитва и прошение и ходатайство должно быть отослано Всевышнему Богу через Первосвященника, который стоит над Ангелами, через живое Слово и Бога... Достаточно, чтобы святые ангелы были милостивы к нам, и чтобы они делали для нас все, если наше стремление к Богу подражало настолько это возможно для человеческой природы, примеру этих святых Ангелов, в свой черед подражающих примеру их Господа.

Бл. Августин принадлежал к числу тех, кто опасался смешения почитания ангелов с поклонением языческим богам. «Мы чтим их за милости, а не по обязанности», — говорится в *De Vera Religione*.

После установления *небесной иерархии Псевдо-Дионисием* почитание ангелов сделалось в христианстве комфортным. И начиная с VI столетия популярность ангельских культов постепенно возрастала. Немало поспособствовали этому св. Бенедикт и св. папа Григорий. К VIII столетию, однако, она достигла такой степени, что священники перестали рекомендовать молитвенное обращение к ангелам — из страха перед идолопоклонством. Однако почитание ангелов по-прежнему возрастало и достигло своего максимума в Средние века; св. Бернар Клервоский особенно чтит ангела-хранителя. Цитируя Псалом 90:11, гласящий: «Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих»: Бернар призывает относиться к ангелам с великим уважением, благодарностью и любовью.

Почитание ангелов часто находило свое выражение в посвящении церквей; причем многие из них получили свои имена от явлений ангелов в видениях (см. *Михаил, сны и видения*). В Константинополе храм архангела Михаила был возведен вне городских стен, имя его носили 15 находившихся внутри города церквей. В Риме IX в. архангелу Михаилу было посвящено девять храмов.

Католическая церковь празднует память некоторых ангелов. Чести этой удостоились персонально только трое архангелов — Михаил, Гавриил и Рафаил. Существуют праздники ангелов-хранителей в общем и всех ангелов как таковых⁴⁷, однако память отдельных чинов небесной иерархии, таких как *серафимы, херувимы* и так далее, не отмечается.

Праздник ангелов-хранителей (2 октября) прежде не отделялся от Михайлова дня (29 сентября). Обычай отмечать его зародился в Испании и распространился впоследствии по католическому миру. В 1518 г. папа Лев X выпустил буллу, учреждавшую особую службу в память ангелов-хранителей. Она была возвышена в чине папами Климентом IX в 1667 г., Климентом X в 1670 г. и Львом XIII в 1883 г.

В тех местностях, где почитание ангелов особенно распространено, празднуется также память ангелов-хранителей этих мест.

Имена ангелов всегда высоко чтились благодаря той силе, которую они призывают, однако католическая церковь не поощряла литаний, в которых перечислялись бы все названия ангельских чинов. Такие литании даже запрещались в предшествующие столетия (папами Климентом VIII и Бенедиктом XIV в XVII и XVIII столетиях соответственно). Однако некоторые из них допускаются прочитывать келейно — то есть у себя дома — при одобрении местного епископа.

Почитание ангелов также привело к учреждению братств, одобренных законом ассоциаций, занятых благочестивой и благотворительной деятельностью и распространением такого поклонения. Первое Архибратство Святого Михаила было учреждено в 1878 г. в Италии (архибратство имеет право принимать в качестве филиалов другие братства). Особую популярность братства сохраняли в течение XIX столетия; интерес к ним возобновился в конце XX в.

В 1950 г. в Англии по благословению епископа было организовано братство Филангелов, распространившееся по всему свету. Члены его стремятся подружиться с ангелами.

Opus Sanctorum Angelorum («Дело Святых Ангелов») представляет собой одно из новейших католических движений, стремящихся возобновить и укрепить веру в ангелов-хранителей, добиться сотрудничества между ангелами и людьми во славу Господню и способствовать спасению человечества и возобновлению всего творения.

Организация *Opus Sanctorum Angelorum* была учреждена в 1968 г. по благословению папы Павла VI, на которого, вероятно, оказал влияние папа Пий XII, являвшийся сторонником возобновления почитания ангелов. Другими источниками вдохновения при этом явились переживания падре Пио и явление ангела в Фатиме, Португалия (см. *Марии, явления*).

Цель *Opus'a* заключается в достижении божественного соединения — *hierosgamos* — между человечеством и ангельским королевством. *Opus* учит тому, что ангел-хранитель «отвратит опасность для души и тела; отведет навеянные Сатаной дурные помыслы; устранил возможность совершения греха; просветит и наставит; вознесет за нас наши молитвы; исправит наши грехи; поможет нам в смертных муках; после смерти доставит нас к Господу или в Чистилище».

Членами организации руководят священники.

Существуют три степени посвящения.

На первой, именуемой «Обетование», посвящаемые дают обет Богу и своим ангелам в том, что будут любить своих ангелов-хранителей и отвечать на их наставления, донесенные голосом совести. Обетование со-

вершается в присутствии священника. Эта начальная стадия длится один год, в течение которого новицаты учатся слышать голос своего ангела-хранителя.

Вторая стадия включает посвящение ангелу-хранителю. Новициат при свете свечей, после Причастия Святых Тайн, посвящает себя своему «святому хранителю». Они просят у Бога позволения стать такими, как ангелы, просят научить их почитать ангелов, дарованных человечеству Богом «весьма особым путем в эти дни духовной борьбы за царство Божие». Посвященные просят своих ангелов добиться для них дара «любви столь сильной, чтобы она могла воспламенить меня».

На третьей стадии посвященные участвуют в обряде посвящения всему ангельскому царству, позволяющему им жить в святом союзе со всем вокруг.

Таким образом, *Opus* пробуждает к жизни могучие психические силы в человеке, еще не проявившийся в нем созидательный потенциал.

Дополнительное чтение:

Grosso, Michael. «The Cult of the Guardian Angel.» In *Angels and Mortals: Their Co-Creative Power*, compiled by Maria Parisen. Wheaton, Ill.: Quest Books Theosophical Publishing House, 1990.

Parente, Fr. Pascal P. *The Angels; The Catholic Teaching on the Angels*. Rockford, Ill.: Tan Books and Publishers, 1973. First published 1961.

Полынь

Согласно Книге Откровения, это имя носил *падший ангел*, которому суждено нести пагубы на землю в последние времена. Имя *Полынь* толкуется как «горечь» и восходит к латинскому *absinthium*.

Откровение повествует о конце мира. Сидящий на престоле Бог держит огромную книгу, скрепленную семью печатями. Христос одну за другой снимает печати, и каждый раз на землю обрушивается новое бедствие. При снятии седьмой и последней печати происходят по очереди семь бед, о каждой из которых оповещает трубный глас ангела.

Полынь — это звезда (ангел), падающая с *небес* при гласе третьего ангела и отравляющая множество вод, принося тем самым смерть людям. Откровение, 8:10—11, гласит:

Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие люди умерли от вод, потому что они стали горьки.

Потенции (potentials) см. *серафимы*.

Потестаты (potestates) см. *власти*.

Потех (Пурах)

Ангельский князь забвения, призываемый в магических обрядах.

См. *Пурах*.

Поэзия и ангелы см. *литература и ангелы*.

Правители

Чин ангелов, приравняемый *господствам* или *началам*.

Правители планет

Семь ангелов, имеющих власть в одиночку смирять демонические *небесные тела* мира тьмы. Вот их имена:

1. Аамахиил, смиряющий Обман.
2. Варухиил, смиряющий Борьбу.
3. Мармарот, смиряющий Судьбу.
4. Валтиоул, смиряющий Страдание.
5. Уриил, смиряющий Ошибку.
6. Астераот, смиряющий Власть.

См. *ангелы планет; смиряющие ангелы*.

Правуил (Вретиил, Вревоил)

Архангел, ведущий на небе *анналы*. Во 2-й *Книге Еноха* (22:10—11) Бог призывает к себе Правуила, чтобы тот показал записи и рассказал, как надо записывать все увиденное и услышанное на небе.

См. *Дабриил; Радуйриил; Вретиил*.

Превосходства (excellencies)

В житии *Адама* и *Евы* — ангелы, приравненные *силам*, явившиеся Еве во время рождения Каина. Имя «*excellencies*» может являться переводом еврейского «соучастники божественной славы». В тексте сказано, что Еве служили 12 ангелов и два превосходства.

Предсмертные видения

Явления умирающим ангелов, богов, религиозных деятелей и усопших. Предсмертные видения фиксируются со времен античности и обладают общими характеристиками, вне зависимости от расовой, культурной, религиозной принадлежности человека, а также от его образования, возраста и социально-экономических факторов.

Первое научное исследование предсмертных видений было произведено в начале XX столетия английским профессором физики Уильямом Барреттом, работавшим в области психических исследований. Барретт заинтересовался предсмертными видениями

в 1924 г., когда его жена, работавшая хирургом-гинекологом, рассказала ему о своей пациентке, которая незадолго до смерти, находясь в палате, увидела чрезвычайно красивое место, в котором находились ее умершие сестра и отец. Видения имели чрезвычайно реальный характер и привели пациентку в состояние великой радости и покоя. Особенно Барретта удивил тот факт, что женщина эта не знала о смерти сестры, случившейся за три недели до описываемых событий.

По прошествии нескольких десятилетий исследования Барретта заинтересовали Карлиса Осиса, тогда являвшегося директором Парапсихологического фонда Эйлин Гарретт. Действуя в 1959—1960 гг. от имени фонда, а впоследствии, в 1961—1964 и 1972—1973 гг., — Американского общества психических исследований, Осис опросил врачей и медицинских сестер и собрал информацию о десятках тысяч предсмертных и подобных им видений, посещавших жителей США и Индии. Индийский опрос был проведен совместно с Эрлендур Харальдссон (1972—1973). Было подробно рассмотрено более тысячи видений. Результаты исследования — как и изучения *околосмертных переживаний* — подтвердили полученные Барреттом результаты.

Предсмертные видения чаще приходят к людям, умирающим постепенно, например от тяжелой болезни или ранения, а не внезапно, как от сердечного приступа. В большинстве случаев умирающим являются люди уже умершие, обыкновенно близкие родственники, как бы светящиеся и одетые в белое. Иногда являются другие фигуры: Иисус Христос, Богородица, а также боги и полубоги, соответствующие верованиям умирающего.

Явившиеся таким образом духи просят умирающего — или приказывают ему — последовать за ними. Умирающий обыкновенно радуется и изъявляет желание уйти, особенно в том случае, если верит в потустороннюю жизнь. (Тем не менее предсмертные видения приходят и к тем, кто в потустороннюю жизнь не верит.) Если умирающий пребывал в унынии или страдал от боли, наблюдается полная перемена настроения и боль исчезает. Умирающий словно «озаряется» светом. Осис и Харальдсон в своей книге *В Час Смерти* рассказывают следующую историю:

Человек, страдавший от сердечного приступа, несколько дней находился в тяжелом состоянии. Но сознание вдруг вернулось к нему. Казалось, ему стало лучше, он как будто обрадовался. Поговорив с родственниками, он посоветовал им отправиться домой, сказав: «Я ухожу домой. Ангелы пришли, чтобы забрать меня». Он испытывал облегчение и радость.

Ангел, забирающий душу ребенка (печатается с любезного разрешения Библиотеки конгресса США)

Присутствующие при видении люди призраков обыкновенно не видят. Иногда в момент смерти над пациентом сгущается облачко или туман, обыкновенно это понимается как исход души из тела.

Примерно в одной трети предсмертных видений присутствуют картины общего порядка, когда пациент видит иной мир — небо или уголок неба, например прекрасный сад или альпийский луг. Некоторые люди видят ворота, мосты, реки и лодки, символизирующие собой переход, а также замки и прекрасные города. Иногда в видениях присутствуют ангелы или наполненные светом души мертвых людей.

Видения имеют великолепный характер, интенсивные яркие краски дополняет не менее яркий свет. Они либо разворачиваются перед умирающим, или же пациент ощущает, что бестелесным образом переносит-

Ангел, охраняющий гробницу (собрание автора)

ся к ним. Видения эфирных краев — как и призраков — наполняют умирающего радостью и предвкушением.

Иногда видения соответствуют религиозным ожиданиям природы своего посмертия. Осис зафиксировал лишь одно видение, соответствующее описанию ада, явившееся католичке, явно озабоченной своими чрезмерными грехами⁴⁸.

Несколько человек из опрошенных Осисом и Харальдсон сообщали, что слышали небесную музыку.

Большинство предсмертных видений коротки: примерно 50 процентов длятся пять минут или менее; 17 процентов имеют длительность от шести до пятнадцати минут и 17 процентов продолжаются более одного часа. Видения обыкновенно приходят за считанные минуты до смерти: примерно 76 процентов пациентов скончались в течение десяти последовавших за видением минут, а почти все остальные прожили после этого не более одного или нескольких часов. Явление видения не обнаруживает особой связи с физическим состоянием пациента. Иногда видения приходили к уже выздоравливающим, которые быстро впадали в кому и

умирали. Примером может служить приведенный в книге *В Час Смерти* рассказ о смерти скончавшейся от пневмонии десятилетней девочки:

Мать увидела, что ребенок ее уходит, и позвала нас [сестер]. Девочка сказала, что только что видела ангела, который взял ее за руку, и немедленно умерла. Это крайне удивило нас, поскольку никаких признаков близкой смерти не было заметно. Такой спокойный и ясный ребенок, и такая быстрая смерть! Мы все были расстроены.

Естественные научные объяснения предсмертных видений включают в себя наркотики, лихорадку, болезненные галлюцинации, кислородное голодание, самогипноз и распад личности. Эти факторы, конечно, способны вызвать галлюцинации, однако в подобных случаях они не имеют отношения к потусторонней жизни. Из исследования Осиса—Харальдсон следует, что предсмертные видения чаще являются людям, находящимся в полном сознании. Предсмертные видения имеют большое значение для танатологии — на-

уки, изучающей процесс смерти и умирания, и также служат одним из доказательств существования жизни после смерти.

Жития христианских святых включают многочисленные рассказы о святых, видевших ангелов перед своей смертью; иногда в таких случаях явление ангелов слышат или видят присутствующие. Доминиканский монах св. Винсент Феррарский умел видеть ангела-хранителя Барселоны и беседовать с ним, что породило культ этого ангела. Перед смертью св. Винсента у смертного одра его собралось множество ангелов в облике прекрасных белых птиц, исчезнувших по отшествии его духа.

Жития ранних мучеников наделяют ангелов способностью даровать покой во время невыносимых пыток, ангелы стоят рядом с мучениками, укрепляя их перед лицом смерти. Св. Лаврентия растянули и били на бороне, когда прогремевший неведомо откуда голос объявил, что его сберегают для еще больших испытаний. Приписанные ангелу слова удивили очевидцев и убедили обратиться в христианство по меньшей мере одного из солдат, которого звали Роман. После этого св. Лаврентия поджарили на медленном огне на решетке, отчего он скончался. Св. Евлалию, которой было всего двенадцать лет, когда ей стали угрожать ужасными пытками, если она не отречется от своей веры, утешали три ангела, советовавшие ей мужественно переносить страдания. Ее сожгли заживо, а ангелы, как сказано в житии, отнесли ее душу на небо.

См. *ангел смерти*.

Дополнительное чтение:

Barrett, William. *Death-Bed Visions: The Psychical Experiences of the Dying*. Wellingborough, Northamptonshire, England: The Aquarian Press, 1986. First published 1926.

Osis, Karl is. *Deathbed Observations by Physicians and Nurses*. Monograph No. 3. New York: Parapsychology Foundation, 1961.

Osis, Karlis, and Erlendur Haraldsson. *At the Hour of Death*. Rev. ed. New York: Hastings House, 1986.

O'Sullivan, Fr. Paul. *All about the Angels*. Rockford, Ill.: Tan Books and Publishers, 1990. First published 1945.

Предсмертные переживания (ПП)

Совокупность мистических явлений, переживаемых приближающимися к смерти людьми или теми, кто испытал клиническую смерть и затем возвратился к жизни. В предсмертном переживании (ПП) часто присутствуют сотканые из яркого света существа, иногда идентифицируемые как ангелы.

Термин «предсмертное переживание» был предложен доктором Реймондом Моуди, американским врачом, который первым занялся исследованием явления. Результаты начального этапа его исследований были

опубликованы в 1975 г. в книге *Жизнь после жизни*. Моуди обнаружил, что немногие люди готовы разговаривать о своих ПП открыто из опасения перед недоверием и насмешками, а медики стремились рассматривать подобные эпизоды в качестве галлюцинаций. По прошествии двух десятилетий тема ПП сделалась обыкновенной в прессе и стала объектом серьезных научных исследований. По оценкам, ПП испытывали примерно 15 миллионов американцев, как взрослых, так и детей.

Среди характеристик ПП часто присутствуют:

- ощущение пребывания вне тела, когда человек смотрит сверху вниз на свое тело и людей, пытающихся оживить его;
- прекращение боли и ощущение блаженства и покоя;
- путешествие по темному тоннелю к ослепительному источнику света в его конце;
- встреча со светящимися созданиями, похожими на ангелов, Иисуса Христа или других связанных с религиозными представлениями;
- встреча с покойными друзьями и родственниками;
- переживание событий всей жизни;
- видение будущего;
- суждение о собственной жизни, которое выносится не Богом, ангелами, или каким-нибудь другим существом, но самостоятельно;
- нежелание возвратиться к жизни.

Скептики видят в ПП галлюцинации, вызванные недостатком кислорода, выделением эндоморфинов, с помощью которых тело регулирует боль, повышением содержания двуокиси углерода в крови. Исследователи ПП возражают на это, что вызванные химическими факторами переживания могут существовать параллельно ПП, однако они лишены мистических и духовных качеств ПП, которые вызывают глубинные изменения в жизни человека после возвращения к жизни. Люди, испытавшие ПП, часто теряют страх смерти, интерес их к материальным приобретениям резко уменьшается; они начинают вести более духовную жизнь. Некоторые из них меняют сферу деятельности. Другие обретают экстрасенсорные и пророческие способности. Третьи проникаются евангельским духом и стремятся поделиться с окружающими своим пониманием любви.

Присутствующие в ПП сотканые из света существа (которых воспринимают — или не воспринимают — в качестве «ангелов»: определяющими факторами здесь являются культура и религиозное воспитание) часто появляются в виде бесформенного облака света, которое лишь постепенно приобретает человеческие очертания, и как бы образовано из ослепительного света или облачено в блистающие белые одежды. Существа

Ангел, направляющий полет душ (Перепечатано с любезного разрешения Библиотеки конгресса США)

эти излучают всеохватывающую любовь, наполняющую человека, переживающего ПП, радостью и покоем.

Эти существа исполняют роль проводника и привратника. Они проводят человека по его посмертному пути до определенного порога – входа в здание или ведущего к нему моста или прекрасного сада, или до места, которое, согласно интуитивному пониманию человека, означает окончательную границу между жизнью и смертью. Там существа-проводники говорят подопечным, что они должны вернуться назад, потому что оставили на земле неоконченные дела. Иногда подопечных спрашивают о том, хотят ли они вернуться в земной мир или остаться в потустороннем. Большинство говорит, что они хотели бы остаться, однако потом родственная привязанность к супругу/супруге или ребенку заставляет их вернуться на землю.

Во многих случаях в качестве проводников и привратников выступают души усопших, а не ангелы.

Многие исследователи и люди, испытывавшие эти переживания, видят в ПП явление, имеющее просвети-

тельный характер или открывающее «ворота к высшему уровню сознания», который может оказать преобразующее воздействие на человечество, если подобные переживания испытает значительное количество людей. Испытать ПП, вероятно, можно и не на грани физической смерти.

Некоторые исследователи предполагали, что ПП могут представлять собой современный механизм текущей передачи духовной мудрости и истин и поддержания общественного порядка. Мифологии многих стран мира, начиная с древних времен, включали повествования о путешествии по потустороннему миру героев, мудрецов и пророков. Эти визионерские взыскания и путешествия полнятся архетипическими фигурами и символами. Героев сопровождают проводники (ангелы или сопоставимые с ними создания), они поднимаются на небо или спускаются в подземный мир. Они встречают на своем пути странные существа, испытывают различные приключения, познают тайны мироздания. Они получают законы, нравственные кодексы и духовные истины, которые передают по возвращении прочим людям. Тема эта присутствует не только в мифологии, но и в литературе (см. *Данте*), а также задокументирована в известных с ранних времен повествованиях о реальных ПП. (Как бы то ни было, нам не известны никакие исторические указания на то, что жизнь таких фигур, как Моисей, *Исайя*, *Иезекииль* или *Мухаммед* находилась в опасности в те моменты, когда им являлись видения. Пережитое ими могло происходить спонтанно, являться результатом интенсивной молитвы, медитации и поста, или достигаться с помощью влияющих на состояние сознания методик, как, например, в мистицизме *Меркабы*.)

В прошедшие века целые сообщества и социальные группы видели в визионерах посредников между миром сим и миром потусторонним. Увеличение числа ПП в увеличившемся населении, так же как возрастание числа сообщений о прочих разновидностях «чрезвычайных человеческих переживаний» (экстрасенсорных явлениях, путешествиях вне тела, мистических переживаниях и так далее), свидетельствует об общей тенденции к возрастанию визионерских способностей среднего человека, который теперь может получить информацию не через посредство мудреца, а при непосредственном контакте с Богом. ПП исполняет роль одного из способов, которым религиозное воображение исполняет посредническую роль в поисках предельной истины в век науки.

Исследователь ПП Кеннет Ринг обнаружил многочисленные параллели между фактами ПП и встречами с НЛО. В некоторых из встреч с НЛО *внеземляне* появляются в ослепительном свете, берут людей в космическое путешествие, в котором делятся с ними про-

рочествами и мудростью, которая должна стать известной на земле. Некоторые из контактеров видят во внеземлянах ангелов; некоторые из уфологов считают, что известные с древних времен описания спускающихся с неба ангелов и богов на самом деле соответствуют посещениям внеземлян. Однако большинство явлений НЛО имеет отрицательный характер; некоторые связаны с похищениями людей и неприятными медицинскими процедурами. Рассматриваемые с мифологической точки зрения встречи с НЛО могут характеризовать демоническую сторону ПП.

Существуют также некоторые аналогии между ПП и явлениями Марии, или видениями Благословенной Девы Марии. В видениях Марии бесформенный свет постепенно приобретает очертания, интерпретируемые как ангелы и Мария. Происходят сверхъестественные явления (например, вращение солнца в Фатиме, Португалия), визионеры слышат пророчества, им велят поделиться услышанным с остальными людьми. Им рассказывают о будущем или показывают его видения. Пережитое направляет визионеров по более духовному пути, включая молитву.

Многие из современных видений будущего, полученных при ПП, встречах с НЛО и явлениях Марии, носят апокалиптический характер, какой имели и религиозные видения почти две тысячи лет назад; они сулят крупные катаклизмы, изменения облика земли, экономические потрясения, опасности, войны и общественные беспорядки. Некоторые из испытывавших предсмертные переживания людей говорили, что видели не *небо*, а жуткие сцены ада и демонические фигуры⁴⁹ — как и визионеры древности (см. *Енох*; *Езра*). Одна из основных функций ангелов требует их участия в «конце времен» и судном дне, чтобы поразить силы зла, и отделить души праведников от грешников, и направить те и другие в подобающее им место.

Философ Майкл Гроссо полагает, что «последние времена» представляют собой архетип, крайне глубоко впечатанный в коллективное подсознательное человечества, и что ход истории свидетельствует о возрастании апокалиптических ожиданий (и видений) вблизи ровных дат календаря, таких как конец столетия и тысячелетия. Подобные видения наряду с ростом интереса к ангелам, каковой наблюдался в конце XX столетия, могут характеризовать широкий психический сдвиг на коллективном уровне, отмечая новую эру расширения сознания, особенно в духовных аспектах.

См. *Ангел Смерти; апокрифы и псевдоэпиграфические тексты; предсмертные видения; откровение.*

Дополнительное чтение:

Grosso, Michael. *The Final Choice*. Walpole, N.H.: Stillpoint, 1985.

Moody, Raymond A., jr. *Life after Life*. Harrisburg, Pa.: Stack-pole Books, 1976.

Moody, Raymond A., jr. *The Light Beyond*. New York: Bantam Books, 1988.

Ring, Kenneth. *Heading toward Omega*. New York: William Morrow, 1984.

Ring, Kenneth. *The Omega Project*. New York: William Morrow, 1992.

Zaleski, Carol. *Otherworld Journeys: Accounts of Near-Death Experience in Medieval and Modern Times*. New York: Oxford University Press, 1987.

Премудрость (Божественная Премудрость)

Женственная часть и спутница Бога. Премудрость упоминается в Книге Иова (гл. 28), Книге Премудрости Соломона (гл. 1—9) и Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, а также в апокрифических книгах, таких как *Книга Еноха*.

В Книге Иова (гл. 28) ставятся вопросы: «Но где премудрость обретается? И где место разума?» Человечек не знает пути к мудрости. Ее не приобрести за землю, золото, серебро и драгоценные камни. Даже Абадон (*Ангел Смерти*) и Смерть могут сказать о ней только, что «ушами нашими слышали мы слух о ней» (28:22). Лишь Бог знает мудрость и ведает место ее. Он говорит человеку: «Вот, страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла — разум» (28:28).

Притчи охватывают Премудрость от космического начала. Она присутствует при начале путей Господних, и как пророк повествует о сани своем (Притч., 8); она присутствовала при творении всех вещей и обладает всеведением. Она — вечная спутница Бога. Она ищет людей, строит дом, готовит трапезу и посылает слуг своих звать людей «ходить путем разума» (9:6). Премудрость возлюблена человеком и Богом. Любвью к мудрости создается связь с мирозданием.

Во 2-й *Книге Еноха* Бог на шестой день Творения приказывает Премудрости сотворить человека из семи веществ.

В Книге Премудрости Соломона Премудрость описывается следующими словами:

Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя: посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благодати Его. Она — одна, но может все и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков; ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд; в сравнении со светом она выше; ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превосмогает злоба. Она быстро рас-

простирается от одного конца до другого и все устроит на пользу (7:25—8:1).

В главах 10 и 11 описывается священная история еврейского народа с точки зрения Премудрости. В этой версии повествований об Адаме и Еве, Каине и Авеле, Ное, Аврааме и Лоте, Иакове, Иосифе и Моисее Премудрость занимает место человека как управляющей и определяющей силы истории.

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова (известная латинской христианской церкви под названием *Ecclesiasticus*), создана около 180 г. до Р.Х. Она завершила линию Премудростей, начатую Притчами, и стала первой в той форме иудаизма, которая была развита раввинистическими школами фарисеев и саддукеев. Книга эта начинается с утверждения: «Всякая премудрость от Господа и с Ним пребывает вовек» (1:1) и продолжает: «Он произвел ее и видел и измерил ее и излил ее на все дела Свои и на всякую плоть по дару Своему, и особенно наделил ею любящих Его (1:9—10)».

В главе 24 Премудрость так описывает свое сотворение:

Премудрость прославит себя и среди народа своего будет восхвалена. В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и пред воинством Его будет прославлять себя: «я вышла из уст Всевышнего и подобно облаку покрыла землю; я поставила скинию на высоте, и престол мой — в столпе облачном; я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны; в волнах моря и по всей земле и во всяком народе и племени имела я владение: между всеми ими я искала успокоения и в чьем наследии водвориться мне. Тогда Создатель всех повелел мне, и Произведший меня указал мне покойное жилище и сказал: поселись в Иакове и прими наследие в Израиле. Прежде века от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки. Я служила пред Ним во святой скинии и так утвердилась в Сионе. Он дал мне также покой в возлюбленном городе, и в Иерусалиме—власть моя (1 — 12).

Премудрость также отождествляется с еврейским законом (главы 23—25).

Люди посвящали себя службе Премудрости, отвергая семейные узы. Раввинистический иудаизм отождествлял Премудрость с Торой и делал священную науку формой общения с женщинами. Тем не менее иудаизм сделал поиски Мудрости делом частным (относящимся к сообществу людей), избегая личного целибата и избирая тем самым отличную от христианства форму любви к Богу.

Специалисты по изучению Библии сходятся на том, что Книги Премудростей представляли собой позднюю вставку в Писания, однако не могут найти их источни-

ков. Возможные объяснения предусматривают три варианта: книги эти являются плодом усилий еврейских теологов; они отражают результат долгого подавления женщины в еврейской религии; они являются творением собранных монархом философов. Однако в вероятное время сочинения Премудрости Соломона в Израиле не было царя, да и текст книги не свидетельствует об интересах подобной элиты. Тот факт, что значительная часть Книг Премудрости существует лишь на греческом языке свидетельствует о сильном влиянии, оказанном на иудейских ученых греческой любовью к философии (слово философия означает любовь к познанию, или Софии); в греческой культуре существовало достаточно женских фигур, по статусу сравнимых с *Софией*.

См. *Шехина*.

Дополнительное чтение:

Cady, Susan, Marian Ronan, and Hal Taussig. *Sophia: The Future of Feminist Spirituality*. San Francisco: Harper and Row, 1986.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: Dorset Press, 1987. First published 1974.

Престолы

В Псевдо-Дионисиевой небесной иерархии — третий среди высочайших ангельских чинов. Термином «престол» чаще обозначается символ величия и славы Бога, а также его сидение, и в таком контексте не обозначает духовное существо. Престолы описывает еврейская духовная литература. В Библии престолы лишь однажды упоминаются как небесные создания или ангелы: в послании к Колоссянам (1:16) сказано об Иисусе: «ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли — все Им и для Него создано».

Престолы в качестве небесных существ среди прочих упоминаются в таких текстах, как *Завещание Левиа, Житие Адама и Евы, Апокалипсис Илии* и в *Енохианских писаниях* (см. *Енох*).

Согласно преданию, престолы «многоочиты». Они исполняют роль колесницы Бога и их влекут херувимы (по описанию, приведенному в видениях *Иезекииля*). Престолы имеют мирный и покорный нрав; на них почивает Господь. Престолов изображают в облике больших, усыпанных очами колес; они обитают в той части космоса, где начинают образовываться материальные формы. Находясь в своей небесной обители, они воспевают хвалу Богу и постоянно пребывают в его присутствии. Они вершат божественное правосудие и поддерживают космическую гармонию всех универсальных законов. *Агриппа* утверждает, что престолы соединяют человечество воедино. Князя престолов называют Орифиилом, Забкиилом или Зафкиилом.

Бл. Августин называет престолов «местами». Престолов иногда приравнивают к *офанимам* и *галгалимам*.

Дополнительное чтение:

Van der Toorn, Karel, Bob Becking, and Pieter W. van der Horst, eds. *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. 2d ed. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1999.

Приборная транскомуникация

Общение с нефизическими созданиями, усопшими и ангелами, с помощью электронных средств. Приборная транскомуникация (ПТК) возможна с живыми людьми, людьми усопшими и обитающими ныне в астральном плане и духами, исполняющими роль наставников, советников и вдохновителей. Коммуникация, часто двухсторонняя, производится по телефону, радио, телевидению, факсу и через компьютер.

История явления

Люди всегда стремились вступить в общение с иными мирами, а тем более обителями ангелов и усопших. В древние времена основными средствами такового общения являлись видения, сны, исступления, гадания и оракулы. После изобретения фотографии люди попытались воспользоваться ею, чтобы запечатлеть изображение духов на пленке. В настоящее время популярны ченнелинг, а также использование медиумов, превращающих людей в рупор для изложения вестей с того света.

ПТК возникла на основании феномена электронных голосов (ФЭП, заключающегося в фиксации на магнитоленту голосов, у которых нет физического источника. Голоса записываются магнитофоном, оставленным включенным на какой-то период времени. Часто они являются очень слабыми и слышны только при воспроизведении записи в обратном направлении. Таким образом записываются слова, фразы и короткие предложения.

Первые известные эксперименты с ПТК были произведены в 1930-х гг. и для них использовались граммофонные пластинки. В 1950-х гг. популяризацией ПТК занялся Фридрих Юргенсон, шведский оперный певец, художник и кинорежиссер. В 1959 г. Юргенсон записывал на ленту птичье пение возле своей виллы. При проигрывании в обратном направлении он услышал мужской голос, говоривший о «ночных птичьих песнях» по-норвежски. Юргенсон провел новые эксперименты и зафиксировал другие голоса.

В 1965 г. он познакомился с Константином Раудивом, латвийским психологом и философом, и убедил его заняться ПТК. За несколько лет Раудив сумел зафиксировать более 100 000 голосов. Они с Юргенсоном активно популяризировали свое занятие во всех странах света.

«Спириком» и далее

Среди прочих явление ПТК привлекло внимание Джорджа V. Мика, американского инженера, интерес которого к жизни после смерти привел его в 1977 г. к медиуму Уильяму О'Нилу. Во время одного из сеансов скончавшийся проводник обещал Микю предоставить инструкции по сооружению устройства для общения с мертвыми. Результатом его стал «Спириком», устройство, изготовленное совместно Миком и О'Нилом. Для проведения дальнейших исследований Мик основал Фонд метанаук.

Мик также увлекался метафизикой. Он считал, что творение образовано сотнями вселенных, разделяющих пространство с нашей. У каждой из них есть собственная частота. Духовные миры обладают более высокими частотами, чем наша земля, и потому остаются за пределами нашего восприятия даже при нашей технике. Однако связь между нами может возникнуть при условии наличия определенных приборов и помощи с другой стороны. И такое общение окажется чистым, а не профильтрованным сквозь посредника-медиума. Медиумы не сумели дать нам надежные доказательства посмертного существования душ, однако прямое общение с помощью технических средств сулило предоставить неопровержимые доказательства.

«Спириком» позволил проводить двусторонние разговоры между живыми и мертвыми, которые Мик зафиксировал на пленке. Рекомендации по изготовлению этого устройства он предоставлял и другим людям, однако никто из них не добился успеха. Работы со «Спириком» начались в 1979 г. и закончились в 1982 г.

Далее Мик попытался вступить в общение с высшими сферами, населенными ангелами света. «Проект Лайфлайн» предусматривал разработку сложного оборудования, способного принимать и посылать более высокочастотные сигналы. Мик прибег к услугам экстрасенсов и медиумов, чтобы получить совет с другой стороны. Однако, невзирая на все попытки, технический контакт оказался невозможным.

Временной поток

То, что ныне именуется ПТК, началось в 1985 г. в Люксембурге. Заинтересовавшаяся ПТК Магги Харш-Фишбах начала экспериментировать с аудиолентой. Она немедленно добилась успеха, и скоро начала слышать один и тот же узнаваемый голос, авторитетно вещавший по самым различным вопросам, удивляя Магги своей мудростью. Наконец, голос назывался инженером, членом семерки, совета ангелоподобных высших созданий, стремящихся установить надежную связь с живущими на земле. Семерка имено-

вала своих духовных братьев *радужным народом*, поскольку, понижая свои вибрации, чтобы проявиться на астральном плане, они переливались радужными цветами.

По словам Инженера, Радужный народ был привлечен к Магги ее искренностью и интеллектом и потому избрал ее в качестве помощника в своих усилиях по созданию коммуникационного моста с землей. Ей должен был оказать помощь Временной Поток, группа скончавшихся ученых, родственников, инженеров, знаменитостей и прочих обитателей астрального плана. Конечной целью было объявлено сооружение приемных станций по всей земле, и дом Магги должен был стать первой такой станцией.

К Магги присоединился ее муж Жюль Фишбах, подготовивший для экспериментов систему теле- и радиоприемников, телефонов и компьютеров. По прошествии нескольких лет они уже принимали на свой телеприемник фотоснимки из мира духов, а также приходящие оттуда же телефонные звонки и продолжительные и четкие радиопередачи. Большинство телефонных звонков было от Раудива.

Семерка сообщила экспериментаторам, что человечество находится в критической стадии своего развития. Идет седьмая эра; все предшествующие шесть эр, уходящих за пределы времен, закончились скверно. И ПТК представляло собой самое важное средство пробуждения в людях сознания, чтобы человечество смогло пережить «конечные времена». Однако ПТК могло добиться успеха только за счет гармоничного и единодушного сотрудничества исследователей во многих странах.

Попытки организации

Магги и Жюль начали неторопливо публиковать свои результаты, замеченные Миком и другими видными специалистами в данной области, многие из которых получали собственные приборные сообщения. По началу международное объединение усилий казалось многообещающим. Компьютерные технологии позволили расширить общение.

Тем не менее у исследователей возникли трудности с объединением. Невзирая на добрые намерения и собрания, ПТК так и не вышла на твердую интернациональную основу. Исследователей терзали разногласия в отношении тематики и протоколов исследований, объема публикаций, общения с прессой. Некоторые проявляли скепсис в отношении полученных другими результатов.

Тем временем высшие существа и Временной Поток постоянно подчеркивали, что без общей искренности, этичности, нравственности и морали исследователей работа не завершится успехом. Однако пока

исследователи пытались организовать и вступить в сотрудничество передачи не прекращались.

В 1991 г. Марк Г. Мейси, которому предстояло возглавить американскую секцию ПТК, встретился с жившим в Северной Каролине Миком. Интересы Мейси к духовным материям усилились после выздоровления от рака толстой кишки в 1988 г. При посредстве Мика Мейси — уже добившийся успеха в ПТК — через год встретился с европейскими специалистами в этой области. Магги и Жюль разрешили Мейси распространять и пропагандировать свои работы в Северной Америке, чем он и занялся, используя в качестве опорного пункта Колорадо.

В 1995 г. среди исследователей возникли серьезные разногласия. В сентябре того же года группа специалистов — включавшая Магги, Жюля и Мейси — встретилась на симпозиуме и предприняла новую попытку организации. Они учредили Международную Сеть Приборной Транскоммуникации (INIT) со штаб-квартирой в Люксембурге. Мейси стал главой Северо-Американского объединения.

За первые два года количество членов в INIT удвоилось. Однако трения и разногласия не улеглись, и организация просуществовала только четыре года. Большинство исследователей направилось своим отдельным путем или организовало малые объединения.

В 1999 г. Мейси встретил Джека Стукки, разработавшего прибор под названием «Luminator» для фотографирования духов камерами «Поляроид». Преимущество таких камер здесь заключается в том, что пленку нельзя проэкспонировать дважды. Они начали совместную работу. В 2000 г. для целей Мейси был разработан особенный «Luminator» — марки GT-21 («Телескоп Галилея XXI века»). Полученные с помощью «Luminator»'а снимки показывают духовный мир наложенным на физический.

После прекращения существования INIT Магги и Жюль Харш-Фишбах продолжали получать сообщения от Временного Потока и Семерки. Занятые ПТК исследовательские организации и отдельные ученые продолжали независимые работы во многих странах мира.

Жизнь после смерти

Согласно Временному Потoku, после смерти люди попадают на астральную плоскость, во многом подобную земле, но с другими физическими свойствами и более похожую на Рай. Это согласуется почти со всеми основными духовными традициями, считающими землю отражением духовного мира.

На астральной плоскости люди продолжают заниматься теми же делами, что и на земле; они живут в домах, ходят на работу, имеют семьи и родственников, разделяют интересы с другими людьми. Однако

они не связаны с временем и пространством. Они могут растворить свое астральное тело в среде, сохраняя при этом индивидуальность, и свободно передвигаться в пространстве и времени.

Изображения астрального мира, полученные с помощью телевизоров и компьютеров, оказались источником споров в среде исследователей ПТК. Некоторые из них не могут поверить в то, что «небо» или потусторонняя жизнь окажутся настолько похожими на землю. Семеро объяснили, что материальные предметы существуют во многих измерениях одновременно. Однако картинки, посланные из высших сфер, оказались бы совершенно непостижимыми для людей земли.

После смерти люди могут задержаться на астральной плоскости на достаточно долгое время, однако в какой-то момент они ощущают потребность в перемене. Некоторые могут вновь воплотиться на земле. Другие пытаются возвысить свои вибрации и подняться в более тонкие сферы, где формы становятся более эфирными и уступают место чистому разуму. Чтобы достичь этих уровней, душа должна очиститься от негативных факторов.

Некоторые поднимающиеся вверх души становятся тем, что носит название ангелов. Они обретают белые эфирные тела и живут погруженными в свет — в любви, мире и красоте. Эти души сверкают золотом и серебром или переливаются радужными красками, нисходя на нижние астральные плоскости.

История Земли

Семерка предоставила информацию об истории земли, подтверждающую кое-что из писаний Захарии Ситчина, Эриха фон Деникена и прочих. Между Марсом и Юпитером некогда существовала планета по имени Мардук, на которой возникла сложная и высоко развитая человеческая цивилизация. Этот мир был свободен от болезней, старости и даже от необходимости есть и размножаться. Сознание позволяло населявшим его существам проникать мыслью в духовные миры и миры посмертной жизни. Они могли проникать сквозь двери пространства-времени в более тонкие измерения.

Люди Мардука посещали Марс (также населенный), а Землю, на которой обитали различные приматы и примитивные люди, они колонизировали. Однако на родной их планете наука и техника приняли опасный оборот, и Мардук погиб в гигантском взрыве, который также погубил жизнь на Марсе. Оставшиеся в одиночестве земные колонии и перемешались с землянами. Колонисты создали цивилизацию Атлантиды. Однако техника Мардука погубила и Атлантиду — на погибель человечеству.

Дополнительное чтение:

Macy, Mark H. *Miracles in the Storm: Talking to the Other Side with the New Technology of Spiritual Contact*. New York: New American Library, 2001.

Macy, Mark. «Welcome to World ITC!» World ITC website Available online. URL: <http://www.worlditc.org>. Downloaded on October 10, 1999.

Macy, Mark. «How ITC Works,» *Contact!* 97, no. 2 (1997) 8–10.

«Miracles in Europe.» World ITC website. Available online URL: <http://www.worlditc.org/miracles.htm>. Downloaded on October 10, 1999.

«Our Seven Colleagues from the Ethereal Realms», *Contact!* 96, no. 3 (1996):8–9.

Природы, духи

Вид существ, обитающих в царстве природы. Духи природы представляют собой для земли то, что ангелы для неба и людей. Они обладают сверхъестественными силами и следят за благополучием всех природных объектов — животных, растений и минералов.

Существует несчетное множество разновидностей, форм, размеров и наклонностей духов природы. Некоторые считаются благосклонными к людям, другие проказливы или вредны. Некоторые из духов природы человекоподобны, в то время как прочие принимают облик животных, полулюдей-полуживотных или сказочных созданий.

Духи природы стремятся оставаться на одном месте: они остаются привязанными к предмету или местности — к деревьям, рекам, растениям, трясинам, горам, озерам и так далее (см. *гении*).

Каббалисты считали, что четыре ангельских князя правят четырьмя ветрами и четырьмя сторонами света. *Михаил* правит восточным ветром, *Рафаил* — западным, *Гавриил* — северным и *Ариил* — южным. Согласно Френсису Барретту, английскому оккультисту, жившему в XIX столетии, «каждый из этих духов является великим князем, и имеет большую силу и свободу во власти собственными патентами и знаками, и их временами, годами, месяцами, днями и часами; и их стихиями, и частями света и ветрами».

Барретт также отмечал, что в противовес небесным ангелам существуют злые духи, также в качестве князей правящие четырьмя ветрами и четырьмя сторонами света: Уриэус правит востоком, Анаймон — югом, Паймон — западом и Эгин — севером. (В еврейском предании они носят имена, соответственно Самаила, Азазеля, Азаила и Махазуила.) См. *дэва*.

Дополнительное чтение:

Barrett, Francis. *The Magus*. Secaucus, N.J.: The Citadel Press, 1967. First published 1801.

Проноия (Промысел)

В гностицизме — архонт, помогавший Богу творить Адама, предоставив нервные ткани. Проноия является одним из *правителей планет* и принадлежит к числу тех четырех ангелов, которых Бог разослал за прахом для творения Адама. Имя «*Pronoia*» происходит от греческого слова, переведенного на латынь как *providentia*. В лексике Гомера *pronoia* означает предвидение или предчувствие. В V столетии до Р.Х. оно использовалось для обозначения хозяйственной предусмотрительности и военного планирования. Божий промысел — способность Бога присматривать за миром и нести ответственность за него — был предметом многочисленных пересудов среди философов и теологов.

Пророчество см. *сны и видения*.

Просветитель

В гностической литературе — *Фотор*, дарующий познания и являющийся искупителем душ. Упоминается несколько Просветителей: Иессей, Мазарей и Йесседекей, причем последний из них является «живой водой». Просветитель исходит из различных сфер и спускается на воду, то есть в материальный мир.

В *Апокалипсисе Адама* приводится происхождение Просветителя согласно 13 царствам человека:

Первое царство: Строки, описывающие происхождение, в тексте отсутствуют, однако там сказано, что Просветитель был воспитан на небе и воспринял его власть и славу. Он явился к груди своей матери, а потом в мир.

Второе царство: Просветитель произошел от пророка. Птица перенесла его на высокую гору и выкормила. Свою силу и славу он получил от ангела.

Третье царство: Он произошел из девственного чрева, был изгнан из города и вместе с матерью отправился в пустыню. Там он был воспитан и получил свою силу и славу.

Четвертое царство: Он произошел из девственного чрева и был воспитан в пустыне. На поиски девы были отправлены демонические армии *Соломона*. Демоны нашли не ее, а другую девицу, которую оплодотворил Соломон. Она воспитала ребенка на краю пустыне, и он получил силу и славу.

Пятое царство: Он произошел от упавшей с неба капли, был брошен в море, а потом взят на небо, где был воспитан и получил свою силу и славу.

Шестое царство: Текст относительно происхождения утрачен; Просветитель был выкормлен ангелами в цветочном саду, где получил свою силу и славу.

Седьмое царство: Он произошел от упавшей с неба капли, был отнесен в пещеру драконами (как Зевс, спрятанный и выкормленный в пещере). Дух вознес его

обратно на то место на небе, откуда он пришел, и он получил свою силу и славу.

Восьмое царство: Он произошел от облака, окутавшего землю и опустившегося на скалу. Выкормили его ангелы, и он получил свою силу и славу.

Девятое царство: Муза отправилась в одиночестве на гору, чтобы стать андрогином. Зачав от собственного желания, она родила Просветителя. Он был выкормлен ангелами и получил свою силу и славу.

Десятое царство: бог Просветителя возлюбил облако и зачал его в собственной руке. Он бросил каплю на облако, и родился Просветитель. Он получил свою силу и славу.

Одиннадцатое царство: Текст гласит: «отец возжелал собственную дочь. И она зачала от отца». Дочь оставила младенца в пустыне, в склепе, где его выкормили ангелы, и он получил свою силу и славу.

Двенадцатое царство. Он произошел от двух светил, солнца и луны. Был выкормлен и получил свою силу и славу.

Тринадцатое царство: В тексте сказано, что «каждое рождение Просветителя является словом, и слово это является поручением здесь». Он получил свою силу и славу.

В тексте сказано, что не имеющий царя народ говорит, что Бог избрал Просветителя из числа всех *зонов*, чтобы тот нес незагрязненное знание на благо всего людского племени.

Те люди, которые принимают принесенные Просветителем истины, будут жить «зоны и зоны», то есть вечно.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Протестантская реформация

Раскол внутри католической церкви, приведший к возникновению в рамках христианства протестантских деноминаций. Протестантский бунт начался в XVI в., после того как Мартин Лютер приколотил в 1517 г. свои 95 *Тезисов* к двери Виттенбергского собора и после изданного Генрихом VII в 1534 г. *Акта о Супрематии*, в котором он провозгласил себя светским главой церкви Англии. Основатели различных течений протестантизма — англиканства, лютеранства, кальвинизма — отвергали некоторые церковные догматы и существенную часть законов, а также вносили изменения в обрядность для священства и прихожан, все же сохраняя при этом существенную часть вероучения. Протестантизм относительно мало затронул касающуюся ангелов часть церковного вероучения.

Римско-католическая церковь официально объявила свое мнение об ангелах в 1215 г., на Четвертом Латеранском соборе, примерно за 50 лет до того, как св. Фома Аквинский сформулировал свое сложное представление об ангелах. Все следствия первого предложения текста Книги Бытия, пространно истолкованные св. Августином в XII книге его *Исповеди*, были изложены в постановлении собора:

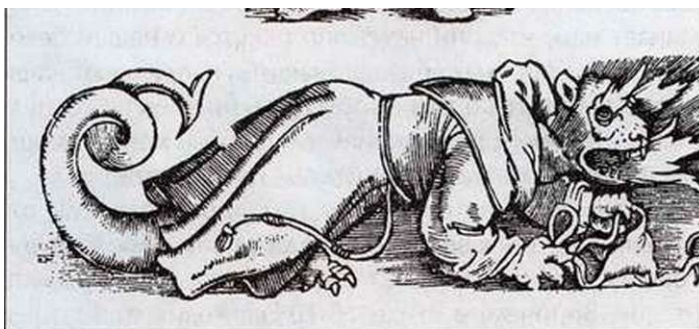
Бог является «создателем всего творения видимого и невидимого, духовного и плотского; который по своему всемогуществу в начале времен создал из ничего духовную тварь и плотскую тварь, то есть ангельское и земное; а потом человеческое создание, состоящее из тела и духа. Ибо сатана и прочие бесы были созданы Богом, и созданы были добрыми; злыми они сделались по собственной воле». Они «впали в грех по собственной свободной воле» и обрели «вечное проклятье».

Тридентский собор, с перерывами продлившийся с 1545 по 1563 г. и созданный в качестве ответа на протестантскую Реформацию, добавил к предшествующей статье следующее положение: «первый человек, Адам, согрешил по наущению дьявола... перешел во власть дьявола, а с ним и весь род людской, родившийся от него». Этот упор на силу Сатаны и человеческую слабость сделался общим местом протестантского учения.

Мартин Лютер (1483—1546) возглавлял протестантских теологов, часто обращавшихся к теме порочности человека и постоянном влиянии на него Сатаны и подчиненных ему бесов.

Он писал, что «признание ангелов необходимо церкви. Посему боголюбивые проповедники должны учить паству логически. Во-первых, они должны показать, что ангелы представляют собой духовные, не имеющие тел создания. Во-вторых, о какой разновидности духов следует говорить: не созданных Богом злыми, но ставшими таковыми благодаря своему восстанию против Бога; следующая из этого ненависть их началась в раю, и продолжится и останется направленной против Христа и церкви Его до конца света. Дьявол также близок к нам, он вокруг нас и беспрестанно следует по нашим следам, дабы лишить нас жизни, нашего спасительного здоровья и самого спасения. Но святые ангелы защищают нас от него, так что он не имеет возможности творить свои бесчинства в той мере, в которой бы ему это хотелось».

Лютер, подобно св. Павлу, коснулся темы идолопоклонства в своей Книге *Согласия*, до сих пор остающейся догматическим источником современной Лютеранской Евангелической церкви: «Хотя ангелы на небе молятся за нас (как делает и Христос), и хотя святые на земле, а может быть и на небе, также поступа-

Мартин Лютер попирает замаскировавшегося пол монаха демона (Matthew Cnidius, *Dialogi*, 1521)

ют подобным образом, отсюда не следует, что мы должны обращаться к ангелам и святым, молиться им, поститься и совершать в их честь бдения... служить им другими путями, рассматривать их как помощников во времена нужды, и приписывать им всякую возможную помощь, назначая им каждому свою функцию — как учат и поступают паписты. Это — идолопоклонство. Подобная честь принадлежит одному только Богу».

Жан Кальвин (1509—1564) подчеркнул скептическое отношение к ангелам. В работе *Институции Христианской Религии* он обращается к обсуждению «точной информации относительно природы бесов; ибо при своем творении они первоначально являлись ангелами, но растлились и погубили себя, став орудиями проклятия». Сатана ничего не смеет сделать против воли Бога и без Его согласия и пытается «предпринять дела, которые считает в наибольшей степени противными Богу», однако «Бог держит его связанным и перевязанным уздой своей власти», посему он способен делать лишь «то, что разрешено свыше».

Трактовка Кальвином ангелов сведена к тому, что следует из Священного Писания, то есть к тому, «что

Милосердный Господь счел нужным для нас знать в отношении ангелов». Он в еще большей мере воплощает консервативную тенденцию в протестантстве ей, когда призывает нас «не говорить, и не думать, даже не желать узнать что либо, лежащее за пределами ясной информации, лежащей в Божественном слове». Он рекомендует при чтении Писания «исследовать и размышлять над предметами, ведущими к наставлению; не поощрять любопытство и не стремиться к изучению предметов невыгодных».

Свои утверждения Кальвин подкреплял цитатами из Писания. Например, в сочинении *Институции христианской религии: ангелы как защитники и помощники верующих* он заявляет: «Писание настоятельно указывает нам на обучение тому, что может послужить нашему утешению и укреплению веры: а именно тому, что ангелы передают нам и распределяют среди нас благоволение Божие. По этой причине Писание напоминает нам, что они неусыпно пекутся о нашей безопасности, берут на себя нашу защиту, направляют наши пути и заботятся о том, чтобы никакой вред не коснулся нас». За этим положением следует не менее дюжины абзацев, отведенных цитатам и комментариям.

Относительно вопроса о том, «приписаны ли отдельные ангелы к верующим ради защиты их», Кальвин говорит, что он «не смеет с уверенностью утверждать этого». Впрочем, в стихе 18:10 Евангелия от Матфея «Христос намекает на то, что существуют особые ангелы, которым их (детей) безопасность была получена... однако я не знаю, можно ли считать на этом основании, что каждый человек пользуется защитой собственного ангела. Нам следует считать за факт, что забота о каждом из нас не является делом одного только ангела, но все они с единым сердцем добиваются нашего спасения... Если вера в то, что все небесное воинство следит за его благополучием, не удовлетворяет человека, я не вижу особой выгоды в том, что он может извлечь из знания о том, что к нему был приставлен один ангел в качестве специального хранителя. В самом деле, те, кто поручает одному ангелу то попечение, которое Бог уделяет каждому из нас, совершают великую несправедливость как к себе самим, так и ко всем членам церкви; словно бы праздным было обетование того, что мы будем сражаться еще более мужественно, ощущая поддержку и защиту всех этих воинств!»

Кальвин отвергает сложные предположения, сделанные Аквинатом в отношении ангелов, их числа, облика, и так далее, указывая на то, что в Писании нет никаких свидетельств об этом. Кальвин не согласен и с мнением Фомы Аквинского о том, что число ангелов существенно превосходит число всех материальных предметов. «Пусть те, кто пытается определить число

ангелов, обратятся к тому основанию, на котором почиет их мнение». Этот вопрос относится к «тому классу тайн, полнота откровения о которых откроется лишь в последний день».

В отношении ангельской иерархии Кальвин считает *Псевдо-Дионисия*, служившего основным источником построений Фомы Аквинского, ненадежным, отмечая, что «никто не может отрицать, что великая тонкость и острота были проявлены Дионисием, кем бы он ни был, во многих частях его трактата, посвященного Небесной иерархии; но если кто-либо займется критическим изучением этого труда, то найдет большую часть его простой болтовней... Читатель этой книги должен предположить, что автором этой книги был человек, спустившийся с неба и рассказывающий не о том, что узнал от других, но о том, что видел собственными глазами. Но Павел, который был «восхищен до третьего неба» (2-е Кор. 12:1) не только не рассказывал ничего подобного, но даже говорил, что не подобает человеку рассказывать о тех священных вещах, которые видел там».

Кальвин подвергает сомнению претензии *Псевдо-Дионисия* на тождество с Ареопагитом, с которым встречался апостол Павел. Протестантские теологи, пренебрегая той теоретической базой, на которую опирались Фома Аквинский и прочие авторы, интересовавшиеся темой ангелов, пытались дискредитировать претензии схоластов на соответствие христианскому вероучению, а также стремление представить иерархию ангелов в качестве прототипа церковной иерархии.

Карл Барт, ведущий последователь Кальвина в XX столетии, отмечает, что *ангелология* Фомы Аквинского «предоставляет нам классический пример того, как не следует этого делать... Когда речь идет об ангелах, лучше сразу и решительно обратиться в другом направлении, чем пытаться одновременно рассматривать Библию и прочие источники знания». Если поступать таким образом, «наша философия испортит нашу теологию, и наша теология нашу философию... Священное Писание предлагает нам вполне достаточный материал для размышлений об ангелах». В своей *Церковной Догматике* Барт также соглашается с кальвиновским отрицанием *Псевдо-Дионисия*, усматривая в нем «один из величайших обманов в истории церкви», однако добавляет, что «в собственных рамках работа эта представляет собой один из оригинальных и мастерских предприятий, не так уж часто обнаруживаемых в истории теологии».

Кальвин предостерегает в отношении «часто встречающегося суеверия, делающего ангелов подателями всякого блага... и то, что принадлежит одному только Богу и Христу переносится на них».

Он касается трудностей, которых Павел испытывал при почитании ангелов, пришедшем из языческой философии и практики. «И тогда прощай та платоническая философия, которая ищет пути к Богу через ангелов, и почитание их с целью сделать Бога более доступным нам. Потому что именно это суеверные и любопытные люди пытались протащить в нашу религию с самого начала и сохранить даже до сего дня».

Кальвин отвергает саддукеев и прочих тонких мыслителей, отрицавших возможность нереальности ангельского бытия. Кальвин считал, что свидетельства Писания, указывающие нам на реальность существования ангелов, требуют отказаться от представления о том, что они имели чисто символический характер, являясь видениями или голосами. «Столь многочисленные свидетельства Писания вопиют против этой ерунды, что остается лишь удивляться тому, что такое полное невежество продолжает существовать». Подобные же «пустяковые философии» отвергаются в отношении бесов.

Кальвин часто обращается к теме войны Царства Божьего против царства Сатаны. «Все, чему учит Писание в отношении бесов, нацелено на побуждение нас к соблюдению предосторожностей против их козней и замыслов, и на вооружение нас тем оружием, которое обладает достаточной силой, чтобы уничтожить этих, настолько опасных врагов». Тем не менее «мы должны принимать в качестве непреложной реальности тот факт, что он [Сатана] не может ничего сделать без согласия на то Бога». Кальвин уверяет избранных христиан, истинных верующих, в обязательности этой победы в священной войне. «Бог не позволяет Сатане править душами верующих, он попускает нечистому только властвовать над неблагочестивыми и неверными, которых Бог не считает овцами своего стада». Сатана «как говорят, ослепляет тех, кто не верует евангелиям» (2-е Кор. 4:4). И чтобы исполнить свое действие в «сынах противления» (Еф. 2:2), и справедливо, ибо всякий, кто неблагочестив, являет собой сосуд гнева... и в то время как верные признаются детьми Божиими, потому что несут на себе его образ, так и те по справедливости признаются детьми Сатаны по образу его, к которому пали.

Эта ветвь протестантизма породила пуританизм (преданным сторонником которого был *Джон Милтон*), завезенный в Северную Америку в ряде своих самых строгих версий первыми прибывшими из Англии поселенцами.

Изменения в ангелологии, вызванные протестантской революцией, самым наглядным образом иллюстрируются трудами двух американских протестантов, практиковавших пуританизм в Новой Англии XVII столетия. Сэмюэль Уиллард (1640—1707) стал действующим президентом Гарвардского колледжа за несколько

Льявол искушает Иисуса (Гюстав Лоре)

лет до смерти и написал ряд богословских книг, среди которых числится и *Полный корпус богословия*. Уиллард трактовал человека как уникальное создание, занимающее космологический раздел между видимым и непостоянным миром животных и невидимым и постоянным миром ангелов. «Чистейшая и тонкая материя» ангельских тел, тем не менее, остается материей, и хотя ангелы являются «постоянными и вечными», они, тем не менее, остаются тварными существами. «Они способны мучиться; они не представляют собой простое действие, каковым является Бог, у них есть протяженность; они являются количеством и не бесконечны». «Рациональная душа» человеческого создания ставит его на место соединения земли и неба, материи и духа; причем тело остается укорененным в непостоянном мире земных существ, а душа разделяет с ангелами небесную сферу постоянной природы, обе они существуют и важны для человечества.

Уиллард также верил в существование реального множества демонов, однако рассматривает их в качестве единого существа, дьявола или Сатаны, «бога мира

сего», созданного Богом, но сделавшегося отрицательным благодаря восстанию ангелов в небесных чертогах. В *Милосердии увеличенном* Сатана проявляет свою власть через «согласие человека», возникающее по большей части через ошибочное чувство «самодостаточности», ложной уверенности в том, что человек может сам управлять своей жизнью, которой помогает «лазутчик, высматривающий свою выгоду и время» в похотях человеческих.

Эдвард Тейлор (ок. 1642–1729), считающийся первым американским поэтом, эмигрировал из Англии в 1668 г., в 1671 г. закончил Гарвардский колледж и служил священником на западной границе Массачусетса до самой своей смерти. Теология Тейлора в большинстве отношений следовала по проложенной Кальвином прямой. Тем не менее он превратил протестантскую тенденцию умалять значение ангелов в снова и снова повторявшееся утверждение о том, что человечество, непосредственно соединенное с Богом через Христа, должно теперь стоять в шкале творения выше ангелов, лишь немного уступая Богу. «Уступите место, о святые Ангелы Света, о сверкающие Утренние Звезды. Ярчайшая Слава, Высочайшее седалище в Царстве Славы... принадлежат не вашей породе, а моей. Я не могу, не смею уступить ее Вам без ущерба собственной Природе, без Неблагодарности и Бесчестья моему Господу, принявшего ее в Личное Соединение с его Божественной Природой и поместившего ее в Троице». В *Опыте* он утверждает: «Я потребую своего: уступите место, о, Ангелы Светлые. Вы находитесь дальше от Бога, чем Я... Сперва престол Божий, а мой возле него: вам же подобает лишь место Слуг».

Возможно, что Тейлор подпал под влияние текстовального конфликта. Если в Библии короля Якова строка 6 в 8 Псалме переводится как «Не много ты умалил его пред Ангелами», Женевская Библия предлагает поддержку этой ревизионистской точке зрения своим переводом: «не много ты умалил его перед Богом». Современные комментаторы указывают, что еврейское *элохим* представляет собой множественное число и переводится как «боги», члены божественного совета Яхве. Однако обозначающие ангелов еврейские слова *малак* и *элохим* имели более широкий спектр применения, чем можно выразить с помощью английского языка.

Теологи реформации осуждали присущее римско-католической церкви представление о том, что небесные вестники могут являться посредниками или объектами молитвы и у них не было особого желания интересоваться возвышенными, находящимися за пределами человеческого тайнами невидимого мира. В ряде отдельных работ, таких, например, как *Лнгелография* (1696) Инкриза Матера, обсуждается истинное и постоянное влияние добрых ангелов на святых. Однако в

целом для протестантов вытекающие из Библии возможности ангелов бледнеют перед значимостью для Бога борьбы человека с дьяволом, имеющей своей целью достижение божественного достоинства избранниками Христа.

Дополнительное чтение:

Barth, Karl. *Church Dogmatics*. Edinburgh: T. and T. Clark, 1960.

Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. Edited by John T. McNeill. Translated by Ford Lewis Battles. Philadelphia: Westminster Press, 1960.

Gatta, John J. «Little Lower than God: Super-Angelic Anthropology of Edward Taylor.» *Harvard Theological Review* 75 (July 1982):361–368.

Lowrie, Ernest E. *The Shape of the Puritan Mind: The Thought of Samuel Willard*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1974.

Luther, Martin. *Table Talk*, Vol. 54. Edited and Translated by Theodore C. Tappert. Philadelphia: Fortress Press, 1967.

Luther, Martin. *The Booh of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church*. Edited and Translated by Theodore C. Tappert. Philadelphia: Fortress Press, 1959.

Процел (Кроцел, Пуцел)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Процел является герцогом и появляется в облике ангела. Загадочно повествует о тайных и секретных предметах, учит геометрии и свободным наукам. По приказу производит смятение, заставляет воду бурлить. Также согревает воды и умягчает теплые ключи. До падения принадлежал к чину властей. Правит 48 легионами.

Псевдо-Дионисий

Псевдоним раннего греческого автора, много писавшего на темы христианского мистицизма, а также о небесных иерархиях и о природе ангелов. Псевдо-Дионисий, также ошибочно именуемый Дионисием Ареопагитом (которого в Афинах обратил в христианство св. апостол *Павел*), возможно, являлся сирийским священником; не исключено, что подписанные этим именем труды принадлежат не одному человеку. Точные даты написания этих сочинений не известны; считается, что они датированы V–VI столетиями новой эры.

К числу трудов Псевдо-Дионисия относятся трактаты *О небесной иерархии*, *Мистическая теология*, *О церковной иерархии* и *О Божественных именах*. Сочинения эти оказали глубокое воздействие на средневековую христианскую мысль, в том числе на св. *Фому Аквинского* и св. *Иоанна Креста*, а также на таких поэтов, как *Джон Мильтон* и *Данте*.

Наиболее красноречиво идеи Псевдо-Дионисия, быть может, отобразил *Иоанн Креста*, писавший в сво-

их стихотворениях, что он ищет знания незнанием. Эта *agnosia* или «незнание» является противоположностью гнозиса, и символизирует состояние невинности. Псевдо-Дионисий полагал, что соединение с Богом достигается, когда тело и ум «мертвы», а дух функционирует вне времени. Таким образом, человек достигает «божественной тьмы», то есть познания Бога путем незнания.

Природа ангелов

Псевдо-Дионисий утверждает, что ангелы ближе к Богу, чем люди, «поскольку их участие в Нем принимает так много форм». В трактате *О небесной иерархии* он пишет:

Их мыслительный процесс имитирует божество. Они взирают на божественное подобие трансцендентным оком. Они строят свое сознание по нему. Отсюда естественно им входить в более тесное соединение с Божеством, поскольку они вечно приближаются к высотам, поскольку, как разрешено им, они притягиваются к концентрации непрестанной любви к Богу, поскольку они нематериально получают неразбавленным начальное просветление, и поскольку, ведомые таким просветлением, они ведут жизнь чисто разумную. Они обладают первым и самым разнообразным участием в божестве, и в свой черед предоставляют первое и самое разнообразное откровение о сокрытости божества. Вот почему они имеют неоспоримое право на звание ангела или вестника, поскольку им первым было даровано божественное просветление, и это они передают нам эти откровения, намного превосходящие нас (180A–B).

Псевдо-Дионисий говорит, что ангелы могут быть только благими и не способны оказаться злыми. Они могут предстать злыми только в глазах людей, поскольку вершат наказание грешников, что можно сказать и о священниках:

Ангел является образом Бога. Он представляет собой проявление скрытого света. Он является зеркалом, чистым, ясным, не почерневшим, не имеющим пятен, получающим, если так можно сказать, полное очарование божественного блага и воспроизводящим внутри себя, насколько это возможно, благодать безмолвия внутренних святилищ. Посему, в ангелах нет зла (724B).

Даже бесы не могут быть злыми по своей природе, потому что их создал Бог; они не могли бы отпасть от блага, если бы были изначально злыми. Добро постоянно, а зло непостоянно. Зло демонов состоит в отсутствии ангельских сил.

Явление архангела Гавриила Деве Марии

Организация ангелов

Следуя платонической и неоплатонической традиции Псевдо-Дионисий предпочитал число три. Вся реальность воспринималась им как иерархия триад. Иерархия, говорит Псевдо-Дионисий в труде *О небесной иерархии*, «представляет собой священный порядок, состояние понимания и действия, в максимально возможной степени приближенных к божественным»; она преследует цель «позволить созданиям по возможности приблизиться к Богу и стать заодно с ним». Иерархия функционирует подобно лестнице, позволяя людям подниматься к Богу и Богу нисходить в мир материи.

Центром царства ангелов является Бог, излучающий быстрые вибрации, которые затухают при удалении от источника и преобразуются в свет, тепло и, наконец, материю. Девять ангельских чинов разделены на три иерархии, каждая из которых содержит три чина, в свой черед определяющих три уровня *разумов*.

Функция первого уровня заключается в совершенствовании или союзе; второго уровня — в просветлении и третьего уровня — в очищении. На любом уровне ангелы высшего ранга обладают всей властью над ангелами низшего ранга, которые подчиняются им, но не более высоким ангелам. Цель каждого чина заключается в подражании Богу. Каждый из них должен «принимать и передавать далее неослабленными очищение, божественный свет и несущее совершенство понимание».

Дионисий давал названия чинам согласно библейской традиции; его названия и разделение не совпадают с прочими вариантами, присутствующими в еврейском мистицизме. Высшая триада состоит из *серафимов* (любви), *херувимов* (знания) и *престолов*, причем все они находятся в прямом контакте с Богом. Они воспринимают «первичные теофании и совершенства» и передают их средней триаде. Эти три высших чина настолько близки к Богу, что практически совершенны и предельно чисты: «они полны высшего и непознаваемого света и... наполнены трансцендентным и трижды светлым созерцанием того, в ком источник всякой красоты». Гимны этих ангелов, беспрестанно пляшущих вокруг Бога, воспевая ему хвалу, передают людям пророки и визионеры.

Средняя триада состоит из *господств*, *сил* и *властей*, занятых поддержанием и исполнением космического порядка. Они в свой черед передают Божье слово последней триаде, а которой состоят *начала*, *архангелы* и *ангелы*.

Эта последняя триада отвечает за передачу Божьего слова людям.

Число ангелов

Псевдо-Дионисий размышляет над числом ангелов, указанным в Библии (Даниил, 7:10, и Откровение, 5:11), «их тысячу раз тысяча и десять тысяч раз по десять тысяч» (аналогичные фразы присутствуют и в апокрифических текстах). Он не склонен понимать эти числа буквально, но интерпретирует их как означающие, что истинное число ангелов неисчислимо и непознаваемо, и превосходит все пределы человеческого воображения.

Облик ангелов

Ангелов не случайно чаще всего описывали как пламя, как огненные создания или как молнию. Огонь символизирует слово Господне: не изменяясь, он проходит сквозь любые преграды, все освещает и остается в то же время скрытым. На него трудно смотреть; он меняется в зависимости от собственного поведения; он переходит на все, что оказывается рядом. Он высоко поднимается и глубоко проникает.

Псевдо-Дионисий считает также уместным использование человеческих черт в описании ангелов, ибо в облике человека многое символизирует божественные атрибуты ангелов. Например, глаза символизируют право смотреть вверх на исходящий от Бога свет, а плечи, руки и ладони означают действие и достижение. Молодость и сила изображаемых ангелов, по мнению Псевдо-Дионисия, означают вечную энергию жизни.

Аналогичным образом полны символики одеяния и снаряжение ангелов. Священнические облачения означают способность духовно направлять людей к божеству, в то время как скипетр показывает суверенность царственной власти ангельского руководства. Копья свидетельствуют о способности различения и остроте

Трое путти со щитом и шлемом (Альбрехт Дюрер, ок. 1500)

власти. Нужно лишь обладать «острым умом», чтобы разглядеть всю символику, говорит Псевдо-Дионисий.

Уместно также описывать ангелов как стихии природы, подобные ветру и облакам. Ветер символизирует способность свободного и быстрого перемещения в любое место; облака указывают на трансцендентную наполненность скрытым светом. (Облака и пламя часто фигурируют в библейских описаниях ангелов, *Ангела Господня* и Самого Бога.)

См. *изображения ангелов*.

Дополнительное чтение:

Barnstone, Willis, ed. *The Other Bible*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1984.

Pseudo-Dionysius: The Complete Works. New York: Paulist Press, 1987.

Псевдоэпиграфы см. *апокрифические и псевдо-эпиграфические тексты*.

Психопомпы

Ангелы и иные духи или боги, которые сопровождают новопреставленные души к следующей жизни. Согласно преданию, главой психопомпов является Сандальфон; видную роль в их числе играют также Михаил и Азраил. Слово *психопомп* (ед. ч.) на греческом языке означает «вождь», или «проводник». Основным *психопомпом* греческой мифологии является бог-вестник Гермес, имеющий ряд общих характеристик с архангелом Михаилом.

См. *Ангел Смерти*.

Пурах (Потех, Пута)

Ангел забывчивости и владыка забвения. Согласно еврейскому преданию, Пураха призывают при совершении некромантских обрядов (вызывании усопших) на исходе субботнего дня.

Пуриил (Пуруил, Пусиил)

Один из *ангелов кары*. Имя Пуриил означает «огнь Господень». В Завещании Авраама Пуриил описывает-

ся как безжалостный ангел, допрашивающий души. Иногда Пуриила отождествляют с Уриилом.

Пурсон (Курсон)

Один из *падших ангелов* и духов *Соломона*. Пурсон некогда принадлежал к чину *сил* и отчасти к чину *престолов*. В *адуон* является великим королем. Предстает в виде львиноголового человека, едущего верхом на медведе с гадюкой в руке. Предваряет его множество трубачей. Пурсон скрывает и открывает сокровища, прозревает прошлое, настоящее и будущее, наделяет хорошими *фамилиями* и дает истинные ответы относительно предметов божественных и человеческих.

Путти

Светские детские фигурки с крылышками. Путти появились в христианском искусстве раннего Ренессанса наряду со взрослыми крылатыми ангелами. Путти также называют «херувимчиками» (не путать с упоминаемыми в Писании могущественными херувимами).

Путти обрели популярность при изображении идиллических сцен из Нового Завета, особенно относящихся к Рождеству и детству Христа. По своей сути они изображают невинность и чистоту. Обычно их изображают парами или радостными стайками, окружающими Христа. Подобно итальянским *amorini*, их часто изображают танцующими и музицирующими.

Изображения путти были вдохновлены изображениями *Эроса*, греческого бога любви, и использовались в погребальном искусстве римских крылатых *эротов*. Хотя путти не являются ангелами, использование их в христианском искусстве повлекло за собой отождествление с ангелами; такие изображения сыграли свою роль в общем упадке значимости ангелов в теологической мысли.

Дополнительное чтение:

Berefelt, Gunnar. *A Study on the Winged Angel: The Origin of a Motif*. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1968.

Рагуил (Акрасиил, Рагухил, Расуил, Руфаил, Суриян) Архангел, назначенный следить за благим поведением прочих ангелов. Рагуил означает «друг Бога».

В Книгах Еноха Рагуил является тем архангелом, который переносит Еноха на *небеса*, что также приписывают ангелу Анафиилу. В *1-й Книге Еноха* Рагуил описывается как один из четырех великих архангелов, которые следят вместе с Михаилом, Рафаилом и Суриилом и одним из святых ангелов «творящих отмщение за весь мир и за светила». Енох называет Рагуила ангелом Земли. Он также является хранителем второго неба, на котором правит архангел Рафаил и где находится место заключения, где падшие ангелы ожидают суда. Таким образом, Рагуил исполняет обязанности, связанные с вынесением наказания заблудшим ангелам.

В Откровении Св. Иоанна Богослова говорится о том, что Бог воспользуется услугами Рагуила в день Страшного суда, после того как овцы будут отделены от козлищ: «Тогда пошлет Он ангела Рагуила, сказав: иди, протруби в трубу ангелам холода, снега и льда, дабы обрушили они всякий гнев на головы стоящих слева»⁵⁰.

В 745 г. папа Захария на церковном соборе осудил Рагуила, Уриила, Тубуила, Иниаса, Сабаока и Симиила. Папа Захария объявил Рагуила *демоном*, «выдавшим себя за святого», — забавный приговор для ангела, следящего за тем, чтобы другие ангелы не лишились милости Божией. Имя Рагуила было исключено из святцев.

Радуга

Символ данного Богом завета. В Книге Бытия (9:11—17) Бог помещает радугу на *небо* после отступления вод Потопа в качестве свидетельства, данного Ною в том, что Бог больше не разрушит землю. Своим появлением радуга напоминает Богу и людям об этом обещании.

Согласно *3-й Книге Еноха*, дуги радуги опираются на седьмое небо — Аработ. Арки ее имеют высоту в 1000 и одну мириаду мириад мер и окружают престол Славы. Они светлее и ярче, чем белизна солнца в летнем солнцестоянии, белее пылающего огня. На дугах ее покоятся колеса офанимов в 1001 мириаду мириад высотой.

Художники часто изображали крылья ангелов — символ связи между землей и небом — радужными цветами.

Согласно распространенным по всему миру мифам, радуга является универсальным символом моста к царству богов. Радуга представляет собой путь, которым проходят души умерших к жизни в потустороннем мире; по этой дороге проходят также божества и просветленные на пути к высшим плоскостям сознания.

Радужный народ

Существа, обитающие в высоких эфирных областях вне времени и пространства.

Представители Радужного народа обнаружили себя в 1980-е гг. в *приборной транскоммуникации*, представляющей собой двустороннюю коммуникацию с усопшими и обитателями высших плоскостей с помощью передовых технологий. Согласно сообщениям представителей Радужного народа, их бытие в Свете лежит за пределами человеческого понимания. В своей близости Богу они подобны ангелам. Они обладают великой мудростью и благи по сущности; все существо их просветлено пониманием и прощением.

Сходя в низшие плоскости бытия, например в астрал, Радужные люди принимают вид ослепительного бело-золотого света или мерцающей радуги.

Радуириил (Радвериил)

Ангел, ведающий небесным архивом, обладающий необыкновенным правом творить других ангелов. В *3-й*

Книге Еноха (27:1—3) Радуириил описывается стоящим над *серафимами* как князь над прочими *князьями*, куда более чудесный, чем все слуги Божьи:

Он извлекает шкатулку, в которой хранится книга записей, и приносит ее пред очи Святого, да благословен будет Он. Он ломает печати на письменной шкатулке, открывает ее, извлекает свитки и влагает их в длань Святого, благословен будет Он. Святой принимает их от Радуириила и помещает их перед писцами, так чтобы те могли зачитать их перед Великим Судом, парящим в небе Арабита в присутствии всего небесного двора.

Радуириил получил такое имя, поскольку при каждом произнесенном им слове с уст его сходит ангел, присоединяющийся к песнословию *служебных ангелов* и воспевающий «Свят» перед Святым.

Радуириил также является ангелом поэзии и прочих искусств. Он принадлежит к числу восьми великих ангелов суда, стоящих выше Метатрона.

См. *кидуша*; *ангелы-писцы*; *Правуил*.

Разумы

Разновидность астральных сил или посредников Бога. Термин «разумы» может означать космические силы, управляющие небесными телами, и природные стихии, *архонтов гностицизма*, и промежуточных созданий — таких, как ангелы. Термин разумы, или «активные разумы», может также относиться к силам, действующим внутри человеческого сознания с точки зрения раскрытия перед божественным миром и миром представлений (см. *архетипы*). Разумы играют заметную роль в философии неоплатонизма.

Платон понимал, что некоторые руководящие аспекты человеческого сознания существуют вне физического пространства. В диалоге *Федон* он утверждает, что:

На небе, находящемся над небесами... обитает то существо, с которым связано истинное знание; лишённая цвета и формы, неизменная сущность, видимая только разумом, наставница души. Божественный разум, воспетованный на рассудке и чистом знании, разумом всякой души, способной на восприятие подобающей ей пищи, ликует, вновь восприняв реальность (247).

Аристотель, наиболее знаменитый среди учеников Платона, видел в разумах «вторичных движителей» небесных тел (перводвигателем является Бог). В своей *Метафизике* Аристотель пишет:

Существуют другие пространственные движения — движения планет — являющиеся вечными... Каждое из этих

движений должно вызываться субстанцией неподвижной в себе и вечной... Очевидно тогда, что должны существовать субстанции числом равные количеству движений звезд, вечные по природе и неподвижные в себе (XII, 7,1073a).

Понятие разумов исследует также Плотин — египтянин, в III столетии христианской эры преподававший философию в Риме, а также первый и наиболее влиятельный среди неоплатоников. Плотин пользовался термином Божественная Мысль (по-гречески *Нус*, что переводится как Ум, Божественный Ум, Интеллект или Разум), означавшим для человека некоего посредника перед Непознаваемым и представляющим высочайшую познаваемую реальность. Универсальный разум содержит все частные разумы и полноту Божественных мыслей, на языке Платона именуемых Идеями или Идеалами. Понятия «Разум» или «Разумное» приложи-мы к различным выражениям Божественной Мысли (Нус).

Плотин отвергал идею влияния астральных разумов на людей, однако он верил в то, что люди могут находиться под руководством все более могущественных высших сил — внутренних духов — духов-наставников — восходящих к Божественному разуму. Эти силы или разумы поддерживают фокусировку души на Боге. В своем трактате *О Нашем Духе-Наставнике*, Плотин пишет:

Наш дух-наставник не находится полностью вне нас, он не связан с нашей природой, не является агентом наших действий; он принадлежит нам как принадлежащий душе, как «сила, которая поглощает избранную жизнь»; ибо в то время, когда руководство его избавляет нас от погружения в глубины зла, непосредственный агент внутри нас не есть нечто превышающее его, ни равное ему, но находится ниже него; человек не способен перестать быть человеком.

Псевдо-Дионисий (V—VI столетия христианской эры) в своей *Небесной Иерархии* называл ангелов «небесными и богоподобными разумами» и говорил, что священная правда о них скрыта от масс. Его трехступенчатая иерархия девяти ангельских чинов повлияла на христианскую философию, в том числе на работы св. *Фомы Аквинского*.

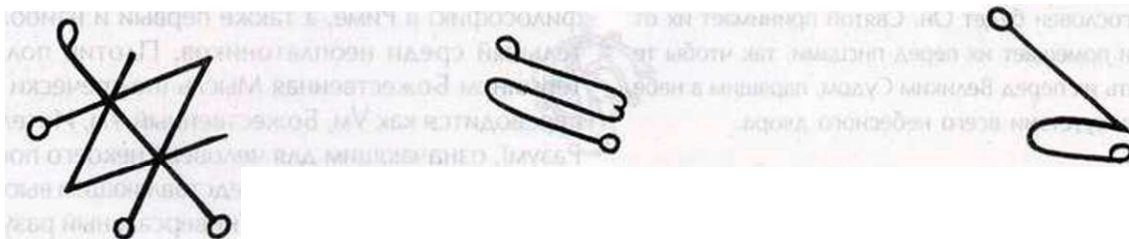
Исламский философ *Ибн Сина* находился под влиянием неоплатонических представлений о разумах. Он связывал «Активный Разум» со Святым Духом и с Гавриилом, Ангелом Человечества, Познания и Откровения. Следуя ему, исламские философы считали ангелов самым тесным образом связанными с духовным существованием человечества.

'ija/dey (r ^ л я r / Л * * (Λvmfui

4	9	2
3	5	7
8	1	6

7

כ	ט	ר
ז	ה	נ
י	א	ח

The Table of Jupiter

4	14	15	1
9	7	6	12
3	11	10	8
16	2	3	13

♃

In Hebrew

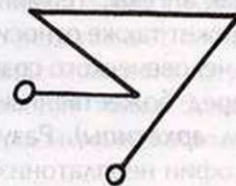
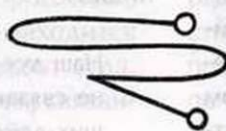
א	טז	יד	ר
יב	ז	ז	ט
ח	י	יא	ה
יג	ג	כ	יו

The Seal of Jupiter

Of the Intelligence of ♃

Of the Spirit of ♃

The Table of Mars

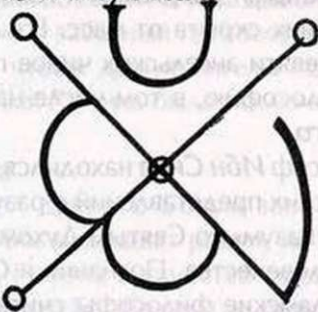
11	24	7	20	3
4	12	25	8	16
17	5	13	21	9
10	18	1	14	22
23	6	19	2	15

♂

In Hebrew

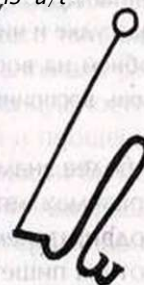
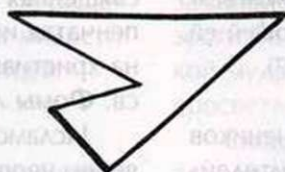
ג	כ	ז	כד	יא
יו	ח	כה	יב	ר
ט	כא	יג	ה	יז
כב	יד	א	ה'	י
יה	כ	יט	י	כג

The Seal of Mars

Of his Intelligence

Of Au' isAu/tΛ-

Активный Разум является 10-м чином в иерархии *херувимов* или чистых отдельных Разумов; этой иерархии параллельна вторая иерархия Ангелов, представляющих собой Души, вращающие небесные сферы; на каждой ступени этих иерархий между ними образуется союз, или *сизигия*. Эти небесные Души не имеют чувственного восприятия, но обладают воображением; они представляют собой воображение в его чистом виде. Они являются Ангелами промежуточного мира, где имеют место пророческое вдохновение и теофанические видения.

Святой дух является источником человеческих душ — их бытия и света. Все знания и все воспоминания представляют собой свет, проливаемый Разумом на душу. Посредством Разума личность непосредственно связана с небесной плеромой без участия любого учителя или еkkлезиастической реальности.

Столь радикальная духовная автономия личности испугала ортодоксов и в XII в. привела к реакции против линии Ибн Сины, возглавленной Аверроэсом, считавшим разум в человеке существующим независимо от органического мира, но при этом не отождествлявшим разум с личностью. Вечное в личности принадлежит исключительно отдельному Активному Разуму. Он также целиком исключал из своей космологии вторую ангельскую иерархию, небесных Ангелов-Душ, управляющих миром активного воображения: актами видений и архетипическими существами. Его вдохновляло представление о том, что не все разумы обладают проницаемостью в одинаковой степени; некоторым людям доступен только буквальный аспект, или *захир*, в то время как другие способны на понимание скрытого смысла, или *батина*. Открытие скрытого откровения неспособным понять его приводит к психозам и социальным бедствиям.

Наиболее глубокого проникновения в суть Активного Разума достиг Абу'л Баракат, живший в XII столетии еврейский философ, под конец жизни принявший ислам. Он представлял себе не отдельный Активный Разум, не активный Разум, присущий каждой личности, но множество отдельных и трансцендентных активных Разумов, соответствующее множеству душ. Он писал, что:

Некоторые души... узнали все от незримых наставников, известных лишь им самим... Древние мудрецы... учили тому, что для каждой индивидуальной души, или быть может для множества душ, обладающих схожей природой и сродством, в духовном мире есть существо, которое во время существования этой души или группы душ проявляет к ним особую заботу и нежность; оно открывает им познания, защищает их, наставляет, защищает, утешает, приводит к конечной победе... это и

есть то существо, которое мудрецы называли *Совершенной Природой*. И этот друг, защитник и покровитель на языке религии называется *Ангелом*.

Маймонид, знаменитый еврейский раввин и законоучитель, учивший в исламской Испании в XII в., был прекрасно знаком с трудами Платона, Аристотеля, неоплатоников, Ибн Сины и Аверроэса. Он считал Разумы чистыми формами, существующими на собственном, ангельском плане, организованном по случайной иерархии. Ангельские разумы являются посредниками, с помощью которых люди получают пророчества и видения, иногда во снах (см. *ангелология*).

Маймонид указывает, что наши сны и прорицания требуют зрения аспектов и восприятие переживаний, которые в отличие от воображения не находятся под контролем вовлеченных людей. Процесс является почти полностью естественным, но требует применения сложной системы, подобной взаимосвязанных сфер Ибн Сины.

Агриппа, один из ведущих европейских оккультистов XV—XVI вв., в своем огромном труде *Оккультная Философия* называл разумы силами, управляющими всем вокруг. Они представляют собой «познаваемую сущность, свободную от всей массы тяжелого и разлагающегося тела, бессмертную, неощутимую, помогающую всему, влияющую на все; и природу всех разумов, духов и ангелов».

Дополнительное чтение:

Corbin, Henry. *Avicenna and the Visionary Recital*. Translated by Willard R. Trask. Bollingen Series 66. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1960.

Corbin, Henry. *Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi*. Translated by Ralph Manheim. Bollingen Series 91. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1969.

Leaman, Oliver. *Moses Maimonides*. New York: Routledge, 1990. Levinson, Ronald B., ed. *A Plato Reader*. Translated by B. Jowett. Boston: Houghton Mifflin, 1967.

Turnbull, Grace H., ed. *The Essence of Plotinus*. Translated by Stephen MacKenna. New York: Oxford University Press, 1948.

Рамиил (Иеремиил, Рамаил, Ремиил, Фануил, Уриил, Иерахмиил)

Ангел, следящий за подлинными видениями и душами усопших в день суда. Рамиил фигурирует в апокрифических текстах. В енохических писаниях его называют то падшим ангелом, то одним из семи предстоящих перед Богом ангелов. В Прорицаниях Сивиллы он принадлежит к числу пяти ангелов, ведущих души на суд; имена остальных — Уриил, Аракиил, Самиил и Азиил.

Во 2-й Книге Варуха Рамиил является ангелом, властвующим над подлинными видениями; он интерпретирует апокалиптическое видение *варуха* и посылает пророку видение, в котором обещает победу над армией Синаххериба. В *Апокалипсисе Варуха* он является ангелом, который в итоге уничтожает это войско (деяние это также приписывается Михаилу, Гавриилу, Ремиилу, Уриилу и другим ангелам). Рамиил описывает Варуху мессию словами «ясная молния».

Рамиил властен над громом, как и Ремиил и Уриил.

Дополнительное чтение:

Barnstone, Willis, ed. *The Other Bible*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1984.

Ратанаил

Ангел третьего неба. В *Завещании Соломона* Ратанаил является ангелом, смиряющим двухголовую демоницу Енепсинос.

Раум (Раим)

Один из падших ангелов и 72 духов Соломона. Граф Раум является в виде ворона, но по приказу примет человеческий облик. Он крадет сокровища даже у королей и переносит их в нужное место. Он уничтожает города и высокие должности. Раум также прозревает прошлое, настоящее и будущее, заставляет друзей и врагов любить друг друга. Правит 30 легионами. До падения принадлежал к чину престолов.

Рафаил

Один из основных ангелов иудео-христианских ангелологий, имеющий ранг архангела. Имя Рафаил происходит от еврейского *rapha*, что означает целитель, или доктор; таким образом Рафаил означает «блистающий исцелитель», а также «лекарство Божье»⁵¹. Его часто связывают со змеем, символом исцеления. Ему доверено физическое благополучие земли и населяющих ее людей; согласно христианскому преданию, он является одним из наиболее дружелюбно настроенных ангелов. Он принадлежит к числу четверых высших архангелов — вместе с Михаилом, Гавриилом и Уриилом, — иногда считающимися аспектами Ангела Господня.

Рафаил не упомянут в Писании по имени; он более известен в качестве ангела провожатого и учителя в апокрифической Книге *Товита*. В ней Рафаил учит искусствам целительства и экзорцизма. Архангел Рафаил исполняет роль проводника и спутника в путешествии, что превращает его в ангела-хранителя путешественников. Рафаил сообщает своему спутнику, что Бог всегда находится со своим народом и посылает своих ангелов, чтобы помочь людям.

Рафаил обладает множеством титулов, обязанности его многочисленны. Его помещают в число семи упомянутых в *Откровении* ангелов, предстоящих перед Богом; его относят к числу пяти ангельских чинов: *серафимов, архангелов, херувимов, господств и властей*. Он является ангелом вечернего ветра, хранителем *Древа Жизни*, Ангелом Радости, света и любви. Иногда его считают аспектом Ангела Великого Совета; Ангелом Мира; Ангелом Молитвы; Ангелом Покаяния; Ангелом Земли и Ангелом Планет.

Каббалистическое предание связывает Рафаила с землей. Он является Юсефирой *Древа Жизни*. Считается, что он был одним из трех посетивших Авраама ангелов, хотя имя его и не упоминается в Книге Бытия. Он избавил Авраама от боли после обрезания и Иакова от боли в бедре после схватки с неведомым противником.

Согласно нескольким раввинистическим источникам, в Ноевом ковчеге висела жемчужина, показывавшая наступление дня и ночи. В других сказано, что свет

Рафаил, Восточная православная церковь, Румыния (собрание автора)

Товия и ангел (Андреа дель Вероккио, ок. 1480; воспроизводится с разрешения Лондонской Национальной галереи)

этот исходил от священной книги, которую Ной получил от архангела Рафаила; она находилась в усыпанном сапфирами переплете и содержала все сведения о звездах, искусстве исцеления и власти над демонами. Ной передал ее Симу, от которого она перешла к Аврааму, Иакову, Левию, Моисею, Навину и Соломону (см. *Сефер Рациил*).

Согласно 1-й Книге Еноха, Рафаил принадлежит к числу святых стражей, наказывающих падших ангелов, следуя Завещанию Соломона, Рафаил смиряет губительницу младенцев демоницу Обизоуф.

Католическое церковное предание содержит многочисленные рассказы о деяниях Рафаила, память которого отмечается католиками 29 сентября. Св. Кирика (также называемая Доминикой), замученная при императоре Максимилиане в IV в., во время мучений молилась архангелу Рафаилу. Явившись ей, он назвал ее по имени, сказал, что услышал ее молитвы, похвалил за стойкость и сказал, что страданиями своими

она прославит имя Господне. Жившая в конце XVIII в. сестра Мария Франциска из третьего ордена Св. Франциска часто болела, и однажды явившийся ей в видении ангел сказал, что исцелит ее, и действительно исцелил. Вместе с другими монахинями Мария Франциска ощутила райское благоухание, которое объяснила появлением Рафаила. Известно, что архангел Рафаил исцелял от различных болезней, включая эпилепсию, и защищал людей во время путешествий.

Рафаил является святым покровителем слепых, счастливых встреч, медицинских сестер, врачей и путешественников.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Giudici, Maria Pia. *The Angels: Spiritual and Exegetical Notes*. New York: Alba House, 1993.

Lang, Judith. *The Angels of God: Understanding the Bible*. Hyde Park, N.Y.: New City Press, 1997.

O'Sullivan, Fr. Paul. *All about the Angels*. Rockford, Ill.: Tan Books and Publishers, 1990. First published 1945.

Рахаб

Ангел смерти и разрушения, иногда синонимичный Бегемоту и Левиафану. Рахаб (имя его означает «насилие») является демоном надменности и гордыни.

Он также управляет первобытным морем и не во всех случаях является злым. Имя Рахаба можно призывать при совершении магических обрядов, совершаемых, чтобы заручиться содействием моря. Еврейские мистические повествования рассказывают, что Рахаб с удовольствием предложит сокровища и товары, потерянные при кораблекрушениях тому, кто назовет в заклинаниях его святое имя. В одной из таких историй он возвращает утонувший в море злой амулет, с помощью которого рабби снимает наложенное ведьмой проклятье.

Согласно еврейскому преданию, Бог уничтожил Рахаба за отказ разделить верхние и нижние воды во время творения. Очевидно, Рахаб был воскрешен, поскольку Бог снова уничтожает его за преследование израильтян во время перехода между разделившимися водами Красного моря. Однако Рахаб совершал и благие поступки, так, например, он спасает содержащую всякие познания и мистические тайны Книгу *Сефер Рациил* после того, как прочие ангелы выбросили ее в море, чтобы люди никогда не могли воспользоваться ею.

Дополнительное чтение:

Schwartz, Howard. *Gabriel's Palace: Jewish Mystical Tales*. New York: Oxford University Press, 1993.

Рахатиил (Рахтиил)

Ангел, являющийся князем созвездий. Рахатиил, имя которого означает «бежать», стоит ниже Офаниила, правящего над *офанимами*, и деятельностью луны. Согласно 3-й *Книге Еноха* (17:6), своим именем Рахатиил обязан тому, что ему приходится заставлять созвездия каждую ночь пробегать 339 000 *парасангов* по своим циклам и орбитам. Ему помогают 72 великих и почтенных ангела. Непосредственным подчиненным его является Кокабиил, ведающий звездами.

Рахиил

Ангел чина *офанимов*, правитель Венеры, господин человеческой сексуальности. Согласно магическому преданию, Рахиил вместе с ангелами Анаилом и Сахиилом правит пятницей.

Рахмиил (Rachmiel)

Согласно раввинистическому преданию, один из *ангелов милосердия*. Рахмиил и означает «милость». Он является также одним из *ангелов-повитух*.

Рахмиил (Rahmiel) (Рахамаил, Рхамиил)

Ангел милосердия и любви, которого в *магии* призывают против сглаза.

Рациил (Акрасиил, Галлизур, Расиил, Ратциил, Резиил, Саракуил, Суриил)

Ангел тайных областей, глава *престолов*, предводитель Высших Мистерий, на которого возложена обязанность хранить тайны вселенной. Имя «Рациил» означает «тайна Бога», или «ангел мистерий». Рациил играет важную роль в каббалистическом и раввинистическом преданиях, и в апокрифических писаниях, особенно в *Книге Еноха*.

Рациил наиболее известен как хранитель *Книги Сефер Рациил*, или *Книги Ангела Рациила*, текста ангелической *магии* и мистицизма *Меркабы*, как утверждают, хранящего тайны космоса, иногда неизвестные и самим ангелам.

В *каббале* Рациил является архангелом, назначенным охранять вторую сефиру *Древа Жизни*, Хохму или Премудрость. Он является одним из архангелов в мире Брии, второго из четырех миров творения.

Маймонид называет Рациила главой *ерелимов*, глашатаем Бога и наставником Адама.

Река Огня

Река, протекающая на седьмом небе под престолом славы Господней. Различные еврейские тексты упоминают одну, четыре и семь огненных рек. В 3-й *Книге Еноха* служащие Богу ангелы купаются или принимают крещение в Реке Огня, 365 раз восстанавливая себя.

Забирая огонь из реки, они очищают свои губы и языки. Когда *служебные ангелы* поют *кидушу*, Река Огня вздымается, и пламена ее усиливаются в тысячу тысяч и тьму тем раз.

Ремиил (Иеремиил, Фануил, Рамиил, Румаил, Уриил, Иерахмиил)

Ангел, обязанностью которого является водить души на суд. Имя Ремиил означает «милосердие Божие». Ремиила также называют «Господином душ, ожидающих Воскресения». Он правит громом, как и Рамиил и Уриил.

Ремиил является персонажем апокрифических текстов. В *Книгах Еноха* его одновременно считают одним из семи архангелов, стоящих перед Богом, а также принадлежащим к числу *падших ангелов*. В качестве архангела он поставлен над «теми, кто возвышается», и на него возложена обязанность переносить указания всех семи архангелов. В 4-й *Книге Ездры* его приравнивают Иеремиилу и Уриилу, а в *Апокалипсисе Варуха* он уничтожает войско Синаххе-риба.

Ризоил

В *Завещании Соломона* — ангел, обладающий властью смирять Соубелти, одного из *демонов деканов зодиака*.

Рикбиил YHVH

Один из семи правящих ангелов чина *галгалимов*, *Князь Суда* и ангел, следящий за божественной колесницей. Рикбиила также считают главой *колес*. В 3-й *Книге Еноха* он является высоким князем седьмого неба, стоящим выше Соперила.

Риммон

Аrameйское божество и сирийский идол, превратившийся в одного из низших падших архангелов. Риммон по-еврейски означает «возвышенный», или «крикун». Согласно вавилонскому и семитическому преданию, Риммон является богом грома и бури. В качестве *демона* он является адским посланником в России.

Риши

Согласно ведическому преданию, семь или десять духов, прародителей человечества. Риши сравнимы с *ангелами присутствия* и с зороастрийскими *амешаспентами*.

Рогзиил

Один из ангелов кары. Рогзиил означает «гнев Божий».

Ронобе (Роневе, Ронове)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Ронобе не только граф, но и маркиз, и появляется в виде чудовища. Учит риторике и искусствам, а также знанию и пониманию языков. Обеспечивает благосклонностью друзей и врагов. Имеет 19 легионов.

Руакс

В Завещании Соломона — *демон* головной боли и первый среди 36 *небесных тел*. Руакс заточен Михаилом.

Руман

В исламском предании — ангел, допрашивающий осужденные в ад души. Руман заставляет души записывать все злые дела, послужившие причиной их осуждения. После этого он вручает их Мукару (Монкеру) и Накиру.

Рхамиил (Рахмиил)

Ангельское имя св. Франциска Ассизского в его проявлении в качестве *Ангела Милосердия*.

С

Сабаок

Один из семи *осужденных ангелов*, приговор которым был вынесен в 745 г. в Риме на церковном соборе. Он мучит людей ранами и гниlostными, полными червей болячками. Также предоставляет хороших *фамилиаров*. Правит 29 легионами.

Сабаот (Ибраот, Цабаот)

Один из семи *ангелов присутствия*; в *гностицизме* — один из семи *архонтов*. Имя Сабаот, как присутствующее божеству, призывается в магии.

Сабатиил (Саббати)

Ангельский князь, постоянно предстоящий перед Богом, и *разум* планеты Сатурн. Сабатиил предает божественный свет стоящим ниже его.

Сабло (Самло)

Ангельское создание, благосклонное и покровительствующее, часто упоминаемое у гностиков и в литературе Наг Хаммади. Сабло является великим *зоном*, возносящим избранных на *небо*. Обычно образует триаду с ангелами Абраксасом и Гамалилом.

Сабнак (Салмак)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Маркиз Сабнак является в облике вооруженного солдата с львиной головой, верхом на блеклом коне. Строит и вооружает башни, лагеря и города. По приказу мучает людей ранами и полными червей болячками. Дает хороших *фамилиаров*. Правит 29 легионами.

Сабраил (Сабриил)

Один из семи архангелов и правитель чина *таршишимов*, каковую обязанность разделяет с Таршиилом. Сабраил охраняет первое *небо* и смиряет Сфендонаила, *демона* болезни.

Сабратан

В Книге *Аемегетон* — правящий ангел первого часа ночи, носящего название Омалхариен. Сабратан правит 1540 герцогами и прочими слугами, разделенными на 10 чинов.

Саватри (Савитар, Савитри)

Согласно ведическому преданию, один из семи или двенадцати *адитьев*, или «бесконечных», которых можно приравнять к ангелам. Саватри является сыном бога или богини с золотыми глазами, которую (которого) отождествляют с творцом Праджапати.

Сагнессагиил (Сагансагел, Сасниил, Саснигел)

Вождь ангельской Стражи четвертого чертога седьмого неба и князь мудрости. *3-я Книга Еноха* называет имя Сагнессагиил одним из многих, принадлежащих Метатрону.

Салатиил (Салафиил, Сеалфиил, Сеалтиил)

В Книге *Адама и Евы* — ангел, спасающий Адама и Еву с вершины горы, на которую унес их Сатана. Салатиил переносит их к пещере с сокровищами. Салатиил является одним из семи служебных архангелов и управляет движениями сфер.

Св. Михаила Гора см. Михаил.

Салеос

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Салеос имеет сан герцога и появляется в виде солдата в герцогской короне, едущего верхом на крокодиле. Разжигает любовь между мужчинами и женщинами и со знанием рассказывает о сотворении мира.

Самаил (Саммаил)

Бог гностиков, а в иудаизме — злой ангел, которого отождествляют с Сатаной. Именем Самаил во II ты-

счелетии до Р.Х. называлось арамейское царство в одном из районов Сирии.

Некоторые мифологи связывают это имя со «Злым Богом», семитической версией азиатского Сама, Самана или Самавурти, «Уравнителя». *Самавед* именует его богом бури, облаченным в черные облака.

Имя Самаил несколько раз возникает внутри гностицизма. В одном из гностических текстов София (первоначально высший ангел, или *зон*) предстает перед своим несовершеннолетним сыном Иалдабаофом, который в другом прочтении является ее «темным» творением (порожденным ее желанием творить самостоятельно), *творящим ангелов*, чтобы создать этот мир. Правя ими, он считает, что правит всем вообще и является самодостаточным. София говорит ему: «Ты ошибаешься, Самаил».

Имя Самаил означает «слепой бог». Тема слепоты является определяющей в гностицизме, который видит основу греха в невежестве, а не в непослушании. В другом гностическом тексте Иалдабаоф выбрасывает из Рая Адама и Еву вместе с искушавшим их змием, после того как они вкусили от дерева Гнозиса (Познания Добра и Зла). После чего змий с помощью ангелов, рожденных Евой от планетарных властей, дает бытие шестерым сыновьям. Эти сыновья вместе с ним самим становятся семьей земными демонами; змий носит имя Михаил, или Саммаил. Представление о семи злых демонах издревле бытовало на Востоке, и имя Самаил связано со злыми силами.

В иудейской демонологии имя Самаил впервые появляется в повествовании о падении ангелов, присутствующем в *Эфиопской Книге Еноха*. Самаила также считают *Ангелом Смерти*, главой всех демонов и начальником всех искушителей. Он возглавляет на небе войско мятежников.

До падения Самаил занимал более высокий пост, чем могущественные *серафимы*. У него 12 крыльев. Обязанности его распространяются на все народы, за исключением Израиля, власть над которым он получит только в Судный день. Тогда Самаил сразится с архангелом Михаилом, хранителем Израиля. Война продлится до конца времен, когда Самаил будет передан Израилю в оковах.

Самаил описывается как летящий по воздуху, а из пупка его растет один длинный волос. Власть его будет длиться, пока с волосом ничего не произойдет. Самаил, однако, не знает пути к Древу Жизни. В качестве ангела он правит планетой Марс.

У него три невесты — ночная демонница Лилит, Наама и Аграт бат Махлат, ангелы проституции.

Дополнительное чтение:

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: Dorset Press, 1987. First published 1974.

Самкиил

В 3-й *Книге Еноха* — один из ангелов уничтожения, восседающий в небесном судилище и ведающий очищением душ от накопленных ими грехов в *шеоле*.

Самуил

В *Книге Лемегетон* — правящий ангел первого дневного часа. Самуилу подчинены многочисленные герцоги и прочие слуги.

Сандальфон (Сандалфон)

Гигантского роста ангел, согласно раввинистическому преданию являющийся плетельщиком молитв и братом-близнецом могущественного Метатрона. Имя Сандальфон означает «собрать».

Согласно тому же преданию, Сандальфон настолько велик, что один его вид вселяет ужас в сердце Моисея, когда пророк оказывается взятым на небо, чтобы принять Тору. Там он обнаруживает ангела, плетущего из молитв Израиля венки, которые после завершения работы сами собой переносятся на чело Господа. Кроме того, Сандальфон ведет нескончаемую войну с Самаилом (Сатаной), занимаясь общим делом с архангелом Михаилом. Он также определяет пол нерожденных детей.

Различные раввинистические источники помещают обитель Сандальфона на третьем, шестом и седьмом *небе*; исламское предание помещает его на четвертом небе.

Саниил

В *Книге Лемегетон* — правящий ангел шестого дневного часа, именуемого Генаферим. Саниил правит 10 верховными герцогами, 1000 младшими герцогами и их слугами.

Сантерия см. *ориша*.

Саракиил (Саракаил)

Ангел, правящий *служебными ангелами* и председательствующий на их собраниях. Саракиил также управляет знаком Овна вместе с Сатаараном. В 1-й *Книге Еноха* он является одним из семи святых ангелов и несет обязанность приглядывать за детьми грешников.

Сарандиил

В *Книге Лемегетон* — правящий ангел 12 часа ночи, именуемого Ксефан. Сарандиил повелевает множеством герцогов и слуг.

С(а)раоша см. *амешаспенты*.

Сарасаил (Сареа, Саракаил, Сарга)

Серафим, посланный Богом к Ною, чтобы тот заново посадил Древо Жизни, упомянутое в истории о грехопадении Адама и Евы. Сарасаил также принадлежит к числу тех пяти ангелов, которые записали 204 продиктованные Ездрой книги. Властен над теми, кто грешит против духа.

Сариил (Саракиил, Саракаил, Саракил, Сурукуил, Суриил, Уриил, Зерахиил)

Добрый и падший ангел. Согласно енохическим писаниям, Сариил — это Саракил, но не Уриил. Сариил правит знаком Овна и является одним из девяти ангелов, руководящих летним солнцестоянием. В качестве падшего ангела он управляет движением луны.

В одном из текстов Кумрана, именуемом *Война Сынов Света против Сыновей Тьмы* (также *Триумф Бога*), Сариил называется одним из четверых предводителей сил добра. Воинам-людям даются точные наставления о том, с кем им надлежит сражаться, старательно описывается оружие. В войне участвуют четыре подразделения (башни), и на щите каждого воина написано имя командующего им архангела — Сариил возглавляет третью башню.

В *Лестнице Иакова*, кумранских фрагментах Книги Еноха и в *Таргуме Неофитов* ангел Сариил ведает снами и их толкованием.

См. *сны и видения*.

Саримы

Согласно *3-й Книге Еноха*, ангельский чин князей Хоров Песнопений, возглавляемый Тагасом.

Сару см. *зороастризм*.

Саскуиил

В Книге *Лемегетон* — правящий ангел пятого дневного часа, именуемого Фиалех. Саскуиил правит 10 верховными герцогами, 100 младшими герцогами, а также их слугами.

Саснигиил YHVH

В *3-й Книге Еноха* — один из князей мира, один из серафимов и один из ангелов (князей) присутствия. Саснигиил склоняется перед Зазриилом. Имя Саснигиил также является одним из многочисленных имен Метатрона.

Сатана

Согласно христианскому вероучению, *падший ангел*, ставший *Князем* и воплощением всякого зла, искушившим впавших в грех прародителей человечества, и таким образом осудивший себя на вечную поги-

бель. Слово Сатана означает «противник», «враг» или «супостат».

Первоначально евреи не считали Сатану полностью злым. Он даже не обладал как ангел конкретной функцией. Скорее, слово *satan*, пишущееся со строчной буквы, являлось обыкновенным обозначением препятствия или противника. Постоянно враждовавшие с соседями израильтяне, демонизируя своих врагов, представляли их в облике чудовищных зверей. Однако с течением времени слово *satan*, будучи приложенным к врагам, стало приобретать все более и более зловещий оттенок.

Еще в VI в. до Р.Х. сказители пользовались сверхъестественным персонажем, называвшемся *сатаной*, под которым подразумевался один из ангелов Божьих — *бене ха-элохим* («Сыновей Божьих»), — которого Бог отрядил, чтобы препятствовать или мешать делам людей. Иногда такое препятствие приносило благие плоды, если люди следовали путем греха.

Слово *сатана* в Библии впервые появляется в Книге Чисел, 22:23—35. Бог посылает *Ангела Господня* в качестве Сатаны, чтобы воспрепятствовать пути прогневавшего Бога *Валаама*. Когда валаамова ослица видит стоящего на ее пути Сатану, она останавливается на месте, вынуждая Валаама трижды ударить ее. Тогда Ангел Господень являет себя, и Валаам обещает исполнить волю Бога, высказанную через его посланника — Сатану.

В Книге Иова присутствует персонаж, именуемый Сатаной, которому, по всей видимости, поручено странствовать по земле и приглядывать за людьми. Он подвергает *Иова* мучениям, чтобы испытать его веру. Таким образом, Сатана характеризуется как один из верных слуг Бога.

Примерно в тот же исторический период — около 550 г. до Р.Х. — термин *сатана* используется при описании междоусобной войны среди израильтян. В 1-й Книге Паралипоменон (гл. 21) Сатана убеждает царя Давида провести перепись своего народа против воли Бога, в результате чего Бог посылает своего ангела, чтобы тот погубил мором 70 000 израильтян (несмотря на покаяние Давида).

Захария пользуется словом *сатана* для описания внутренних раздоров среди евреев. Он также показывает Сатану враждебным к Иисусу (Зах. 3:1—2).

Приверженцы радикальных религиозных течений в среде израильтян начали пользоваться словом *сатана* для характеристики собственных единоплеменников, в которых видели препятствие своим целям. Они пользовались и прочими терминами, в том числе именами ангелов зла. Все перечисленные ниже имена стали олицетворять злых противников: Сатана, Беелзевуб, Семейаза, Мастема, Азазель и Белиал. Однако имя Сатана упот-

реблялось чаще прочих. Рассказы о согрешивших и низверженных с небес ангелах стали прилагаться к политическим противникам. И Сатана приобрел исключительно заметное положение в качестве олицетворения зла.

Сатану начали отождествлять с *падшими ангелами*, или *стражами*, сожительствовавшими с женщинами и потому вверженными во тьму. Над Стражами главенствовали Семйаза и Азазель. В енохических писаниях содержится повествование о том, как Бог послал четверых архангелов — Рафаила, Гавриила, Уриила и Михаила, которые должны были перебить порожденных Стражами великанов (*нефилимов*) и напасть на самих Стражей. Рафаил связывает Азазеля и бросает его в яму. В Книге *Юбилеев* сказано, что Бог пощадил одну десятую часть Стражей, чтобы Сатане, их вождю, было кем править на земле. (В Книге *Юбилеев* также осуждаются евреи, не отделяющие себя от гоев; возникающие конф-

ликты объяснялись влиянием Сатаны, Белиала или Мас-темы, представлявших внутреннего врага.)

Повествование о Стражах подверглось многочисленным изменениям и было популярно среди христиан. Низвержение согрешивших ангелов, сделавшихся адскими демонами, подчиняющимися князю тьмы, сделалось важной частью христианской теологии. Сатану стали отождествлять с Люцифером в основном благодаря стихам Исайи, 14:12—15: «Как упал ты с неба, денница, сын зари!» Слова «ясная утренняя звезда», или более дословно «светлый сын зари», были переведены на латынь словом Люцифер.

На христианскую мысль также оказали воздействие ессеи—еврейская секта, недолго сосуществовавшая с христианством. Ессеи видели в себе «сыновей света», сражавшихся с «сыновьями тьмы». Обеими силами предводительствовали князья. Однако ессеи не персонифицировали этих князей, но видели в них скорее универсальные принципы.

Авторы Евангелий изображали Сатану низверженным с неба за грех (в Евангелии от Луки (10:18) он ниспадает с неба как молния), исполненным зла существом, противостоящим Богу—Отцу и Иисусу. Иисус сделался средоточием войны между Богом и силами Добра и Сатаной и силами Зла. Воскресение Христа стало победой над Сатаной; поэтому последователи Христа не могут потерпеть поражения в великой космической битве за души.

Во всем Новом Завете имя Сатаны связывается исключительно образом со злом. Его называют: «клеветником братьев наших» (Откр. 12:10); «противником» (1-е Петр. 5:8); «веельзевулом, князем бесовским» (Мф. 12:24); «диаволом» (Мф. 4:1); «врагом» (Мф. 13:39); «лукавым» (1-е Ин. 5:18); «отцом лжи и человекоубийцей» (Ин. 8:44); «богом века сего» (то есть ложных культов, 2-е Кор. 4:4); «львом рыкающим» (то есть губителем; 1-е Петр. 5:8—9); «искусителем» (Мф. 4:3); «змием» (Откр. 12:9).

К числу злых поступков его, описанных в Новом Завете, относятся: соблазнение верующих во грех (Еф. 2:1—3; 1-е Фес. 3:5); соблазнение верующих на ложь (Деян. 5:3); соблазнение верующих на совершение сексуально аморальных поступков (1-е Кор. 7:5); обвинение верных и клевета на них (Откр. 12:10); препятствование трудам верных всеми возможными способами (1-е Фес. 2:18); открытая война против верных (Еф. 6:11—12); разжигание гонений на верных (Откр. 2:10); противостояние Христианству со свирепостью голодного льва (1-е Пет. 5:8); разжигание духовной гордыни (1-е Тим. 3:6).

Роль Сатаны как проводника зла со временем только возросла. В Средние века Сатана, или Дьявол, уже считался реальным и могущественным существом, об-

Сатана (Гюстав Лоре)

ладавшим страшной сверхъестественной властью и стремившимся погубить человека, разрушив в нем нравственность и совесть. В этой цели Сатане помогали бесовские рати. Борьба с кознями Сатаны лежала в основании действий инквизиции, преследовавшей врагов христианской церкви — моральных, политических, этнических, социальных или религиозных — рассматривая их как учеников Сатаны.

Современные воззрения на Сатану различаются. Фундаменталисты видят в нем воплощение чистого зла, коварные выходы которого подстерегают всех, забывших об осторожности. Он любыми средствами стремится воспрепятствовать исполнению намерений Бога. Сатана пестует ложных пророков, учителей веры, апостолов и, наконец, лже-христов.

Некоторые видят в Сатане некое подобие представлению эссеистов об их космическом принципе, теневом аспекте света. Согласно мнению католической церкви, дьявол имеет своей целью уничтожение церкви. Ему дана от Бога власть испытывать людей, чтобы они могли очиститься покаянием. Соблюдая Десять заповедей и избегая всякого греха, человек может остаться вне досягаемости дьявола. Бог также позволяет злым духам завладеть грешными людьми.

Дополнительное чтение:

Pagels, Elaine. *The Origin of Satan*. New York: Random House, 1995.

Russell, Jeffrey Burton. *The Devil: Perceptions of Evil from Antiquity to Primitive Christianity*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1977.

Russell, Jeffrey Burton. *Lucifer: The Devil in the Middle Ages*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1984.

Сатанаил

Согласно 2-й Книге Еноха, бывший архангел и вождь стражей, заточенный на пятом небе. Сатанаил представляет собой вариант написания имени Сатаны.

Енох пересказывает повесть о творении мира, открытую ему Богом: о том, как Сатанаил был низвержен с неба во второй день, в который Бог создает всех ангелов из великого пламени, высеченного им из скалы (основания) небес:

Однако один из чина архангелов уклонился вместе с подчиненными ему. Он выдумал немыслимое: что может вознести престол свой в облака, которые над землей, и сделаться равным со Мною. Но Я низверг его с высот вместе с его ангелами. И он летал вокруг непрестанно над Бездной (29:4–5).

Сатанаил заточен на пятом небе вместе со Стражами и нефилимами.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigraphs*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Саткиил

В 3-й Книге Еноха — князь пятого неба.

Сахакиил

В 3-й Книге Еноха — князь четвертого неба.

Сахиил (Цадкиил)

Ангел, принадлежащий к чину хасмалимов, а также правитель Юпитера. Имя Сахиил означает «Божий покров». Сахиил живет на первом небе.

Сведенборг, Эмануил (1688—1772)

Ученый и мистик, общавшийся с Богом и ангелами, а также совершавший визионерские путешествия по небу и аду. Эмануил Сведенборг подробно описывал устройство и иерархии неба и того временного места, где пребывают духи после смерти, прежде чем выбрать себе окончательный дом. Он подчеркивал, что человек полностью свободен и может выбирать между небом и адом и что только в человеке может истинно проявить себя Бог.

Книги Сведенборга, описывающие полученные им откровения, при его жизни воспринимались с возмущением и отвержением, однако начиная с XIX в. они оказали глубокое воздействие на труды философов и теологов.

Жизнь

Второй сын лютеранского епископа Скары, Сведенборг, родился в Стокгольме 29 января 1688 г. Семейство носило тогда фамилию Сведберг; получив дворянство, отец переименовал ее на Сведенборг в 1719 г. Старший Сведенборг много лет преподавал в качестве профессора в университете города Упсалы, где Эмануил изучал латынь, греческий и другие европейские и восточные языки, астрономию, геологию, металлургию, анатомию, математику, экономику и прочие науки, начиная с 11 лет и до 21 года. После окончания университета он посетил Нидерланды, Германию и Англию, где встречался с астрономами Эдмундом Галлеем и Джоном Флэмстедом. Ко времени возвращения в Швецию 8 1716 г. Сведенборг уже составил себе такую репутацию, которая привлекла к нему внимание короля Карла XII, назначившим его на пост особого советника в Королевскую коллегия горного дела. Испытывавший огромный интерес к горнорудной промышленности, Сведенборг отказался от возможности преподавать в Упсале.

Хотя Сведенборг дважды пытался жениться, обе потенциальные невесты ответили ему отказом, и он погрузился в работу. В 1718 г. он изобрел устройство для перевозки судов в глубь суши на расстояние до 14 миль. Он работал над проектами подводных лодок и пневматических орудий, способных совершать 60–70 выстрелов без перезарядки, и даже пробовал создать летающую машину. В 1734 г. он написал *Opera Philosophica et Mineralia*⁵², в котором описывал предложенную им «небулярную гипотезу» образования планет, впоследствии часто ошибочно приписывавшуюся Эммануилу Канту. В течение последующих 10 лет Сведенборг писал разнообразные трактаты о животных, минералогии, геологии, творении и анатомии. И только после публикации в 1745 г. *Почитания Бога и любви к нему* он полностью обратил свое внимание к изучению религии и откровений о Боге.

Еще в детстве Сведенборг обнаружил во время молитвы, что, сводя дыхание к минимуму, можно погрузиться в глубокий транс. Этой методикой он пользовался всю свою жизнь для концентрации внимания. Сокращение дыхания также используется в восточном мистицизме *Меркабы* и восточно-православном исихазме. Сведенборг знал о схожести его методики с обеими упомянутыми.

Экстатические видения начали приходить к Сведенборгу начиная с 1743 г. Вплоть до этого времени он не уделял духовным вопросам особого внимания, хотя и выступал с доказательствами существования души. Но теперь его стали одолевать откровения об аде и Рае, ангелах и духах, истинном смысле Писания, устройстве вселенной.

Хотя Сведенборг считал, что во время своих видений сохраняет полноту сознания, он мог оставаться в трансе до трех дней. В таких случаях дыхание и восприятие его сильно сокращались, однако умственная деятельность сохраняла всю остроту. Однажды он сравнил свои переживания во время транса с тем, что испытывает человек, приближавшийся к смерти и возвращенный к жизни, — то есть тем, что ныне называется *предсмертным переживанием*.

Кроме того, Сведенборг обладал необыкновенной способностью долго оставаться на грани между сном и бодрствованием, как засыпая, так и пробуждаясь. Находясь в таком сумеречном состоянии человек оказывается окруженным яркими образами и голосами, с которыми можно взаимодействовать так, как это не получается во сне. Сведенборг называл свои визионерские путешествия происходящими «в духе» и понимал, что при этом он находился вне тела.

Он считал, что сны присылают нам ангелы и что наши сны и образы сновидений соответствуют их мыслям и чувствам (см. *сны и видения*).

В 1744 и 1745 гг. Сведенборгу были явлены видения, оказавшие на него глубочайшее воздействие и раскрывшие его духовные способности. Он научился сосуществовать одновременно в мире духов и мире материальном.

Сведенборг был настолько уверен в том, что Бог избрал его в качестве своего духовного посланника, что в 1747 г. в возрасте 59 лет он оставил свою должность советника и на половинной пенсии посвятил все-го себя визионерским трудам.

Последние годы жизни он провел в Англии, столь полюбившейся ему еще во время первой поездки, совершенной в далекой молодости. Он скончался в возрасте 84 лет и был похоронен в Лондоне.

Сведенборг оказал колоссальное воздействие на мыслителей XIX столетия, особенно на Ральфа Уолдо Эмерсона и *Уильяма Блейка*. Эмерсон восхищался Сведенборгом, однако считал описанные им небо и ад чрезвычайно скучными. Его также раздражало утверждение, что после того, как человек выбрал Рай или ад, возврата назад быть уже не может, не может быть ни прощения, ни искупления. Блейк поначалу был сторонником сведенборгианства, но в итоге отверг его вместе с прочими порождениями века разума. Его *Бракосочетание Неба и Ада* пародирует *Рай и Ад* Сведенборга, однако представление о четко определенном потустороннем мире продолжало оказывать воздействие на художественные и литературные произведения Блейка.

После смерти Сведенборга в 1772 г. некоторые из последователей его начали организовывать секты и общества, занимающиеся изучением и воплощением теорий мистика. Церковь Нового Иерусалима была основана в Англии в 1778 г. и в США в 1792 г. Новая церковь воспринимала себя не в качестве отдельного исповедания, но в качестве средства к дальнейшему просветлению. Сведенборговское общество было учреждено в 1810 г., чтобы публиковать переводы книг Сведенборга, создавать Библиотеки и содействовать изучению его трудов и чтению лекций. Спириты также воспользовались изложенной Сведенборгом концепцией жизни после смерти и возможности общения с духами. Подобно Сведенборгу, они отвергали представление о реинкарнации.

Труды

Сведенборг фиксировал свои визионерские переживания с присущей ученому точностью и вниманием к подробностям. Он сознавал, что за истинное откровение его видения примут немногие и что скорее всего его станут обвинять либо в святотатстве, либо в безумии. Однако его это не смущало, и он уверенно излагал все, что видел и слышал о потустороннем мире,

все, что говорили ему вестники Бога. После него осталось 30 написанных на латыни томов.

Двенадцатитомный труд *Arcana Coelestia* («Небесные Тайны») был опубликован в период между 1749 и 1756 гг. В нем рассматривается символизм Книг Бытия и Исхода, излагаются представления Сведенборга о законе соответствий и дается пространное описание загробного мира. В Книге *Апокалипсис Явленный* (1766) обсуждается символика Книги Откровения и Новой Церкви, или Нового Иерусалима. В ней также описываются многочисленные видения духовного мира. *Брачная любовь* (1768) поясняет священную природу любви и брака, связанных с мудростью и истиной. Во многих разговорах Сведенборга с ангелами обсуждаются темы супружеской любви и секса в духовном мире. В *Рае и Аде* (1758) описывается процесс вхождения души в духовный мир и выбора ею той области, которая соответствует ее земным интересам. В этой книге описываются сообщества, города, жизнь, работа, дети и прочие вопросы. Двухтомный трактат *Истинная христианская религия* (1771) содержит описание универсальной теологии и доктрины Новой Церкви, иллюстрируемые визитами Сведенборга в духовный мир.

К числу других значительных работ относятся также *Божественная Любовь и Мудрость*, *Божественное Провидение*, *Духовный дневник* и *Пять памятных знакомств* (опубликована посмертно).

ПЕРВЫЕ СОСТОЯНИЯ ПОСМЕРТНОЙ ЖИЗНИ

Теология Сведенборга вращается вокруг двух основных пунктов: во-первых, того, что Бог истинно открывается лишь в глазах человечества (хотя Сведенборг никогда не утверждал, что Бог исчерпал все свои откровения) и что человек по своей собственной свободной воле определяет свою жизнь и итоговый выбор между небом и адом. Люди имеют полную свободу в выборе жизней, посвященных любви к божеству и милости к ближнему, или к прославлению себя и злу. Совершая свой выбор, они создают свое небо и ад. Выбор имеет окончательный характер.

Сразу после смерти душа попадает в промежуточное состояние, именуемое миром духов или духовным миром, расположенным на половине пути между землей и небом и адом. Духовный и материальный миры существуют отдельно и не соединены, однако они отражают друг друга через закон соответствий. Душа пробуждается, обнаруживая себя в обстановке, сходной с той, которую оставила позади себя. Это «первое состояние» длится несколько дней. Новопреставленного посещают ангелы, отошедшие в иной мир друзья и родственники. Происходит воссоединение со скончавшимися раньше супругами.

За первым состоянием следует второе, когда душа погружается в глубинные размышления и определяет собственную истинную сущность, которую скрыть невозможно. Испытанные при жизни тайные мысли и намерения обретают здесь большее значение, чем поступки, ибо душа могла совершать их из ложных побуждений или для того, чтобы произвести впечатление на остальных, или ради какой-то милости к себе. Такой глубокий анализ подготавливает душу к окончательному перемещению на небо или в ад. В первом состоянии злые и добрые души находятся вместе, но во втором они разлучаются.

По завершении второго состояния злые души отправляются в ад. Добрые души подвергаются очищению от духовных загрязнений. Потом они приходят в третье состояние, в котором получают наставления относительно преображения в небесных ангелов.

НЕБО

Небо Сведенборга мало напоминало тот райский сад, что чаще всего присутствует в религиозной литературе. Небо пребывает в состоянии непрерывного дня, там нет теней. Солнце там висит на половине пути до зенита и никогда не закатывается и не садится. Населяющие небо ангелы — прежде бывшие людьми, а не отдельно созданными сущностями — живут в основном так, как жили на земле. У них есть лица, руки и ноги, глаза, уши, носы и волосы; они живут в домах, похожих на земные, и образуют общины, города и поселки; они носят одежду, говорят и едят, женятся, не проводят времени в праздности, организуют правительства, занимаются полезными делами; играют, слушают музыку и, в общем, ведут жизнь, ничем не отличающуюся от жизни «обыкновенного» — в противоположность духовному — человека. Они не знают времени, но ощущают различные состояния веры, ума, любви и мудрости. Небесной пищей являются любовь, мудрость и польза.

Ангелы общаются на понятном всем *ангельском языке*, выражающем внутренне присущую им мудрость и любовь. Ангелы способны сказать одним словом то, для чего смертному потребуется 1000 слов. Сведенборг разговаривал с ангелами на их собственном языке.

Переходя к более высоким состояниям, принимая любовь и мудрость Господа, ангелы как бы взрослеют, оставаясь при этом молодыми. Духовная относительность там не схожа с известной на земле. Ангелы, находящиеся в одинаковом состоянии, близки друг к другу, находящиеся же в состояниях различных удалены.

Ангелы внутренних небес существуют исключительно как выражения божественной воли и любви и не имеют мыслей и действий, отдельных от Бога. Куда бы они не поворачивались, лица их обращены к востоку — к

восходящему солнцу и свету божества. Они наделены более острым зрением, слухом и даром речи, поскольку, будучи духовными существами, понимают много больше людей, и в особенности тонко знают универсальный язык всех ангелов. Столь полная жизнь в Боге приносит неизмеримое блаженство и радость, часто выражаемые в виде полностью невинного восторга.

Все дети попадают в Рай, вне зависимости от того, были они крещены или нет. Крещение не является гарантией спасения, оно просто выражает потребность к новому божественному рождению. Более того, в Рай попадают не только христиане, но и все люди, прожившие полную любви и милосердия жизнь. Когда они оказываются на небесах, ангелы учат их путям Господним. В Рай попадают даже богатые люди, которым, как обыкновенно считают, трудно это сделать, — если они прожили действительно высокую и вдохновенную жизнь.

Быть может, благодаря своему одиночеству Сведенборг уделял особое внимание брачной любви на небе. Он утверждал, что истинная брачная любовь является собой полное слияние двух умов воедино, соединения понимания и намерений, выражение блага и истины. И если существует подобная полная связь, такая пара становится одним ангелом, ибо ангел олицетворяет соединение добра и истины. А поскольку каждый ангел являет собой Рай в миниатюре, причем совокупность ангелов образует все небеса, брачная любовь сама собой представляет небо.

На небе существует и брачная половая любовь, однако не такая, как на земле. Это более чистое чувство соединяет мужчину и женщину в браке ради добра, истины, любви и мудрости. Такой союз может породить духовных детей.

Ад

Ад Сведенборга также существенно отличался от вечного пламени и проклятья, которые столь любили проповедники в его время. Этот вполне современный край населен людьми, оказавшими предпочтение злу и любви к себе перед божественной мудростью и любовью. Господь никого не определяет в ад, но через своих ангелов упорно и настойчиво старается спасти устремившуюся туда душу. При жизни такого человека ангелы пытаются вытеснить из его души злые мысли и намерения добрыми. Однако предпочитающие злобу и ложь сами готовят себе ад после смерти.

Жители ада, как и ангелы, продолжают вести земную жизнь и хранить земные привычки, однако находятся под постоянной угрозой наказания, если превзойдут допустимую меру порока и разврата. Лишь наказание способно сдержать эти злые души. Во главе этой бандитской шайки не стоит ни Люцифер, ни Сатана.

Слова эти сами служат обозначением ада, в котором нет ни одного демона, ибо все жители его являются бывшими людьми. Поскольку они выбрали зло и тьму, лица их приобретают чудовищный и отвратительный облик. Они обитают во мраке, но изнутри их снедает огонь собственной ненависти. Речи их гневны и мстительны, они нуждаются в обществе друг друга и скрываются с гневом и болью от приближающегося ангела. Постоянное столкновение лжи и ощущений рождает в них звук, подобный скрежету зубов. Отверстия, или «врата», ада многочисленны и расположены повсюду, однако видят их только те души, которые выбрали такой путь. Сам ад внешне напоминает пещерное звериное логово, полное полуразрушенных домов и городов, борделей, грязи и экскрементов. Ад может быть также похожим на пустыню.

Сведенборг разговаривал и со злыми духами. Однажды некие мужчина и женщина получили разрешение подняться из ада в Рай. Женщина была наложницей этого мужчины. Он говорил, что в его аду Бога замещает природа, а религия представляет собой всего только игрушку для нижних классов общества. Ангелы и небо с его точки зрения не имели никакого значения. В другой раз демоны сообщили Сведенборгу, что не могут не приставать к людям и что вид ангелов приводит их в бешенство.

Во всех потусторонних мирах нет того времени, которое есть на земле. Оно измеряется изменениями внутреннего состояния. Отличается и пространство; духи, находящиеся в схожем состоянии, «близки» друг к другу, каким бы ни было их подлинное «местонахождение».

Сведенборг возлагает ответственность за постоянное состояние души исключительно на самого человека, а не на суд Бога или на Спасителя. Дорога в Рай или ад начинается с самого детства и вымощена собственными помышлениями и намерениями. Однако каждая душа верна собственной природе.

Дополнительное чтение:

Bergquist, Lars. *Svedenborg's Dream Diary*. West Chester, Pa.: Svedenborg Foundation Publishers, 2001.

Fox, Leonard, and Donald L. Rose, eds. *Conversations with Angels: What Svedenborg Heard in Heaven*. Translated by David Gladish and Jonathan Rose. West Chester, Pa.: Chrysalis Books, 1996.

Kirven, Robert H. *Angels in Action: What Svedenborg Saw and Heard*. West Chester, Pa.: Chrysalis Books, 1994.

Lachman, Gary. «Heavens and Hells: The Inner Worlds of Emanuel Svedenborg,» *Gnosis*, no. 36 (Summer 1995):44—49.

Stanley, Michael, ed. «Angelic Nature: From Works of Emanuel Svedenborg.» In *AnreAS & Mortals: Their Co-*

creative Power. Compiled by Maria Parisen. Wheaton, 111.: Quest Books, Theosophical Publishing House, 1990.

Svedenborg, Emanuel. *Heaven and Hell*. Translated by George E. Dole. New York: Svedenborg Foundation, 1976.

Светила

В гностической литературе — небесные светы, в особенности солнце и луна. Светила персонифицированы и обладают силами. В *Апокалипсисе Адама* сказано, что согласно XII царству, *Просветитель*, или *Иисус*, пришел с двух светил (солнца и луны), на которых был воспитан и получил свою славу и власть.

Святой Дух см. *Ангел Господень*.

Святые см. *архангелы*.

Святые Животные см. *херувимы; хасмалимы; хаййоты*.

Себалимы

В 3-й *Книге Еноха* — ангельский чин песнословящих хоров, возглавляемых ангелом Тагасом.

Седимы

Согласно ассирийским преданиям, духи-хранители, созданные ангелами Аззой и Азаилом вместе с ангелом проституции Наамой.

Сеере

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Князь Сеере подчиняется Амаймону, царю Востока. Является в виде прекрасного мужа на крепком крылатом коне. Заставляет события совершаться мгновенно, немедленно переносит в любое место, раскрывает любую кражу. Сеере исполняет приказания и проявляет безразличие к добру и злу.

Семеро

Группа из семи ангелов или связанных с землей высших эфирных созданий, участвовавшая в приборной транскоммуникации (ПТК).

В сообщениях лицам, занимавшимся ПТК, Семеро описывали себя как бесполое, не человеческие и не животные, световые или божественные существа. Они обладают личностью, однако существуют в виде группы, соединенной общей связью. Семеро не имеют собственных имен; их технический специалист зовет себя *инженером*. Семеро относятся к *радужному народу*.

Семеро выполняют роль «стражей врат между Небом и Землей, временем и пространством». Они занимают этот пост в течение тысячелетий. Они должны

помогать Земле, руководить ею и защищать ее. В особенной близости к планете они находились в течение семи критических периодов роста; седьмой из них — настоящее время — еще не закончился. Они иллюстрируют свою роль популярным в викторианскую эпоху представлением об ангеле, переводящим двоих детей через реку по узкому мостику.

Согласно Семерым, объединение в группы происходит самопроизвольно. Многие из высших существ (*Иисус, Мухаммед, Будда Гаутама*), закончив земное воплощение, возвращаются в эфирное царство групп.

Умершие люди, якобы участвовавшие в ПТК, сообщали, что, когда им представлялась возможность подняться до Семерых, они видели ослепительные существа, «подобно суперкомпьютерам со скоростью молнии обрабатывавшие океаны информации».

Дополнительное чтение:

Macу, Mark H. *Miracles in the Storm: Talking to the Other Side with the New Technology of Spiritual Contact*. New York. New American Library, 2001.

Семйаза (Семйаза, Шемхази, Шамайаза, Шемйаза)

Глава *падших ангелов*, один из Сыновей Божиих, сожительствовавших с женщинами (см. *Стражи*). Имя, вероятно, означает «именуемый Азза», или Узза, что в свой черед означает «сила».

Согласно *Книге Зогар*, Семйаза сожительствовавал с одной из дочерей Евы, родившей двоих сыновей, Хиву и Хийа, каждый день съедавших по тысяче верблюдов, лошадей и овец. В качестве наказания за грехи Семйазу повесили вверх ногами в созвездии Ориона, между землей и небом.

В 1-й *Книге Еноха* его называют главой Стражей; Михаил предупреждает их о грозящем им наказании.

Сен-Мишель, гора см. *Михаил*.

Сепар см. *вепар*.

Серафиил (Серапиил)

Один из ангелов, называемых вождями серафимов; один из восьми ангелов судебного престола и Князь *Меркабы*. В 3-й *Книге Еноха* Серафиил описывается как огромный сверкающий ангел, ростом в семь небес, наделенный ангельским ликом и телом орла. Он прекрасен и подобен молнии и свету утренней звезды. Тело его усыпано глазами, подобными рассыпанным по небу звездам, и каждая из них сияет как утренняя звезда. На голове его сияет сапфир величиной в целый мир. Сверкающая корона его имеет высоту в 502 года пути. В качестве главы *серафимов* он заботится о них и учит их песням, прославляющим Господа.

Согласно магическому преданию, Серафиил является одним из правителей вторника и планеты Меркурий. Его призывают со стороны севера.

Серафимы

В Псевдо-Дионисиевой иерархии ангелов — высочайший и ближайший к Богу чин. Считается, что слово «серафим» произошло от еврейского глагола *saraf*, означающего «жечь», «испепелять» или «разрушать», и, вероятно, описывает способность серафимов разрушать горением. Серафимы, возможно, связаны с урем, золотым змеем (точнее, коброй), изображение которого египетские фараоны носили на лбу. В иконографии Ближнего Востока известны уреи без крыльев или с двумя или четырьмя крыльями. Они выплевывали яд или огонь. Возможно, что серафимы, прежде чем стать ангелами, были змееподобны.

В еврейском тексте Библии слово *saraf* употребляется в значении огненный змей. В Книге Чисел (21:6—8) упоминаются огненные змеи³³, которых Господь послал на согрешивших израильтян.

После того как Моисей помолился о прощении народа, Бог велит ему поставить в стане на шесте медного змия, чтобы всякий, укушенный змеей, посмотрев на него, исцелялся. Моисей делает бронзовое изображение. В Книге Второзаконие (8:15) также упоминаются «огненные змии» и скорпионы в земле египетской.

Пророк *Исайя* в своем видении описывал более человекоподобного серафима (Исайя, 6:2—3). Он видит Господа на престоле, окруженного шестикрылыми серафимами. Двумя крыльями они прикрывают лицо, двумя — ноги (вероятно, защищая их от исходящего от Бога ослепительного света) и на двух летают. Серафимы взывают друг к другу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» Один из серафимов берет горящий уголь и прикасается им к губам Исайи, говоря, что беззаконие удалено от него и грех его очищен.

Согласно 3-й Книге *Еноха*, существуют четыре серафима, соответствующие четырем ветрам мира. У каждого из них шесть крыльев, что соответствует шести дням творения; каждое крыло простирается во всю полноту неба. У каждого из серафимов 16 ликов, по четыре обращенных в каждую сторону, и каждый из них подобен восходящему солнцу, свет которого настолько ярок, что даже хайюты, офанимы и херувимы не в состоянии взирать на него.

Далее текст сообщает, что серафимы получили свое имя, потому что они сжигают скрижали Сатаны. Каждый день Сатана заседает вместе с Саммаилом, князем Рима, и Дуббиилом, князем Персии, записывая на скрижалях грехи Израиля. После этого Сатана передает

Серафим (из Иерархии Благословенных Ангелов Томаса Хейвула (1635))

записи серафимам, чтобы те отнесли их Богу и Тот в справедливом гневе погубил бы Израиль. Однако серафимам известно, что Бог не хочет этого, и поэтому они уносят скрижали и сжигают их.

Сефер Иецира считает серафимов высочайшим ангельским чином и утверждает, что они существуют во Вселенной Берийя, где властвует представленная огнем Бина. Берийя представляет собой мир Престола, который Исайя посетил в своем видении. Некоторые каббалисты называют серафимов властями, силами или потенциями, но не ангелами.

Серафимы упоминаются в еврейской литературе и псевдоэпиграфике, иногда без конкретного описания, но как часть высшего небесного воинства. Согласно Завещанию Адама, серафимы предстоят перед Богом, служат в его внутреннем покое и, подобно херувимам, ежечасно возглашают «свят, свят, свят». Во 2-й Книге *Еноха* их называют четырехликими и шестикрылыми.

В 3-й Книге Еноха говорится, что серафимов всего четверо — в соответствии с числом сторон света.

В Новом Завете серафимы не упоминаются.

Согласно другим преданиям, серафимы являются тварными проявлениями божественной любви, огонь которой поглощает их и не отпускает от престола Господня. Только они одни из всех ангелов окружают престол. Серафимы устанавливают вибрации любви, которые в свой черед создают поле жизни. Они очищают все и прогоняют тени тьмы. Они настолько утончены, что человеческое сознание редко воспринимает их. Правят серафимами Серафиил, Йахоил, Метатрон и Михаил (до падения к числу вождей серафимов принадлежал и Сатана).

Серафимы помогают людям совершенствовать пламень любви.

Серафимов иногда приравнивают к хаййотам. Согласно каббале, они правят Гебурой (Силой), пятой сфирой Древа Жизни.

Дополнительное чтение:

Kaplan, Aryeh. *Sefer Yetzirah: The Book of Creation*. Rev. ed. York Beach, Maine: Samuel Weiser, 1997.

van der Toorn, Karel, Bob Becking, and Pieter W. van der Horst, eds. *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*. 2d ed. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1999.

Сервиил (Сервихил, Зеруил)

В соответствии с Филоном, ангел, посланный Давиду на помощь в поединке с Голиафом. Сервиил также правит чином *начал*; другими правителями этого чина являются Ханиил и Нисрок.

Сергуанич

В Книге Аемегетон — правящий ангел третьего часа ночи, именуемого Куабрион. Сергуанич повелевает 101 550 герцогами и слугами, разделенными на чины.

Сефер Иецира см. *каббала*.

Сефер Рациил (Сефер ха-Рациил, Сефер Резиил, Сефер Резиал Хемелах, Рациил ха-Малах)

Согласно преданию, первая среди когда-либо написанных книг, содержащая описание тайн мироздания — тайн и мистерий творения, которые не всегда знают даже сами ангелы — и данная Богом через ангела Рациила Адаму и его потомкам. *Сефер Рациил* сделана из сапфира.

Происхождение и дата написания текста остаются неизвестными, однако он уже существовал в XIII в. Ссылка на эту книгу присутствует в *гримуаре Меч Моисея*. *Сефер Рациил* напоминает сборник, составленный различными людьми. Некоторые источники

приписывают ее авторство либо Елеазару Вормсскому, либо Исааку Слепому; Елеазар из Вормса, живший с 1160 по 1237 гг., мог, во всяком случае, написать часть нее. Скорее всего, Книга *Сефер Рациил* была составлена в XIII в. Она почиталась настолько высоко, что существовало даже поверье о том, что само обладание ею может предотвратить пожар в доме. К XIX столетию насчитывалось 25 изданий ее.

В 2000 году был опубликован первый английский перевод всего текста по изданию на еврейском языке, вышедшем в Амстердаме в 1701 г.

Согласно легенде, книга была написана на небе. Изгнав Адама из Рая, Бог пожалел его и велел ангелу Рациилу дать изгнаннику эту книгу, чтобы он мог смотреть в зеркало бытия и видеть лик Бога и подобие Божие в себе. Адама и потомков его утешения и наставления ради постоянно посещали архангел Михаил и прочие ангелы.

Далее книга перешла к Ною, воспользовавшемуся ею при изготовлении ковчега, а потом к Соломону, которому Рациил показал книгу во сне, чтобы Соломон познал великие магические премудрости. К книге этой обращался и Енох.

Согласно Книге Зогар, Рациил передал книгу Адаму, когда тот еще находился в Раю. Она содержит тайную премудрость 72 букв имени Бога, 670 эзотерических тайн и 1500 ключей, которые не были открыты даже ангелам. Когда Адам читает книгу, ангелы собираются вокруг него и познают Хохму (мудрость) (см. *Древо Жизни*). Ангел Хадраниил посылает к Адаму одного из своих подчиненных, который велел тому надежно хранить книгу и не открывать никому ее содержание; Адам повинуется и хранит книгу в тайне. Однако, после того как его изгоняют из Едема, книга таинственным образом пропадает, повергнув этим Адама в такое расстройство, что он заходит по горло в реку Тихон. Когда все тело его покрывается болячками, Бог посылает Рафаила, чтобы вернуть книгу Адаму, который осваивает оккультные познания в полном объеме, и перед смертью передает книгу своему сыну Сифу. Тот завещает ее собственному сыну, и книга в итоге попадает к Аврааму.

В другом предании ангелы, ревнуя к познанию тайн мироздания, крадут книгу у Адама и выбрасывают ее в море. Бог приказывает Рахабу, ангелу моря, найти ее и вернуть Адаму. Впоследствии она перешла к Еноху, причем значительная часть ее попала в Книг и Еноха.

Хотя содержащиеся в книге ключи непонятны ангелам, утверждают, что Рациил каждый день стоит на вершине горы Хорив и провозглашает их людям.

Издание 1701 г. включает пять манускриптов, причем все они, похоже, написаны были в разное время.

Важные разделы в этой книге относятся к 22-буквенному, 42-буквенному и 72-буквенному именам Бога; пяти именам человеческой души (*Нешема*, дыхание жизни;

Тексты на ангельских языках в Книге Сефер Иецира

Нефеш, собственно душа; *Руох*, дух или ум; *Шеях*, жизнь или жизненная сила духа; Иешида, единичной уникальности духа; семи адам (*Гихенам*, собственно ад; *LLla'a-римат*, врата ада; *Цалемот*, тень смерти; *Барашекат*, яма уничтожения; *Тифихоз*, смертная глина; *Абаддон*, гибель и вечные муки; *Шеол*, высочайший ад); областям Едемского сада; типам ангелов и духов, властвующих над отдельными объектами мироздания. В книге также помещены ангельские алфавиты, описания *ангельских языков*, длинные перечни магических заклинаний для управления *мемунимами* (помощниками ангелов), а также наставления для совершения магических обрядов и изготовления талисманов и амулетов.

Дополнительное чтение:

Godwin, Malcolm. *Angel: An Endangered Species*. New York: Simon and Schuster, 1990.

Savedow, Steve. *Sepher Rezial Hemelach: The Book of Angel Rezial*. York Beach, Maine: Samuel Weiser, 2000.
Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion*. New York: Berhman's Jewish Book House, 1939.

Сефира см. *Древо Жизни*.

Сидкиил (Сидкуиил)

Согласно 3-й Книге Еноха, князь офанимов, или шинанимов, и правитель Венеры.

Сидриил

Князь первого неба, согласно 3-й Книге Еноха.

Сизоуз

Согласно персидскому преданию, Ангел Молитвы.

Силы (forces) см. *серафимы*.

Силы (virtues)

В Псевдо-Дионисиевой иерархии — пятый ангельский чин, имя которого означает «власти», особенно в отношении чудес и магии. Основные обязанности сил на земле заключаются в творении чудес и поддержании отваги, вежества и доблести. Согласно Псевдо-Дионисию, силы являются одним из 10 чиннов благословенных существ. Они исполняют указания *господств*. Посредством сил Бог управляет временами года, стихиями и небесами, хотя прямая ответственность за эти дела возложена на низшие ангельские чины. Ангелы Вознесения являются силами. Согласно Житию Адама и Евы, двое *ангелов-сил* (*превосходств*, *excellencies*) и 12 других ангелов помогли Еве подготовиться к рождению Каина. Чином сил правят ангелы Барбиил, Михаил, Пелиил, Рафаил и Уззиил; к их числу принадлежал до падения и Сатана.

Агриппа утверждает, что люди получают власть от сил, которые укрепляют их для непрерывного сражения с врагами истины.

В еврейском предании силы приравняются *малахима* и *таршишима*; их иногда называют «сияющими», или «блистающими».

В каббалистическом предании силы — вместе с господствами и властями — образуют одну из четырех триад известных иерархий.

См. *динамис*.

Симериис

Один из *падших ангелов* и 72 служивших *Соломону* духов, Симериис командует 20 легионами в качестве адского маркиза. Также правит духами Африки. Ездит на вороном коне, учит грамматике, логике и риторике. Находит потерянные предметы и спрятанные сокровища. Может придать человеку облик его собственного солдата.

Симиил (Хамуил, Семибил)

Архангел из числа семи *осужденных ангелов*, осужденных церковным собором в Риме в 745 г.

Ситри

Один из *падших ангелов* и 72 духов Соломона. Ситри считается *Князем* и появляется в виде человека с головой леопарда и крыльями грифона, однако, получив приказание, превратится в красавца-мужчину. Пробуждает любовь между мужчинами и женщинами, заставляет женщин показываться нагими.

Скептер

Согласно Завещанию Соломона, *демон*, появляющийся в виде гигантского пса и вызывающий четырехдневную лихорадку. Скептер сообщает Соломону, что успел натворить в мире много зла и настолько силен, что может сдерживать звезды небесные. Он обманывает людей, решивших последовать за ним, и лишает их ума. Он также извлекает через горло сердца (мысли) людей и губит их. Соломон спрашивает Спектера о причинах его процветания. Демон предлагает ему выделить одного из слуг и перенести его в горы, где тот увидит огромный изумруд. Камень украсит храм Соломона.

Царь Соломон так и поступает, однако дает слуге свое волшебное кольцо, с помощью которого тот сможет противостоять демону. Слуга возвращается с камнем, имеющим форму луковицы, и связывает Скептера. Соломон извлекает из камня 200 шекелей и запирает его в казне. Скептера и безголового демона Мердера (Убийство) он отправляет добывать мрамор для храма.

Скептер смиряется перед ангелом Бриатосом.

Служебные ангелы

Разряд ангелов, чей ранг и обязанности выглядят неопределенными. Служебных ангелов обыкновенно помещают в низший разряд ангелов, приглядывающих за повседневными людскими делами. Однако их же считают принадлежащими к высочайшему чину и составляющими «воинство Господне». Служебных ангелов также сравнивают с *ангелами-хранителями*.

Служебные ангелы состоят из огня, как это следует из псалма 103:4: «Ты творишь Ангелами Твоими духов, служителями Твоими — огонь пылающий», и из Послания к Евреям (1:7) «Об Ангелах сказано: «Ты творишь Ангелами Своими духов, и служителями своими пламенеющий огонь».

В Талмуде Хагига говорится, что каждое утро служебные ангелы рождаются из Динур-реки, воспевают хвалебный гимн и вновь исчезают в реке. В Талмуде Санхедрин служебные ангелы жарят мясо и охлаждают вино для Адама в раю. В Книге Адама и Евы трое прислуживавших Адаму служебных ангелов названы по именам: Аибел, Ануш и Шетел. В Завещании Двенадцати Патриархов Бог посылает с высочайшего неба 70 служебных ангелов учить языкам 70 детей Ноя.

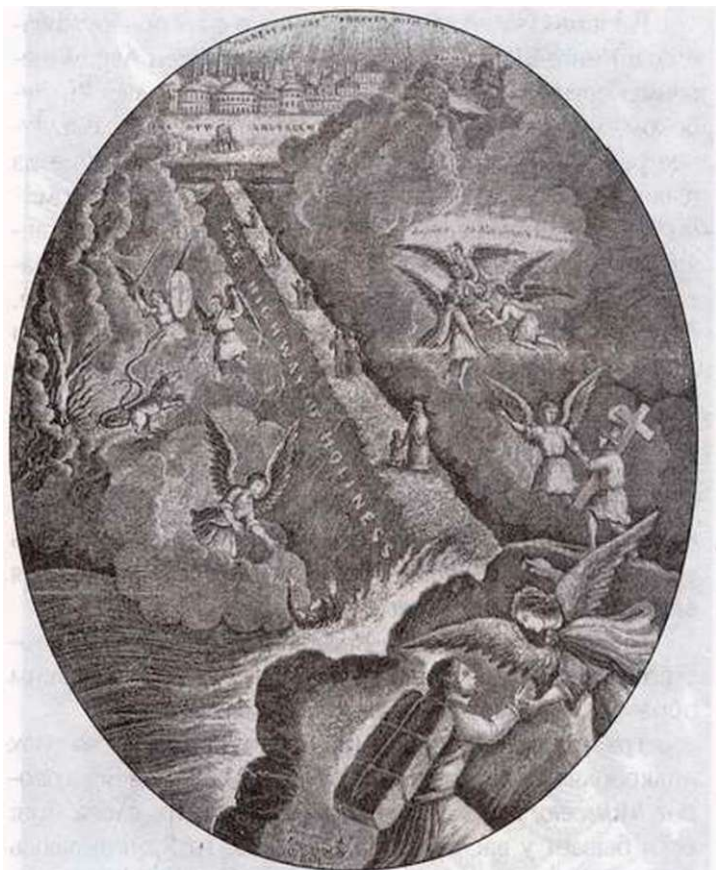
В Меркабе число служебных ангелов бесконечно. В 3-й Книге Еноха они спускаются с небес ратями, отрядами и когортами, чтобы исполнять на земле Божьи повеления. Развратившиеся люди укоряют Бога: «Почему ты оставил свое небо небес, обитель твоей славы, свой высокий и благородный престол, высоту Аработа [название седьмого неба], и приходишь и селишься с людьми, почитающими идолов? Теперь ты на земле, и идолы на земле; что делаешь ты среди идолопоклонников земли?» (5:11—12). Бог немедленно удаляет свое присутствие — *Шехину*, — и служебные ангелы помогают ей вернуться на небо.

В 3-й Книге Еноха Азза (Семйаза), Азиаил и Уззия называются служебными ангелами; возможно, что в этом статусе они пребывали до падения.

Согласно Книге Сефер Иецира, образующей основной текст *каббалы*, служебных ангелов можно увидеть физическими очами, в то время как всех прочих ангелов можно увидеть только пророческим зрением.

Ангелы, восходящие и нисходящие по лестнице во сне Иакова (Гюстав Лоре)

Службные ангелы спасающие души (Напечатано с разрешения Библиотеки конгресса США)

В Новом Завете (Послание к Евреям, 1:1—14) подчеркивается высокое положение Христа над всеми ангелами, а роль служебных ангелов по отношению к праведным отражена в стихе 14: «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение».

В своей *Оккультной философии* Агриппа помещает служек (служебных ангелов) в нижний из трех небесных ярусов. Они занимаются земными делами и связаны с четырьмя стихиями.

Ориген видит служебных ангелов обслуживающими низменные земные потребности, имея возможность достигать небесных областей. Представление о том, что к служебным духам могут принадлежать не только ангелы, но и другие сверхъестественными создания, излагается в его работе *Против Цельса*:

Ибо мы признаем, что ангелы являются «служебными духами», и мы говорим, что «они посланы, чтобы служить тем, кто является наследниками спасения», что они восходят, вознося прошения людей к чистейшему из небес вселенной, и даже к еще более чистым занебесным краям; и что они нисходят оттуда, передавая

друг другу, согласно достоинствам, нечто данное Богом, чтобы перенести тем, кому надлежит принять Его блага. Научившись таким образом называть эти создания «ангелами» по их занятиям, мы находим, что так как они божественные, Священное Писание иногда именует их словом «бог», однако не приказывая нам почитать и поклоняться вместо Бога тем, кто служит нам и приносит нам Его благословение.

См. *небесные иерархии; мемунымы*.

Смиряющие ангелы

Ангелы, на которых возложена обязанность сводить к нулю действие конкретных демонов. Все болезни, плохая погода и прочие несчастья вызваны воздействием конкретных демонов. Каждый демон имеет собственного смиряющего ангела, которого можно призвать в молитве и магии, чтобы прекратить или пресечь творимые демоном безобразия. Например, смиряющее воздействие на вызывающего головную боль демона Руакса оказывает Михаил. Знание смиряющих ангелов имеет существенное значение в магии и позволяет добиться самой скорой и надежной помощи.

См. *амулеты; магия; правители планет; Соломон*.

Смит, Джозеф, Мл. см. *мормонизм; Морони*.

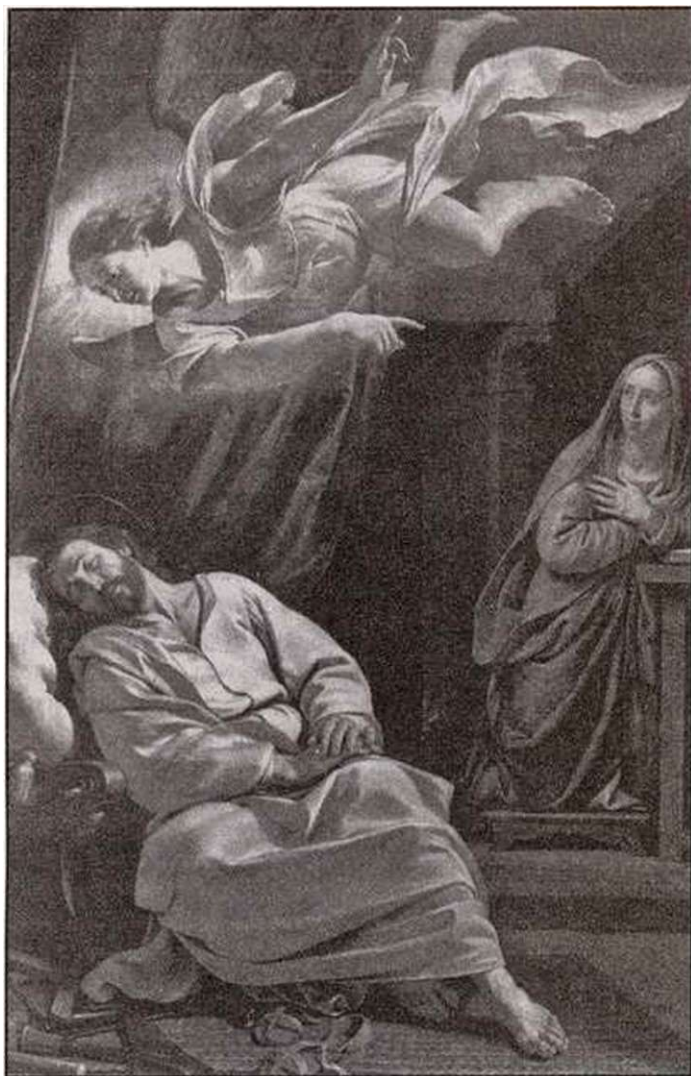
Сны и видения

Традиционным способом осуществления апокалиптического путешествия на небо и в ад, как и получения откровений, пророчеств и вестей или наставлений от Бога, являются сны и видения. Ангелы служат в них проводниками, интерпретаторами и вестниками.

Особую роль при гадании и пророчестве они играли в древних культурах Египта, Вавилонии, Греции, Рима и Среднего Востока. Считалось, что воля божеств открывается во снах. Были предусмотрены специальные процедуры получения во сне ответов на вопросы. Связь между снами и языческими жрецами (вызывавшими и толковавшими сны, а также практиковавшими магию), заставляла израильтян не признавать их. Тем не менее Бог часто являл свою волю посредством снов, иногда используя в качестве вестников ангелов.

Сны в иудаизме

В ранние времена евреи высоко ценили сны как реальные переживания общения с Богом. В Ветхом Завете содержатся многочисленные примеры снов и видений, тем самым подтверждая, что таким именно образом Бог обращается к людям, чтобы направить их на нужный путь. Впрочем, различие между снами и видениями часто невелико. Некоторые из них имену-

Видение св. Иосифа (Филипп де Шарапейн (Charapaigne); воспроизведено с разрешения национальной Галереи, Лондон)

ются «снами», «ночными видениями» и просто «видениями». Сновидец может «пробудиться от сна», чтобы иметь видение в так называемом тонком сне. Некоторые из них являют признаки пребывания в трансе, возможно, вызванном методиками изменения сознания, подобными присутствующим в технике *Меркабы*. Такие описания; как «ночное сновидение» (1 Цар. 3:5; Иов. 20:8; Ис. 29:7; и Дан. 2:19 и 7:2), или «видел я ночью» (Зах. 1:8), или «размышления на ложе моем и видения головы моей» (Дан. 4:2), вероятно, относятся к снам.

Для таких библейских снов или видений характерны голос Бога; появление ангелов в качестве вестников; яркие огни, пламя и прочие видения потустороннего мира — неба и ада.

Подобные видения до сих пор присутствуют в трансперсональных снах.

Первое библейское упоминание о снах обнаруживается в Книге Бытия, 15:12—16. Пока праотец Аврам (переименованный впоследствии в Авраама) находится в глубоком сне, Бог предрекает потомкам его четырехсотлетнее рабство в чужой земле (Египте), освобождение из плена и возвращение на родину с великим богатством.

Исполненные глубокого смысла сны являлись также внуку Авраама Иакову. Преследуемый своим братом-близнецом Исавом, Иаков бежит к своему дяде. По пути ему снятся ангелы, спускающиеся с неба по лестнице и восходящие по ней же на небо. Бог обещает ему и его потомкам землю, на которой он спит: «Я не оставляю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе» (Быт. 28:15). Иаков настолько потрясен сном, что объявляет это место «домом Божиим... вратами небесными». В стихе 31:11—13 Книги Бытия ангел вновь возвращается к Иакову, требуя, чтобы он возвратился в землю рождения своего.

Сын Иакова Иосиф, проданный братьями в рабство в Египет, преуспевает в толковании снов и таким образом добывается милости у фараона.

Традиционное обращение Бога к пророкам во снах подкрепляется словами Книги Чисел, 12:6, где Бог говорит Моисею, Мириам и Аарону: «Слушайте слова мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Далее Бог говорит, что Моисей не таков, как остальные пророки, ибо с ним Он говорит прямо, «уста к устам» (см. *ковчег Завета*).

Многих библейских пророков, патриархов и правителей наставляли и вдохновляли сны и видения, в том числе Самуила, Саула, *Соломона*, *Илию*, Иеремию, Иова, *Исайю*, *Иезекииля* и *Даниила*. В видениях этих звучит голос Бога, присутствуют небо и ангелы. Сны эти не несли пророкам личного обогащения, напротив, они являлись средством общения Бога с людьми; пророки были обязаны объявлять людям о своих снах.

В апокалиптической литературе сонные видения подчиняются общей формуле: после первого явления сон повторяется; воспринимающий видение задает вопросы и получает ответы и толкования — обыкновенно, от служащего проводником ангела. Иногда ответ на вопросы содержится в дополнительных видениях.

Утрата контакта с Богом через сновидения являлась бедой — серьезной утратой власти. Саул, первый царь Израиля, внезапно обнаруживает, что Господь более не разговаривает с ним во снах. В отчаянной попытке найти наставление он нарушает собственный закон и обращается к колдунье, чтобы та, совершив некромантский обряд, вызвала для него дух пророка и судьи Самуила.

В апокрифических иудео-христианских текстах сны и видения не являются стационарной картиной — в них присутствует действие. Пророки и визионеры посеща-

Ангел Снов

ют ад и Рай, узнают секреты вселенной, тайные имена и обязанности ангелов, их ставят перед ликом Господним (см. *апокрифические и псевдо-эпиграфические тексты*).

Писавший в XII столетии *Маймонид* вообще считал явления ангелов пророческими видениями или снами. В соответствии с космологией Маймонида ангелы являются посредниками между Богом и человеком, однако действие их происходит в визионерской воображаемой плоскости человеческого ума, через которую они передают желания Господа пророкам и патриархам. В *Путеводителе Колеблущихся* он пишет:

Все равно, если в конкретном отрывке сказано сперва, что он видел ангела, или если из слов следует, что он сперва подумал, что видит человека, а только потом

понял, что это ангел. Если в итоге окажется, что он видел и слышал ангела, ты должен принять как истину, что с самого начала это было пророческое видение или пророческий сон. В таком пророческом видении или сне пророк иногда видит обращающегося к нему Бога... или он может увидеть разговаривающего с ним ангела, или услышать говорящего, но не увидеть его, или он может увидеть обращающегося к нему человека, и только потом осознать, что говорил с ангелом (XLII).

Невзирая на всю значимость снов, ученые и теологи оспаривали их надежность: как можно доказать, что сон является подлинным и исходит от Бога, а не представляет собой насланное демонами ложное видение? Многие из авторитетных авторов, в том числе пророк Иеремия, к снам относились скептически. Тем не менее после многовековых дебатов сны все равно сохранили свое значение. Например, Книга *Зогар* называет сны важным источником божественного вдохновения: «Ничто не происходит в мире, кроме того, что было уже объявлено, либо во сне, либо открыто, ибо известно, что прежде чем в мире совершится любое событие, сперва о нем объявляется на небе, после чего оно совершается в миру» (см. *каббала*).

Сны в христианстве

Первоначально христианство продолжало унаследованную от иудаизма традицию, видевшую в снах и видениях основной способ общения Бога с людьми. Сны и видения придавали форму христианству на начальной стадии его развития.

Начало христианству полагает видение, в котором священника Захарию посещает ангел Гавриил и сообщает, что немолодая жена Захарии родит сына, которому надлежит дать имя Иоанн (Лука, 1:1—11); видением этим предзнаменует рождение Иоанна Крестителя. Немного спустя архангел Гавриил по поручению Бога посещает Деву Марию, чтобы сообщить о том, что она родит сына от Святого Духа (Лука 1:26—38). Обнаружив, что она беременна, обручник Иосиф решает тайно, без огласки, отпустить Марию. Однако явившийся ему во сне ангел велит ему принять свою жену Марию, понесшую от Святого Духа, чтобы она могла родить сына *Иисуса*, который «спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:18—25). Следуя освященной временем традиции исполнять полученные во сне божественные указания, Иосиф поступает соответствующим образом. После рождения Иисуса ангел вновь посещает Иосифа во сне. Ангел приказывает ему взять Марию и Иисуса и бежать в Египет, ибо царь Ирод ищет Младенца, чтобы погубить его (Матф. 2:13). Иосиф исполняет повеление, и семейство остается в Египте до смерти Ирода. После этого ангел вновь яв-

ляется Иосифу во сне, чтобы сообщить о том, что Ирод умер, и он может взять свое семейство и возвратиться в Израиль (Матф. 2:19—20). О полученных Иосифом во сне предупреждениях упоминается в Евангелии от Матфея еще два раза (2:12 и 2:22), однако в обоих этих случаях не упоминается об участии в них ангелов. Однако это нетрудно предположить, учитывая характер других видений Иосифа.

Сам Иисус неоднократно видит видения, причем в некоторых из них раздается голос Бога, а другие посылаются кроме него и другим людям. Он имеет дело с ангелами и Сатаной, слышит раздающийся с неба голос Бога, превращается в сотканное из света существо во время Преображения, происшедшего в присутствии Илии и Моисея. После ареста Иисуса жена Понтия Пилата получает во сне предупреждение о том, что ее муж не должен делать ему зла.

Деяния Апостолов наполнены снами и видениями... по сути дела ими отмечены все основные события. Нисхождение на апостолов Святого духа в Пятидесятницу (2:3—11) воспринимается как исполнение пророчества из ветхозаветной Книги пророка Иоиля: «И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения» (Иоиль, 2:28). Превращение Савла в апостола *Павла* также происходит благодаря видению. Во время пророческого служения Павел руководствуется ночными видениями, вполне возможно являвшимися снами. В Посланиях Павла и Книге *Откровения* (написанной апостолом Иоанном) содержатся наставления и пророчества, основанные на полученных видениях.

Хотя ранние христиане признавали сны и видения, они также имели сомнения в отношении подлинных и ложных видений. Многие из отцов церкви выражали положительное отношение к снам и видениям, к ним относятся Юстин Мученик, Ириней, Клемент Александрийский, Ориген, Тертуллиан, Афанасий, *Августин*, Иоанн Златоуст, Антоний, Василий Великий, Григорий Назианзин, Григорий Нисский, Амвросий, Григорий Великий и Иоанн Кассиан.

Отношение к снам существенно изменилось в IV в. при бл. Иерониме, который перевел Библию с греческого и еврейского языков на латынь, создав тем самым так называемую Вульгату. Называя себя христианином, Иероним занимался изучением трудов классического язычества. Во время серьезной болезни он увидел видение, перебившее все течение его жизни:

Вдруг был восхищен я в духе и брошен к престолу суда Господня; и был там такой яркий свет, и стоящие вокруг престола были такими ослепительными, что я пал на

землю и не смел взглянуть вверх. Когда спросили меня, кто и что я есть, я ответил: «я — христианин». Однако председательствующий сказал: «Ты лжешь, так как ты последователь Цицерона, а не Христа. Ибо сердце твое будет там, где и сокровище твое». Внезапно потерял я дар речи, и под ударами кнута — ибо Он приказал накажать меня — я испытывал еще горшие муки от пламени совести, относя к себе такие слова: «В могиле кто будет благодарить тебя?» И все же я возрыдал и начал оплакивать себя такими словами: «Смилуйся надо мной, о, Господи, смилуйся надо мной». И посреди ударов хлыста раздавался только мой голос. Наконец, присутствующие, пав на колени перед Ним, председательствующим, моля, чтобы он смилостивился над моей молодостью, и дал мне возможность исправить свою ошибку. Они просили Его вновь обрушить на меня кары, если я хотя бы еще раз возьму в руки творения язычников...

Я немедленно принес соответствующую клятву и призвал Его имя со словами: «Господи, если я когда-либо снова возьму в руки мирские книги, или прочту таковые, это будет значить, что я отрекся от Тебя». Отпущенный по принесению таковой клятвы, я возвратился в нижний мир, и к удивлению всех открыл свои глаза настолько промокшими от слез, что горе мое убедило даже сомневающихся. И это было отнюдь не пустое сновидение, подобное тем, которые часто обманывают нас, призываю в этом в свидетельство тот трибунал, перед которым лежал я, и страшный суд, приговора которого я опасался... Истинно скажу, что плечи мои были разрисованы синяками, и я ощущал ушибы еще долгое время после того, как пробудился от сна; теперь я читаю Господни книги с большим рвением, чем прежде изучал книги людей.

После реалистического описания полученного от Бога выговора и жестокой порки от ангелов, Иероним на несколько лет удалился в пустыню. Возобновив свою карьеру в качестве ученого и специалиста по Библии, он возглавил монашескую общину в Вифлееме. Несмотря на собственный опыт, Иероним стал на сторону скептиков; он утверждал, что сны могут нести откровение людям, однако люди нечистые и неправедные могут искажать сны в угоду собственным похотям. Он утверждал, что нельзя искать слово Божие с помощью языческих обрядов и толкования снов. В своем переводе Библии Иероним поставил толкование снов в один ряд с такими запрещенными поступками, как ворожба.

По мере распространения христианства церковь занимала все более и более скептическую позицию в отношении языческих и иудейских традиций, способных повредить авторитету новой веры, в особенности *магии* (включая гадания), а также толкования снов и видений. Тем не менее сны и видения сохранили свое

место в житиях святых и мучеников, в полученных свыше наставлениях (см. *Михаил*), а также в практике проведения ночей в церквях и склепах с целью получения исцелений, представлявшей особую форму вызывания снов. Однако обычному человеку подобное общение с божественным было запрещено. Церковь отрицала сны, усматривая в них инструменты обмана, которым пользуется Сатана и его присные. (Тем не менее в Средневековье сновидения с явлением усопших помогли формированию представления о чистилище и необходимости молиться о страдающих там душах.)

Сны и видения остаются на периферии религиозного сознания ортодоксального христианства, хотя иногда приобретают критическое значение за его пределами. Например, внушительные визионерские видения посещали Эллен Дж. Уайт, основательницу секты адвентистов седьмого дня, и *Джозефа Смита Младшего*, основателя движения мормонов.

См. *Герма*.

Сны и видения в исламе

Одним из наиболее ярких примеров полученного во сне от ангела божественного вдохновения является опыт основателя ислама Мухаммеда (ок. 570 или 571 — 632 гг.), получившего текст Корана в последовательности ангельских видений. В 610 г. Мухаммеду было 40 лет, он вел жизнь аскета, и однажды ночью ему явился архангел Гавриил, начавший диктовать Коран, священную книгу, содержащую доктрину ислама.

Согласно исламской традиции, душа человека каждую ночь отправляется к Аллаху. Ангелы являются его вестниками, и в удобное мгновение посещают людские сны. Существует три типа снов:

1. *Добрые сны, содержащие добрые вести от Аллаха.* Такие сны даруются только праведным и находящимся на благом пути людям; однако не обязательно быть пророком или имамом (учителем), чтобы достичь подобной близости к Аллаху. В «истинных» сновидениях Аллах делится мудростью, знанием будущего, предвещает будущую награду. Во снах «приятных», которые расположены на ступень ниже истинных, человек пребывает в довольстве и счастье. По словам Мухаммеда, в близкие воскресению времена сновидения верных не могут оказаться ложными.
2. *Нашептывания собственного разума.* В основном они не являются добрыми по природе и порождаются желаниями, фантазиями и материальными устремлениями.
3. *Злые сны, навеянные Сатаной.* Содержат ночные кошмары и неприятные темы или образы — в основном те, которые особенно неприятны сновид-

цу. Случаются, когда Аллах недоволен человеком, и демоны вместе с Сатаной пользуются ситуацией. Традиционное народное средство требует в таком случае три раза плюнуть через левое плечо, обратиться к Аллаху в молитве с помощью о заступничестве, и никому не пересказывать содержание сна.

Предание утверждает, что если некоторые сны являются простыми и верными, большинство их содержат высший круг мыслей, непонятных среднему человеку; и толковать такие сны может только человек, наделенный Аллахом особыми способностями для этого.

Божественное исцеление во сне

Современные специалисты по ангелологии, молитве и целительству обнаружили случаи участия ангелов в процессе исцеления. Люди, молящиеся об исцелении от болезни или о разрешении проблемы, иногда видят во сне ангелов, которые сообщают им об исцелении, ободряют или сообщают сведения, помогающие им исцелиться.

Появление во сне ангелов может толковаться в различной перспективе. Многие общества с древних времен считали сны не отражением вымысла, но подлинными событиями, происходящими в другой реальности. В древности греки и римляне считали, что душа покидает тело во время сна. Согласно их верованиям, душа отлетала в иные миры, где обитают младшие духи, являющиеся посредниками между людьми и богами. Платон называл этот край «промежуточным». Там человеческая душа сталкивалась с событиями и персонажами, столь же реальными, как и происходящие в реальной жизни. Во сне можно было встретить Бога, увидеть отдаленное прошлое или будущее, получить исцеление от болезни.

Психология объясняет явление ангелов во сне как проявление высшего «я», сообщающего премудрости, уже известные сновидцу, но не явно. Ангел представляет собой архетипическую конструкцию, посредством которой сновидец может прикоснуться к этой пограничной в нем мудрости.

См. *архетипы; Дума; Никола Фламель*.

Дополнительное чтение:

Azam, Umar. *Dreams in Islam*. Pittsburgh: Dorrance Publishing, 1992.

Fox, Robin Lane. *Pagans and Christians*. San Francisco: Harper and Row, 1986.

Guiley, Rosemary Ellen. *Dreamwork for the Soul*. New York: Berkley Books, 1998.

Kelsey, Morton. *Cod, Dreams and Revelation: A Christian Interpretation of Dreams*. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1968, 1974, 1991.

Маймонид. *Guide of the Perplexed*. Abridged. Introduction by Julius Guttman. London: East and West Library, 1952.

Содом и Гоморра

В Ветхом Завете — два города, уничтоженных ангелами по причине развращенности их обитателей.

В Главе 18 Книги Бытия пророк Авраам после посещения троих ангелов и отбытия их к Содому узнает, что Бог намеревается уничтожить Солом и Гоморру, потому что «грех их, тяжел он весьма» (18:20). Авраам спрашивает у Бога: неужели Он уничтожит праведников вместе с грешниками, и просит у Бога сохранить город, если в нем найдется 50 праведников. Бог соглашается. После этого Авраам принимается торговаться с Господом, доводя число праведников сперва до 45, потом до 30 и, наконец, до 10. Однако в Содоме и Гоморре не находится и последнего числа праведных душ.

Двое из посещавших Авраама ангелов (одного из них часто отождествляют с Гавриилом) вечером прибывают в Содом, где их встречает племянник Авраама Лот, который предлагает им кров и еду. Они отвечают, что предпочли бы провести ночь на улице, но Лот уговаривает их, и гости входят в его дом, где их ждет угощение (согласно некоторым толкованиям, Лоту только казалось, что его гости едят). Впрочем, гостеприимство Лота было менее щедрым, чем у его дяди. Лот подал ангелам пресные хлебы и служил им не столь внимательно, как Авраам.

Жители Содома окружают Лота и требуют, чтобы он вывел к ним своих гостей, намереваясь вступить с ними в телесное общение. Лот предлагает взамен своих дочерей. Содомляне пытаются взломать дверь, но ангелы удерживают ее и поражают извращенцев слепотой.

Далее ангелы сообщают Лоту, что Содом вот-вот будет разрушен по причине крайнего разврата среди его жителей и что он должен взять своих родных и бежать из города. Лот пытается предупредить двоих молодых людей, женихов его дочерей, однако те думают, что он шутит.

На рассвете ангелы велют Лоту взять жену и дочерей, бежать из города и не оглядываться, чтобы не погибнуть вместе с городом. Лот опасается за свою безопасность и просит ангелов пощадить небольшой городок, называвшийся Сигор, куда он решает уйти. Ангелы соглашаются.

Во время бегства Лотова жена оглядывается и превращается в соляной столп. Все остальные благополучно спасаются. Затем Бог проливает на Содом и Гоморру серу и огонь: «вот, дым поднимается с земли как дым из печи» (19:28).

Христианские и еврейские теологи спорили друг с другом по поводу того, кто обращался к Лоту — Бог или два ангела; обсуждался и вопрос о том, что случилось с третьим ангелом. Ведь Авраама посетили трое ангелов, однако в Содом, согласно тексту Книги Бытия, пришли только двое. Отсутствующего третьего иногда отождествляют с самим Господом.

См. *ангелы разрушения*.

Дополнительное чтение:

The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha. New York: Oxford University Press, 1977.

Mays, James L., ed. *Harper's Bible Commentary*. San Francisco: HarperSan Francisco, 1988.

Сокедхози YHVH (Шокед Хози, Сокед Хози, Сд Хузи)

В 3-й Книге Еноха — Князь небесного суда на седьмом небе, хранящий божественные весы и определяющий с их помощью достоинство человека в присутствии Бога.

Сокедхози является одним из четверых ангелов, приставленных Богом к мечу Моисея. Он склоняется перед Зеханпурию.

Солас (Столас)

Один из падших ангелов и 72 духов Соломона. Могущественный Князь Солас является сперва в виде ворона, а потом человека. Он преподает астрономию, учит силам трав и драгоценных камней.

Соломон (примерно X в. до Р.Х.)

Царь Израиля, сын Давида, строитель Иерусалимского храма, повелевавший войском демонов или джиннов.

Соломон является одним из наиболее значительных персонажей Ветхого Завета. Господь даровал ему великую мудрость, превосходящую мудрость любого смертного. Ему были ведомы тайны растений, животных и всего, что существует в природе. Совета его спрашивали приходившие из дальних краев люди.

В 3-й Книге Царств Соломон занимает престол после смерти своего отца Давида. Во сне ему является Господь и говорит: «проси, что дать тебе» (3:5).

Соломон отвечает, что хочет иметь разум и способность различать добро и зло. Довольный тем, что он не попросил богатств, Бог говорит: «вот, Я сделаю по слову твоему: вот, я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе» (3:12). Кроме того, Бог дарует Соломону несравненные богатства. Соломон становится знаменитым своей мудростью.

Царь Соломон (Гюстав Лоре)

На четвертый год правления Соломон берется за постройку знаменитого Иерусалимского храма, своего дворца и правительственных зданий. Во внутренней части храмового святилища он поместил двух вырезанных из масличного дерева и позолоченных херувимов, таким образом, чтобы херувимы одним крылом прикасались к стене святилища, а другие их крылья соприкасались в середине святилища. После освящения храма священники поместили под крылья херувимов Ковчег Завета, содержащий две каменные скрижали, на которых Моисею были написаны Десять заповедей.

Соломон видит новое видение, в котором Господь обещает процветание его дому, доколе в нем будут соблюдаться десять заповедей и не будет почитания иных богов. В случае отступления Бог обещает гибель царству.

Большую часть следующих 40 лет правления Соломон процветает: «Царь Соломон превосходил всех царей на земле богатством и мудростью. И все (цари) на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую Бог вложил в сердце его» (10:23—24). Власть его простиралась не только на людей, но и на всю природу.

В поздние годы жизни у него было 700 жен и 300 наложниц. Некоторые из жен убедили его отвернуться от Бога и почитать языческие божества, в частности богиню Ашторет. Разгневанный Бог посылает на Соломона одного за другим противников. Однако в конце концов Бог решает забрать царство не у Соломона, но у всех его сыновей, кроме одного.

Другие тексты содержат более подробное описание премудрости Соломона; он становится величайшим среди чародеев, правителем царства природы; он может вызывать ангелов и повелевать демонами. Такие описания содержатся в апокрифических *Завещании Соломона*, *Одах Соломона*, *Псалмах Соломона* и в *Премудрости Соломона*. Иудейские Древности Иосифа Флавия приписывают Соломону сочинение 1500 книг од и песнопений и 3000 книг притч и поучений. Магический текст *Сефер Рациил* утверждает, что Соломон получил в наследство эту знаменитую книгу (также именуемую *Книгой Тайн*), позволившую ему сделаться кладезем всяческих премудростей.

Начиная с времен *Оригена* Соломон стал играть более важную роль в христианской, чем в еврейской традиции, и имя его стало появляться на *амулетах*, *талисманах*, дверных косяках и в различных заговорах для защиты от демонов и отгнания их. Магическая *печать* Соломона представляет собой пентаграмму или гексаграмму.

Согласно исламскому преданию, Соломон становится величайшим среди правителей мира, истинным апостолом и вестником Аллаха, прообразом *Мухаммеда*, прославившимся своей магической властью над демонами или джиннами.

Многочисленные пособия по магии, или *гримуары*, авторство которых приписывалось Соломону, стали появляться еще в первые века христианской эры. К XII в. существовало по меньшей мере 49 текстов. Наиболее знаменитыми среди них были Великий Ключ Соломонов, часто цитировавшийся в магических книгах с XVII по XIX вв. Соломону приписывается также другой гримуар — *Книга Лемебетон*, или *Малый Ключ Соломона*.

Завещание Соломона

Завещание Соломона—псевдоэпиграфический текст, написанный между I и III вв. христианской эры, содержит легендарный рассказ о том, как Соломон строил Иерусалимский храм с помощью демонов. Текст богат

сведениями по демонологии, ангелологии, медицине, астрологии и магии. Автор его неизвестен, однако он вполне мог быть грекоязычным христианином, знакомым с Вавилонским Талмудом. Доминирующая в тексте магическая демонология обнаруживает вавилонское влияние.

Демоны описываются как *падшие ангелы* или отпрыски падших ангелов и смертных женщин; они живут на звездах. Они способны изменять обличье и перевоплощаться в зверей и силы природы. Они скитаются по пустыням и прячутся в гробницах и занимаются тем, что сбивают людей с пути. Ими правит Вельзевул (Беелзевуб), Князь Демонов.

Сами небесные тела рассматриваются как демоны, обладающие разрушительной властью над делами человечества. 36 деканов, или частей зодиака протяженностью 10 градусов, носят название «*небесные тела*» и подобным образом управляются демонами, вызывающими умственные и физические заболевания. Существуют семь «правителей мира», приравнивающих к порокам обмана, раздора, судьбы, страдания, заблуждения, власти, и «худшего», каждый из которых смиряется перед конкретным ангелом (за исключением «худшего»).

В *Завещании* ангелы рассматриваются как вестники Бога, однако в нем ничего не сказано об их происхождении или иерархии. Главная цель ангелов заключается в смирении демонов и лишении их сил. Каждый ангел производит противодействие конкретным демонам. Чтобы одолеть определенного демона, люди должны призывать нужного ангела по имени; в противном случае демонов почитают как богов. Среди ангелов называются имена архангелов Михаила, Рафаила, Гавриила и Уриила.

Когда демон Орния выпивает душу мальчика через его большой палец, Соломон просит у Бога власти над демоном. Пока он молится, появляется Михаил и дает Соломону печать, выгравированную на драгоценном камне. Архангел сообщает Соломону, что волшебное кольцо с этой печатью даст ему власть над всеми демонами мужского и женского пола и они помогут ему построить храм. Демоны покоряются, если бросить кольцо им в грудь со словами: «Соломон призывает тебя!» Соломон беседует с демонами и требует, чтобы они назвали имена смиряющих их ангелов. Покорившись, они строят храм.

Михаил заточает Руакса, демона головной боли и первого из 36 небесных тел. Уриила смиряет Орнию и Заблуждение и заточает Артосаила. Рафаил смиряет Асмодея и Обизоуф и заточает Оропеля. Гавриил заточает Барсафила.

Завещание вносит существенный вклад в легенду о магической власти Соломона и приписываемых ему чародейских книгах.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Сопериил YHVH (Сопериил Мехайи и Сопериил Мемет)

В 3-й *Книге Еноха* и *Книге Зогар* — два князя седьмого неба, записывающие имена всех живых и усопших. В 3-й *Книге Еноха* обоих называют именем Сопериил. Они облачены в царственные облачения, покрыты полными величия плащами и увенчаны царственными коронами. Они высоки — ростом во все семь небес — великолепны, глаза их подобны солнцу. Языки их подобны пылающим факелам, и пламя вместе с молниями то и дело исходит с их уст; капля пота их вызывает пожар. На головах их по сапфиру, а на плечах колеса быстрых керубов. В руках их огненные перья в 3000 *парасангов* высотой и пылающие свитки длиной в 3000 *мирадов* парасангов. Каждая написанная ими буква имеет высоту в 365 парасангов. Хотя согласно раввинистическому преданию ангелы не умеют или не могут сидеть, Сопериилы пишут, сидя на колесах бурь. Выше Сопериилов по положению стоит Рикбиил.

Сорат

В магии ангел, являющийся духом солнца, число которого равно 666. *Рудольф Штайнер* считал Сората великой злой властью.

Соруш

Согласно персидскому преданию — приравняемый к Гавриилу ангел, наказывающий души в Судный день. Соруш вместе с ангелом Михром стоят на мосту, носящем имя Сират. Души, сочтенные достойными, Михр пропускает в Рай. Осужденные души низвергает в ад Соруш, представляющий божественное правосудие.

Сотерасиил YHVH (Сотер, Сотер Ашиил)

В 3-й *Книге Еноха* — великий князь седьмого неба, вершащий божественное правосудие в небесном суде. Имя Сотерасиил означает «тот, кто раздувает пламя Господне». Рост Сотерасиила — 70 000 *парасангов*. Он служит в божественном присутствии над четырьмя истоками огненной реки и является хранителем их *печатей*. Он определяет, кому будет дано разрешение предстать перед *Шехиной*, и сам входит и выходит перед ней, излагая поступки жителей земли. Сотерасиил склоняется перед Сокедхози.

В гностицизме имя Сотер носит Бог. Он вступает в брак с *Софией*.

София

В гностицизме — младший и наиболее важный среди эонов, играющий ключевую роль в создании этого мира и начале человеческой истории. София также связана с фигурой Божественной премудрости (София на греческом языке и обозначает «мудрость») в иудаизме и христианстве и играет существенную роль в обосновании современного феминизма.

Гностическая София

Гностическая София существенным образом связана с Египетской богиней Исидой. Обе они проходят страшные странствия: Исида в поисках Осириса ради конечного воссоединения и преобразования, а София в поисках «Отца» (Неведомого Бога) с целью соединения с Логосом (Христом, сыном Отца). Подобно Исиде, София соединяет в себе противоположности: деву и мать, отца и мать, блудницу и девственницу, мужчину и женщину, целое и часть, себя и другого.

Документы Наг Хаммади — собрание гностических коптских текстов, найденных в Египте в 1945 г., — обнаруживают упадок престижа персонифицированной Софии при движении от ранних нехристианских текстов (написанных с языческими или иудейским уклоном) к поздним христианизированным гностическим документам. Например, если в раннем иудаистско-гностическом *Апокалипсисе* Адама животворящий принцип спасения Адам получает от Евы, то в позднехристианском трактате для спасения женской души необходим мужской дух. Нехристианские гностические тексты, такие как *Апокриф Иоанна*, *Вторая Стела Сифа* и *Второй Трактат Великого Сифа*, изображают Софию в качестве выдающегося женственного зона, находящегося в божественной области. В трактате *О Происхождении Мира* мифологическая оправа почти полностью приведена в женских образах, начиная от создания мира Пистис Софией и сотворения Евы прежде Адама до уничтожения мира безымянной богиней в приступе безумной ярости.

В языческом послании Евгноста (Eugnostos) Благословенного София присутствует в качестве Агапе (любви) и Алетейи (истины), как Родительница (Genetress), как Сизигос (Супруга), как мать Вселенной и как Сиге (Молчание). В обоих дошедших до нас версиях документа София описывается как часть андрогина София/Бессмертный Антропос. Для того чтобы произошло творение, необходимы как женственный, так и мужской аспекты. Их союз порождает еще одного андрогина — Спасителя/Пистис Софию, союз которых, в свой черед, рождает шесть андрогинных духовных созданий. Соединение этих 12 существ дает 72 силы, и получившиеся 360 сил рассматриваются как 360 дней года.

София Иисуса Христа, текст, параллельный *Евгносту Благословенному*, следует причудливой космологии и названиям Евгноста и добавляет материал из другого мифа о Софии, усматривая в ней падшее женственное божество, нуждающееся для спасения в мужском духе Христа.

Наиболее значительным трудом является Книга *Пистис София (Вера Мудрость)*, представляющая ряд книг, датированных I—II столетиями н.э.. В них содержится учение, якобы преподанное Христом своим ученикам после воскресения. Пистис София описывает сложную вселенную, центральную фигуру которой представляет падшая София. Ее возвращение к Христу восстанавливает космическую матрицу.

София и Мудрость

В еврейском мистицизме атрибуты Софии принадлежат Мудрости (Божественной Мудрости), силе, посредством которой Бог создает мир, а затем поселяется в нем.

София в христианских писаниях

Тексты Нового Завета связывают Иисуса с Софией, иногда в переводе именуемой духом. В 1-м послании к Коринфянам св. апостол Павел говорит:

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал (2:6–8)⁵⁴.

Портрет Иисуса в Евангелии от Иоанна можно понять полностью только в контексте Мудрости/Софии. Например, в стихах 1:1—3 «В начале было Слово...» значение Слова соответствует значению Мудрости в Писании на еврейском языке. Даваемое Иисусом определение Себя Самого («вы от мира сего; Я не от сего мира» Ин. 8:23—24) и «Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме» (Ин. 12:44—48) близки высказываниям Премудрости в Книге Премудрости Иисуса сына Сирахова (24:1): «Премудрость прославит себя и среди народа своего будет восхвалена». Образ утверждающего себя собственными словами учителя не известен в еврейском тексте писания за пределами Книги сына Сирахова.

Прочие Евангелия также содержат фразы, толкуемые согласно пониманию Премудрости в качестве Софии, например, Мф. 11:19: «И оправдана премудрость делами ее»⁵⁵ и Лк. 7:35: «И оправдана премудрость всеми чадами ее»⁵⁶. Есть определенная параллель между отрывком из Матфея (11:28–30), в котором Иисус го-

ворит: «Придите ко мне... возьмите иго мое на себя и научитесь от меня», и текстом Книги Сираха: «Подключите выю вашу под иго ее, и пусть душа ваша принимает учение» (51:34) и «Подставь ей плечо твое» (6:26).

В свое время гностицизм являлся серьезным соперником христианства, и не удивительно, что присутствие Премудрости/Софии замалчивается в Новом Завете. В то время когда ранние христиане собирали документы для составления Нового Завета, гностики занимались отождествлением Иисуса и Софии, подчеркивая при этом, что человечество было спасено именно «гнозисом», а не страданиями и смертью Иисуса. Так что, хотя знание о Софии необходимо для христологии, гностицизм уводит людей в противоположную сторону от истины.

Почитание Софии одно время было особенно распространено в Восточном православии, и в VI в. н.э. в Константинополе в ее честь был освящен величайший из православных храмов, воистину являющийся одним из чудес света: храм Святой Софии (Айя-София). Римская церковь была смущена этим великолепным сооружением, и в качестве ответной меры канонизировала святую Софию, сомнительное житие которой даже не имеет определенной временной принадлежности. Некоторые из католических богословов утверждают, что храм Святой Софии не был посвящен некоей форме Великой Матери, а тем более святой женщине, и считают, что название этого храма (по-гречески означающее «Святая женственная Премудрость») следует понимать как «Христос, Слово Божие».

София в искусствах и философии

Как великая женственная фигура она появилась в Европе в конце XVIII столетия, бросив свою тень на несколько поколений художников. Ее влияние особенно очевидно в *Фаусте Гёте*, где поэт соединяет вместе свойства Исиды, Марии, Софии и Елены Троянской. Поэма заканчивается словами: «Здесь заповеданность истины всей, Вечная женственность тянет нас к ней»⁵⁷. Богиня Исида и египетские мистерии проникли в обряды масонства; высказывалось предположение о том, что их содержание восходит к некоторым гностическим произведениям. Мистерии Исиды стали источником вдохновения Моцарта при написании им оперы *Волшебная Флейта*, и настолько заинтересовали Гёте, что в 1798 г. он написал *Вторую часть Волшебной Флейты*.

В философии Якова Бёме (1575—1624), оказавшего существенное воздействие на Уильяма Блейка, София представляет собой не только Премудрость, мистическую супругу, половину андрогинного Адама, но также Деву Света, отождествляемую с Логосом. После

смерти своей невесты Новалис (1772—1801) записал в своем дневнике «Христос и София». Его чувственный *Гимн Ночи* (1801) отражает триумф ночной и женственной стороны бытия.

София и движение феминизма

София привлекает к себе внимание женщин Запада, исследующих свою духовную и мифологическую силу и корни ее. Еврейские, христианские и языческие феминистки равным образом находят источники вдохновения в мифах, текстах, мотивах и убедительном присутствии Софии, Богини Мудрости. Только в *Листис София* ученицы Христа — его мать Мария, Мария Магдалина, Марфа и Саломея — играют куда более значительную роль, чем Его ученики мужского пола, которым уделяет столько внимания ортодоксальное христианство, свидетельствуя тем самым о важности женственного фактора в отношении человечества к божеству.

Дополнительное чтение:

Arthur, Ruth Honnan. *The Wisdom Coddess: Feminine Motifs in Eight Nag Hammadi Documents*. Lanham. Md.: University Press of America, 1984.

Cady, Susan, Marian Ronan, and Hal Taussig. *Sophia: The Future of Feminist Spirituality*. San Francisco: Harper and Row, 1986.

Frymer-Kensy, Tivka. In *The Wake of the Goddess: Women, Culture and the Biblical Transformation of Pagan Myth*. New York: Fawcett Columbine Books, 1992.

Good, Deirdre J. *Reconstructing the Tradition of Sophia in Gnostic Literature*. Atlanta: Scholars Press, 1987.

Hurtak, J. J. *Pistis Sophia: A Coptic Gnostic Text with Commentary*. Los Gatos, Calif.: The Academy for Future Science, 1999.

King, Karen, ed. *Images of the Feminine in Gnosticism*. Philadelphia: Fortress Press, 1988.

Legge, Francis. *Forerunners and Rivals of Christianity*. New Hyde Park, N.Y.: University Books, 1964.

Спенглер, Давид см. *Эйндхорн*.

Спенсер, Эдмунд см. *литература и ангелы*.

Сраоша (Сирош, Сируш, Срош)

Согласно персидскому преданию — ангел, приводящий в движение весь мир. В *зороастризме* Сраоша является одним из *амешаспентов* или одним из *язатов*; его основной обязанностью является перенесение праведных душ после смерти на *небо*. Согласно манихейскому преданию, он является ангелом, судящим души усопших.

См. *психопомпы*.

Стихиали

Духи низшего порядка, придающие жизненную силу миру природы и поддерживающие в нем гармонию. В оккультном предании стихиали управляют минералами, растениями и животными; четырьмя элементами — землей, воздухом, огнем и водой; планетами, звездами, знаками зодиака; часами дня и ночи. Стихиали руководят ангелы. По большей части стихиали считаются благими, однако некоторые имеют злую или шаловливую природу.

Греческая неоплатоника группировала стихиали в соответствии с четырьмя жизненными элементами. Элементалами земли являются гномы, которыми управляет ангел Ариил; элементалы воздуха носят имя сильфов и правит ими Керуб; элементалами воды ундины управляет Тарсис; элементалы огня — саламандры, подчиняющиеся Натаниилу или Серафу. В V столетии Прокл добавил пятую группу живущих под землей стихиалей, а в XI в. Пселл — шестую, *lucifugum*, что означает «боящийся света».

Термин «стихиаль» прилагается к широкому диапазону духовных созданий, к которому также принадлежат эльфы, живущие в лесах и вдоль морских побережий, и домовые духи, такие как брауни, гоблины, богли, кобольды и *фейри*.

Стихиали появляются в самых разнообразных обликах. Некоторые из них человекоподобны, как, например, маленькие гномы. Сильфы являются в виде бабочек, а ундины — в виде волн. Некоторые из стихиалей более похожи на ангелов и представляют собой аморфные облачка белого света, окруженные текучим и красочным ореолом. Британский экстрасенс Грейс Кук утверждала, что стихиалам приятно общество людей, что они понимают человеческую речь и реагируют на музыку. Они проходят собственную кармическую эволюцию, прогрессируя к высшим жизненным формам.

Британский медиум Джеральдина Каммингс получила информацию о стихиалах, предположительно, от покойного Фредерика V. Майерса, одного из основателей лондонского Общества психических исследований. В автоматическом письме «Майерс» описывал стихиали как сущности, испускаемые живыми созданиями, такими как растения и деревья, и сливающиеся в форму, которую человеческий разум воспринимает 8 качестве спрайта⁵⁸.

См. *дэва; Файндхорн; природы духи*.

Дополнительное чтение:

Hall, Manly P. *Paracelsus: His Mystical and Medical Philosophy*. Los Angeles: The Philosophical Research Society, 1964.

Steiner, Rudolph. *The Influence of Spiritual Beings upon Man*. Spring Valley, N.Y.: Anthroposophic Press, 1961.

Стражи

Ангелы, сожительствовавшие с женщинами и лишившиеся Господней милости. Термин «Стражи» также применим к ангелам устоявшим и остающимся близкими к престолу Господню, что вызывает некоторую путаницу. Стражей также именуют *сынами Божьими*. Чудовищные отпрыски Стражей *нефилимы*, и вызванное им развращение на земле настолько возмутило Бога, что он послал Великий потоп, чтобы уничтожить на земле все живое. О сожительстве сыновей Бога и дочерей человеческих кратко упоминается в Книге Бытия (6:1—4).

Термин Страж в отношении ангела появляется в* Книге Пророка *Даниила*. Царь Навуходоносор трижды упоминает Стражей, явившихся к нему с небес в видении (Глава 4)⁵⁹.

Эти упоминания в Книге Даниила являются единственными применениями слова «страж» (от еврейского *ir*) в отношении ангелов.

В 1-й Книге *Еноха* история Стражей и их падения изложена подробно. Стражи, описываемые как ангелы и «дети неба», увидели прекрасных дочерей человеческих, возжелали их и решили взять себе в жены. Однако предводитель Стражей Семейаза побоялся, что все последствия великого греха лягут на него одного. Тогда ангелы, которых было 200, принесли клятву, связывавшую всех воедино. Имена их начальников (называемых «десятина начальниками»), подчиненных Семейазе — Аракеб, Рамиил, Тамил, Рамил, Данил, Езекил, Баракйал, Асил, Амарос, Батрил, Ананил, Закиил, Сасомаспуил, Кестарил, Турил, Йамаол и Аразиял.

Стражи спускаются на землю и берут себе женщин. Многие из них тут же изменяют новым женам. Порожденные ими великаны-нефилимы обращаются против людей, начинают есть их и пить человеческую кровь.

Стражи учат людей тайным искусствам, таким как магическая медицина, заклинания и заговоры, знание трав и растений. Азаял учит их мастерству изготовления оружия, украшений и косметики, крашению и алхимии. Амасрас учит травной науке и магическим обрядам. Баракийал преподает астрологию; Кокаририл учит знанию зодиака; Тамил преподает знание звезд; Асдерил учит свойствам луны и искусству обмана.

В тексте 1-й Книги *Еноха* приводятся имена 21 вождя падших ангелов (некоторые из них названы не однажды):

Семйаза	Аристакис
Армен	Кокбаил
Турил	Румйал
Данйул	Некаил
Баракил	Азаял

Армарос	Белрийал
Бесасил	Хананил
Турил	Сипвесил
Йетерил	Тумаил
Турил	Румил
Азазил	

Ниже перечислены имена других падших ангелов вместе с их действиями:

- Йекон, который сбивает с пути всех детей ангелов, низводит их на землю и соблазняет желанием возлечь с дочерьми человеческими;
- Асбил, берущий детей святых ангелов и сбивающий их с пути, так что они пятнают свою плоть близостью с дочерьми людей;
- Гадерил, показывающий детям человеческим все смертоносные удары, обманывающий Еву, показывающий детям человеческим как делать оружие и прочие инструменты войны и смерти;
- Пинени, знакомящий людей с горьким и сладким, открывающий им все тайны мудрости, обучающий их письму пером по бумаге, таким образом, заставляя их прегрешать из вечности в вечность;
- Касада, открывающий побои всем злым, побои душам и демонам, растерзание зародыша в чреве, терзание душ, змеиные укусы, солнечные удары, и сына змия, имя которому Табата.

Грех, разврат и угнетение распространяются по земле в такой степени, что ангелы Михаил, Сурафил (Суриил/ Уриил) и Гавриил в ужасе просят Бога вмешаться, ибо люди на земле страдают. Бог объявляет, что сотрет с лица земли всех грешников и все живое великим потопом. Он приказывает Рафаилу связать Азазила по рукам и ногам и бросить его во тьму. Рафаил роет яму в пустыне, бросает в нее Азазила и засыпает его сверху острыми камнями. Бог велит Гавриилу уничтожить детей Стражей. Он приказывает Михаилу сообщить Семейазе, что все Стражи будут уничтожены вместе с женами и детьми. Он намеревается связать их на 70 поколений до Судного дня, после чего их бросят в недро огненное, где они навечно останутся заточенными в муках. Аналогичное наказание ждет всех сообщников Стражей. Наконец, Михаил сотрет несправедливость с лица земли.

Стражи обращаются за помощью к пророку Еноху, и он внимает им в сонном видении. Пробудившись он сообщает Азазилу, что прощения ему не будет, ибо строгий суд совершен над ним. Далее Енох разговаривает со всеми Стражами, пребывающими в испуге и трепете. Они молят его написать для них молитву о прощении.

Енох записывает их молитвы и прошения и читает их, пока не засыпает. Ему снова посылается видение, в котором он видит кары. Пробудившись, он отправляется к Стражам, укоряет их совершенными грехами и говорит, что прошения их остались не услышанными.

Енох, тем не менее, пытается заступиться за Стражей, но Бог отвечает ему отказом. Он говорит, что порожденные Стражами великаны будут именоваться на земле злыми духами, ибо они живут на земле и в земле. Он приказывает Еноху сообщить Стражам, что прощения им не будет, потому что они отвергнуты небом.

В 1-й Книге Еноха также названы имя «святых ангелов сторожащих», что свидетельствует о том, что наименование «Стражи» было дано ангелам на небе, а не после падения. Вот имена святых ангелов:

Суруил — ангел вечности и трепета;
 Рафаил — ангел души человека;
 Рагуил — ангел, отмщающий за мир и светила;
 Михаила — ангел, покорный в своей благосклонности над людьми и народами;
 Саракаил — ангел над душами рода людского и тех, кто находится в духе;
 Гавриил — ангел, надзирающий за садом Едемским, змиями и херувимами.

Во 2-й Книге Еноха Енох видит «неисчислимые рати» Стражей и нефилимамов, заточенные на пятом небе. Они пребывают в унылом молчании. Енох, который безуспешно пытается заступиться за них перед Богом, уговаривает их пропеть Богу хвалу, чтобы Он не так сильно гневался. Опальные ангелы так и поступают, воспевая самым жалким и трогательным образом.

В 3-й Книге Еноха Стражи описываются как святые ангелы. Согласно тексту, четверо великих князей, именуемых «Стражами и Святыми» (терминология Даниила), обитают на седьмом небе напротив престола славы перед ликом Господним. Их называют Стражами и святыми, потому что на третий день суда (после смерти) они освящают душу и тело ударами огненного кнута, что указывает на подготовку души для присутствия Божьего.

У каждого Стража 70 имен, соответствующих 70 языкам мира, и все они основаны на имени Бога. Каждое имя записано огненным пером на челе Бога. От них исходят такие вспышки и молнии, что никакие ангелы и даже серафимы не могут глядеть на них.

Стражей превозносят превозношением *Шехины*, и Бог ничего не предпринимает без их совета. Они являются чинами небесного суда и спора и разрешают всякое дело, представленное на их суждение. Они объявляют решения и приговоры, а иногда даже спус-

каются на землю, чтобы привести какой-либо приговор в исполнение.

В *Тексте Кумрана*, именуемом *Завещанием Аирама* (Q543, 545—548) и существующем лишь в нескольких рукописных фрагментах, содержится упоминание Стражей. В фрагменте 1 манускрипта «В» анонимный автор описывает сонное видение, в котором над ним сражались два стража. Он спрашивает: «Кто вы, так властвующие надо мной?» Ангелы отвечают ему, что дано им властвовать над всем человечеством, и они просят его выбрать одного из них в качестве правителя. Один из них страшен и подобен змию, облаченному в темный и многоцветный плащ. Вид его подобен гадюке.

В фрагменте 2 одним из Стражей назван Велиал. Он обладает тремя титулами: Велиал, Князь Тьмы и Царь Зла; ему дана власть над всей тьмой, и всякий труд и обычай его служит тьме. Во фрагменте 3 упомянуты «сыны Света», которыми правит существо, называющее себя тремя именами: Михаилом, Князем Света и Царем Праведности.

В другом фрагменте утверждается, что все сыновья Тьмы будут уничтожены за злобу и глупость свою, а сыны Света получают вечную радость и счастье, ибо весь мир и истина станут Светом.

Термин «Стражи» иногда употребляется в отношении *ангелов-писцов* ислама.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Collins, Andrew. *From the Ashes of Angels: The Forbidden Legacy of a Fallen Race*. London: Signet Books, 1996. Eisenman, Robert, and Michael Wise. *The Dead Sea Scrolls Uncovered*. London: Element Books Ltd., 1992.

Суриил (Сариил, Сауриил, Сурийил, Суруил, Суруфил, Сурья)

Князь Присутствия, Ангел Исцеления и Ангел Смерти. Имя Суриил означает «Божье повеление». Суриила иногда отождествляют с Ариилом, Метатроном, Уриилом и Саракаилом. В 1-й *Книге Еноха* он является одним из четырех святых архангелов «от вечности и от

трепета». Согласно каббалистическому преданию, он является одним из семи *ангелов земли*. Ориген относил Суриила к числу семи первосотворенных ангелов. Еврейское предание утверждает, что Моисей получил все свои познания от Суриила, явившегося к пророку в конце его жизни в качестве Ангела Смерти. В *гностицизме* Суриила призывают ради защиты.

Сыны Божьи

Относящийся к ангелам библейский термин. В Книге Иова (38:7) упоминаются «сыны Божьи», восклицавшие от радости при общем ликовании утренних звезд. Чаще всего этот термин прилагается к *падшим ангелам*, также известным под именем *Стражей*. В Книге Бытия (6:1—4) рассказывается о сынах Божьих, которые «увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». В результате подобных союзов возникло племя великанов, звавшихся *нефилимами* (а иногда также «Сынами Божьими»), что повело к развращению людей на земле. Смешение духа и плоти не обрадовало Яхве и он низверг прегрешивших ангелов с *неба*. Развращение людей заставило Бога решить уничтожить жизнь на земле Потопом.

Наименование «сыны Божьи» присутствует также в других местах Ветхого и Нового Заветов и свидетельствует о тесной связи между Богом и его созданием. Так именуется Избранный Народ (Исх. 4:22; Прем. 18:33), отдельные израильтяне (Втор. 14:1; Ос. 2:1) и вожди народа (Пс. 81:6). Титул этот прилагался к Мессии (1-я Пар. 17:13; Пс. 2:7), а в Новом Завете к Иисусу (Мк. 15:39; Лк. 23:47; Мф. 21:37, 22:42—46 и 24:36), обозначая тем самым божественное достоинство, стоящее выше всех ангелов.

Дополнительное чтение:

Godwin, Malcolm. *Angels: An Endangered Species*. New York: Simon and Schuster, 1990.

Graves, Robert, and Raphael Patai. *Hebrew Myths*. New York: Doubleday Anchor, 1964. Introductions and Notes. *The Jerusalem Bible*. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1966.

Таап см. *Гаап*.

Тагас

В 3-й *Книге Еноха* — ангельский князь, управляющий всеми хорами ангелов. Тагас склоняется перед Бараттиилом.

Таинственный незнакомец

Ангел, появляющийся в человеческом облике, чтобы вмешаться в дела смертных, обыкновенно пребывающие в расстройстве. Таинственный незнакомец является одним из наиболее обыкновенных и драматичных явлений ангелов.

Характеристики таинственных и ангельских по своей сути незнакомцев могут быть различными, хотя в большинстве случаев присутствуют общие элементы. Таинственные незнакомцы могут принадлежать к мужскому или женскому полу и к любому народу. Чаше всего они молоды. Таинственные незнакомцы всегда хорошо одеты, вежливы и осведомлены о ситуации. Часто они спокойны, однако способны оказать давление и вообще знают, что надо делать. Они говорят, хотя выражаются скупой, и поддерживают попавших в беду людей. Они едят. Они убедительны и реальны в своей человеческой плоти. Однако после того как проблема разрешена, загадочный незнакомец исчезает. Это странное и внезапное исчезновение заставляет людей гадать о том, кто оказал им помощь — человек или ангел. По трезвом размышлении, появление таинственного незнакомца — внезапное, из ниоткуда или в самое необходимое мгновение — добавляет веры в ангельское происхождение неизвестного гостя.

Быть может, первым известным случаем появления таинственных незнакомцев служит явление трех ангелов в человеческом облике Аврааму, о чем рассказывается в *Книге Бытия* (гл. 18). Ангелы эти были отправлены Богом, чтобы уничтожить развратившиеся

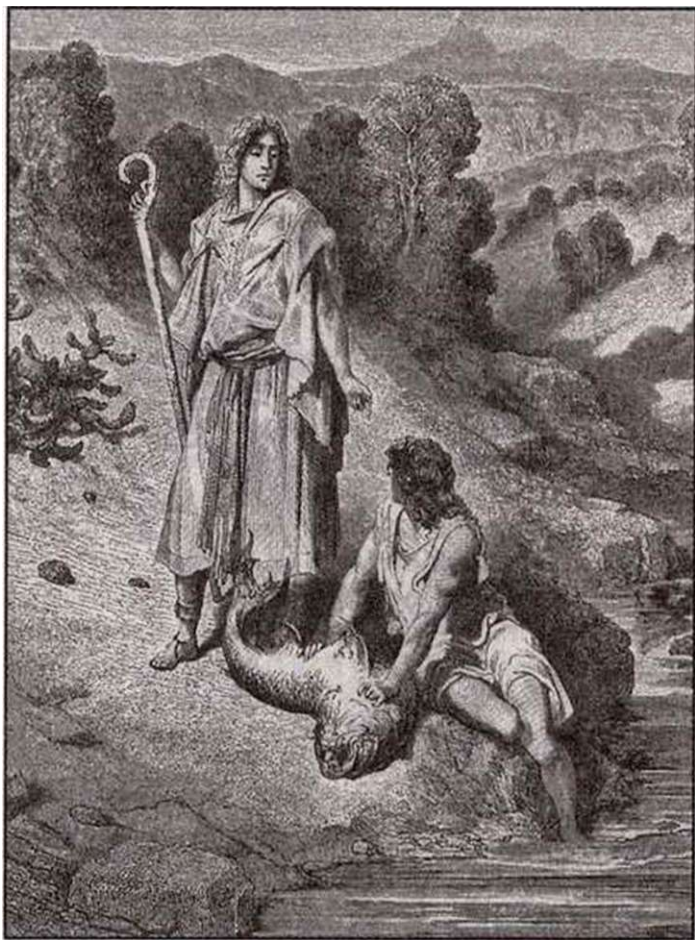
города Содом и *Гоморру*. По пути они посещают расположенный на равнине Мамврийской шатер Авраама. Он приветствует гостей, приносит воды, чтобы омыть их ноги, усаживает в тени дерева отдохнуть и угощает. Авраам стоит, пока ангелы поглощают творог, молоко, пироги и мясо телят. Ангелы говорят Аврааму, находящемуся в возрасте 99 лет, что его 90-летняя жена Сара — бывшая бесплодной всю их жизнь — родит будущей весной сына. Авраам и Сара не верят им, однако Сара действительно зачинает и рождает сына *Исаака*. Повествование это требует всегда быть добрыми к незнакомцам, которые могут оказаться ангелами и посланниками Бога.

В апокрифической *Книге Товита*, вероятно, написанной во II столетии до Рождества Христова, архангел Рафаил является в облике таинственного незнакомца, чтобы помочь Товии в его путешествии.

Примером современного явления таинственного незнакомца может служить следующая история из моей *Книги Ангелы Милосердия*. В ней рассказывается о случае из жизни женщины, живущей ныне в Калифорнии:

Я находилась в госпитале, страдая от редкой формы вируса, заставлявшего меня кашлять так сильно, что я начинала ощущать удушье. Во время одного из таких припадков, случившегося посреди ночи, я вызвала медсестру. Никто не пришел, и я начала паниковать, потому что дышать уже не могла.

Внезапно дверь распахнулась и в палату влетела невысокая и полная сестрица и властным голосом приказала: «Закройте рот и дышите носом». Когда я попыталась жестом намекнуть ей на то, что воздух через мой нос не проходит, она зажала ладонью мой рот и крикнула: «Дышите!» Я и впрямь задышала и перестала задыхаться. После этого она сказала: «Вот уж понять не могу, почему вас не научили этому приему». И вышла из палаты.

Рафаил в облике человека вместе с Товией (Гюстав Лоре)

Ощущая потребность поблагодарить ее, на следующее утро я спросила медсестру о том, кто дежурил ночью. Она попросила меня описать эту особу, и с удивленным видом сказала, что мое описание не соответствует никому из персонала, но она попытается проверить.

Позже ко мне зашла старшая медсестра и вновь попросила меня описать вчерашнюю гостью. Она сказала мне, что никто из сотрудниц больницы не соответствует моему описанию. Когда я спросила, почему они не обучили меня этому способу прекращать удушье, она ответила, что они и слухом не слыхали о нем.

Интересной оказалась реакция врача. Он знал об этом способе, но я не поняла, почему он не рассказал мне о нем. Однако он шепнул мне на ухо: «Думаю, что к вам приходил ангел». К этому времени я уже не сомневалась в этом.

Таинственный незнакомец часто является в качестве спасителя автомобилистам, предлагая помощь людям, застрявшим ночью на отдаленной от всякого жилья дороге, или раненым при несчастном случае в подобном месте.

Не все из тех, кто испытал эту помощь, сообщают о том, что им помогли ангелы. Некоторые слышат чистые, но бесплотные голоса, ощущают на себе невидимые руки или чувствуют незримое присутствие. Неясно, почему ангелы в одних случаях проявляют себя как люди, а в других случаях нет. Современные ангелологи предполагают, что появление таинственного незнакомца может представлять собой наименее тревожную для человека форму ангельского вмешательства. Многие из находящихся в критической ситуации людей скорее отзовутся на помощь дружелюбно настроенного человека. Быть может, шок, вызванный явным сверхъестественным вмешательством, лишь усилит кризис.

Дополнительное чтение:

Guiley, Rosemary Ellen. *Angels of Mercy*. New York: Pocket Books, 1994.

Howard, Jane M. *Commune with Angels*. Virginia Beach, Va: A.R.E. Press, 1992.

Smith, Robert C. *In the Presence of Angels*. Virginia Beach, Va: A.R.E. Press, 1993.

Талисманы

Предметы, рисунки, надписи или символы, наделенные сверхъестественной или магической силой и передающие ее своим обладателям. Талисманы привлекают удачу, успех, состояние, здоровье, плодовитость, мужественность, любовь и силу.

Талисманы активны по своей природе. Подобно амулетам, они защищают. Примером талисмана является волшебная шапка, делающая невидимым надевшего ее или переносящая его куда угодно во мновение ока.

Талисманом может служить палочка, инструмент, камень, украшение — практически все что угодно. На них пишутся имена Бога и ангелов, с помощью которых маг повелевает ангельскими и демоническими силами. Талисманами могут служить также печати, знаки, символы и надписи, сделанные ангельскими алфавитами на металле, камне, пергаменте или воске.

В ангельской магии талисман представляет собой физический объект, наделенный энергией ангела. Существуют две разновидности ангельских талисманов: защитные и практические. Защитные талисманы охраняют мага, когда он призывает могущественных ангелов, которыми трудно управлять, или же теми из них, которые представляют собой потенциальную опасность. Практические талисманы подобны батареям, накапливающим в себе ангельскую энергию, чтобы ею можно было воспользоваться впоследствии.

Талисманы приобретают свою силу тремя основными способами: (1) получают ее по своей природе; (2) получают ее от Бога, ангелов или других сверхъестественных сил; (3) изготавливаются в ходе обряда

магом, следующим специальным инструкциям, изложенным в магическом тексте – *гримуаре*.

См. *Агриппа; Ди, Джон*.

Дополнительное чтение:

James, Geoffrey. *Angel Magic: The Ancient Art of Summoning and Communicating with Angelic Beings*. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1999.

Three Books of Occult Philosophy Written by Henry Cornelius Agrippa of Nettesheim. Translated by James Freake. Edited and annotated by Donald Tyson. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1995.

Тапсаримы

Высокий ангельский чин, упомянутый в 3-й Книге Еноха (14:1—3). Князя тапсаримов вместе с князьями ерелимов и елимов преклоняют колена перед Метатроном. В трактате *Масекет Хекалот* тапсаримы называются ангелами. Тапсаримы дважды появляются в Библии, но в различном чине: у Иеремии (51:27) они «водители», а в Книге пророка Наума (3:17) они «военачальники».

Тартис

В Книге *Аемегетон* – правящий ангел второго часа ночи, именуемого Панецур. Тартис правит 101 550 герцогами и слугами, разделенными на 12 чинов.

Таршишимы

Согласно еврейскому преданию, чин ангелов, название которых обозначает «блистающие», один из которых посещал пророка Даниила:

...и поднял глаза мои, и увидел: вот, один муж, облаченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза. Тело его как топаз, лицо его — как вид молнии; очи его — горящие светильники, руки и ноги его по виду — как блестящая медь, и глас речей его — как голос множества людей (Дан. 10:5—6).

Таршишимы являются одним из ангельских чинов Нетцах (Победы), седьмой сефиры *Древа Жизни* в каббале. Иногда их отождествляют с силами.

Татрасиил YHVH

Согласно 3-й Книге Еноха, великий ангельский князь. Татрасиил склоняется перед Атругиилом.

Твердь

Свод неба или пространство, разделяющее небо и землю; или само небо.

В Книге Бытия, 1:6—8, Бог создает твердь и называет ее небом. В *Мученичестве и Вознесении Исайи*

Те лиил

твердью называется пространство, отделяющее семь небес от земли, и в нем черные ангелы борются за власть. Когда ангел сопровождает Исайю, пророк видит в тверди Самаила (Сатану) с присными, завидующими друг другу и сражающимися между собой. Исайя узнает от сопровождавшего его ангела, что их борьба отражает соперничество и тьму, царящие на земле («как вверх, так и на земле»). Ангел сообщает Исае, что борьба эта продлится до прихода «единственного», то есть Христа.

Телиил

Согласно магическому преданию, Князь Любви. Телиила призывают, чтобы добиться женской любви.

Темелух (Абтелмолухос, Тартарухус, Темелухус, Темлеякос)

Один из *ангелов-повитух*, защищающих новорожденных и младенцев. Темелух также является ангелом пламени в аду и ведаёт мучениями.

Темура см. *гематрия*.

Теософия см. *дева*.

Теофания см. *ангелогения*

Тереза Авильская, св. (1515—1582)

Одна из великих христианских мистиков, основательница ордена босоногих кармелиток, чьи авторитетные труды о молитве до сих пор остаются классикой. Тереза Авильская также имела потрясающие воображение контакты с ангелами. Ею написаны автобиография *Жизнь* (1565), сочинение о молитвенной жизни *Путь совершенства* (1573) и самая известная из работ *Внутренний замок* (1577), в которой излагается духовная доктрина, где символом внутренней жизни является замок.

Тереза де Сепеда и Ахумада родилась в знатной семье 28 марта 1515 г. в Кастилии, в городе Авиле или возле него. Мать ее умерла, когда девочке было еще только 15 лет, что привело Терезу в такое расстройство, что отец отправил ее в монастырь августинок в Авиле. Опыт монашеской жизни утвердил ее в желании стать монахиней, но отец запретил ей поступать в монастырь до его смерти. Однако в возрасте 20 или 21 года Тереза оставила дом и тайно поступила в кармелитский монастырь Воплощения Господня в той же Авиле. Отец уже перестал сопротивляться.

В 1538 г., вскоре после принятия монашества, Тереза начала страдать от болезни, которую объясняла переменой образа жизни и питания. Однако хроническое и достаточно тяжелое заболевание помогло Терезе открыть для себя силу молитвы, позволившей ей исцелиться, а потом сделавшейся средоточием ее духовной жизни и сочинений.

В своем биографическом произведении *Жизнь* Тереза вспоминает «многие хвори», одолевавшие ее во время первого монастырского года, в том числе частые обмороки и настолько сильные сердечные боли, что окружавшие ее были в тревоге. Она часто оказывалась в бессознательном или полубессознательном состоянии. Тереза рассудила, что неприятности эти посылает ей Бог, оскорбленный ее внутренней «скверной». Впрочем, она могла и страдать от малярии.

Здоровье Терезы пришло в такой упадок, что в монастыре ей уже вырыли могилу. Однако, она буквально встала со смертного одра, чем удивила всех.

Восемь месяцев она провела в постели, а последующие три года восстанавливала свое здоровье. Только в возрасте 40 лет она почувствовала, что основные симптомы болезни оставили ее. Впоследствии она объясняла свое выздоровление силой собственной молитвы и заступничеством св. Иосифа.

Во время монашеской жизни Терезу посещали многочисленные экстатические видения. Она не добивалась их, а считала божественным благословением. Проводя долгое время в молитве, она часто впадала в транс и иногда совершала мистические полеты, когда ей казалось, что душа ее оставила тело. Она сравнивала свои экстазы с «прекрасной смертью» и говорила, что душа становится особенно восприимчивой к Богу, когда «умирают» способности и чувства.

Выходя из глубоких молитвенных состояний, Тереза часто обнаруживала, что буквально залита слезами. Она считала, что это были слезы счастья. Современные мистики иногда тоже переживают подобные состояния. Она настолько быстро прогрессировала в своей молитве, что даже начала опасаться, что подвергается дьявольскому искушению, так как не могла ни противостоять восторгам, если они приходили, ни самостоятельно вызвать их. Экстаз посещал ее самопроизвольно. Считая себя особой слабой и порочной, Тереза опасалась адского искушения.

Чтобы успокоить свои страхи, она обратилась за духовной поддержкой. Некоторые из ее советниц соглашались с тем, что такая милость может быть дарована слабой женщине, разжигая тем самым в ней опасения. Но одна из них, самая объективная, посоветовала отдать вопрос на волю Бога и прибегнуть в качестве молитвы к гимну «*Veni, Creator*»⁶⁰. Она произносила эту молитву почти целый день, и в какой-то миг ее посетил экстаз, едва не унесший ее с собой. Св. Тереза писала в своем автобиографическом сочинении *Жизнь*:

В тот раз Господь впервые даровал мне эту милость восторга, и я услышала следующие слова: «Я хочу, чтобы теперь ты разговаривала не с людьми, а с ангелами». Это полностью потрясло меня, ибо душа моя была весьма растрогана и слова эти были произнесены ко мне из глубин духа. Посему они испугали меня, хотя, с другой стороны, и принесли многое утешение после того, как страх — вызванный новизной пережитого — оставил меня.

Самая потрясающая ее встреча с ангелом произошла в 1559 г. и получила название «трансверберации Св. Терезы». Слово «трансверберация» означает «пронзение» и относится к мистическому эпизоду, в котором ангел пронзил ее сердце стрелой любви. На страницах *Жизни* Тереза говорит:

Возле меня, слева, появился ангел в телесном облике, каковых я не привыкла лицезреть очень часто. Хотя видения ангелов нередко посещают меня, я не вижу их. Они являются мне лишь в манере умственного видения. Но воля Господня была такова, чтобы я увидела ангела таким образом. Он был не высок, но низок, и весьма прекрасен; лицо его словно пылало, как если он принадлежал к высочайшему из чинов ангелов, которые как бы целиком охвачены огнем. Должно быть, они принадлежат к той разновидности, которую зовут херувимами, однако они не сообщают мне свои имена. Мне прекрасно известно, что существует великая разница между некоторыми ангелами и другими, и между этими и теми, однако я не в состоянии ее разъяснить. В руках его было огромное золотое копье, а на железном наконечнике его сверкала искорка огня. Его он несколько раз погрузил в мое сердце, так что оно проникло до самых внутренностей. Когда он извлек копье, мне показалось, что он извлек вместе с ним и мое нутро, оставив меня полностью поглощенной любовью к Богу. Боль оказалась настолько сильной, что я несколько раз простонала. Но сладость, которую вызывала во мне эта сильнейшая боль, была настолько великой, что нельзя было хотеть, чтобы она прекратилась, и душа не могла найти успокоения ни в чем, кроме Бога. Это была не физическая, но духовная боль, пусть тело и имело в ней свою долю — и довольно большую. Столь полно ласки то ухаживание, что имеет место между Богом и душой, что если кто-то подумает, что я лгу, молю Бога, чтобы в благости своей он даровал ему некое переживание этой боли.

Тереза была настолько потрясена этим переживанием, что дала обет делать все образом самым совершенным и приятным Богу.

В 1562 г. св. Тереза основала в Авиле монастырь с более строгими правилами, чем были приняты в кармелитских монастырях. Она намеревалась учредить небольшую общину, следовавшую созерцательной жизни кармелиток, особенно их непрестанной молитве. Ее начинание сперва встретило большое сопротивление, но в 1567 г. ей разрешили заняться учреждением других монастырей. Тереза посвятила себя реформации ордена кармелиток. В возрасте 53 лет она познакомилась с 26-летним Хуаном Йепесом (впоследствии известным как св. Иоанн от Креста), сделавшимся одним из ее союзников и приступившего к реформе мужских кармелитских монастырей. После периода волнений внутри ордена с 1575 по 1580 г., вызванных реформой босоногих кармелитов, реформированные монастыри были признаны отдельными.

В 1582 г. св. Тереза основала в Бургосе свой 17-й монастырь. Здоровье ее оказалось подорванным, и она решила вернуться в Авилу. Путешествие оказалось для

нее слишком тяжелым, и сразу по прибытии в монастырь Тереза слегла. Скончалась она через три дня — 4 октября 1582 г. Введенный на следующий день после ее кончины грегорианский календарь добавил к этой дате десять дней, перенес ее кончину на 14 октября. Память св. Терезы празднуется 15 октября. Канонизация св. Терезы Авильской была осуществлена в 1662 г. папой Григорием XV, а в 1970 г. папа Павел VI провозгласил ее Учителем Церкви — первой среди женщин.

Дополнительное чтение:

The Life of St Tereza of Avila by Herself. Translated by J. M. Cohen. London: Penguin Books, 1987.

Тетраграмматон см. *имена*.

Тиферет см. *Древо Жизни*.

Товит

Апокрифическая книга, повествующая о целительной службе ангелов. Товит рассказывает о том, как архангел Рафаил, имя которого означает «сверкающий исцелитель», наделяет магическим рецептом исцеления. В повествовании подчеркивается, что ангелы действуют не по собственной воле и не имеют физического облика, однако могут принять таковой ради удобства людей.

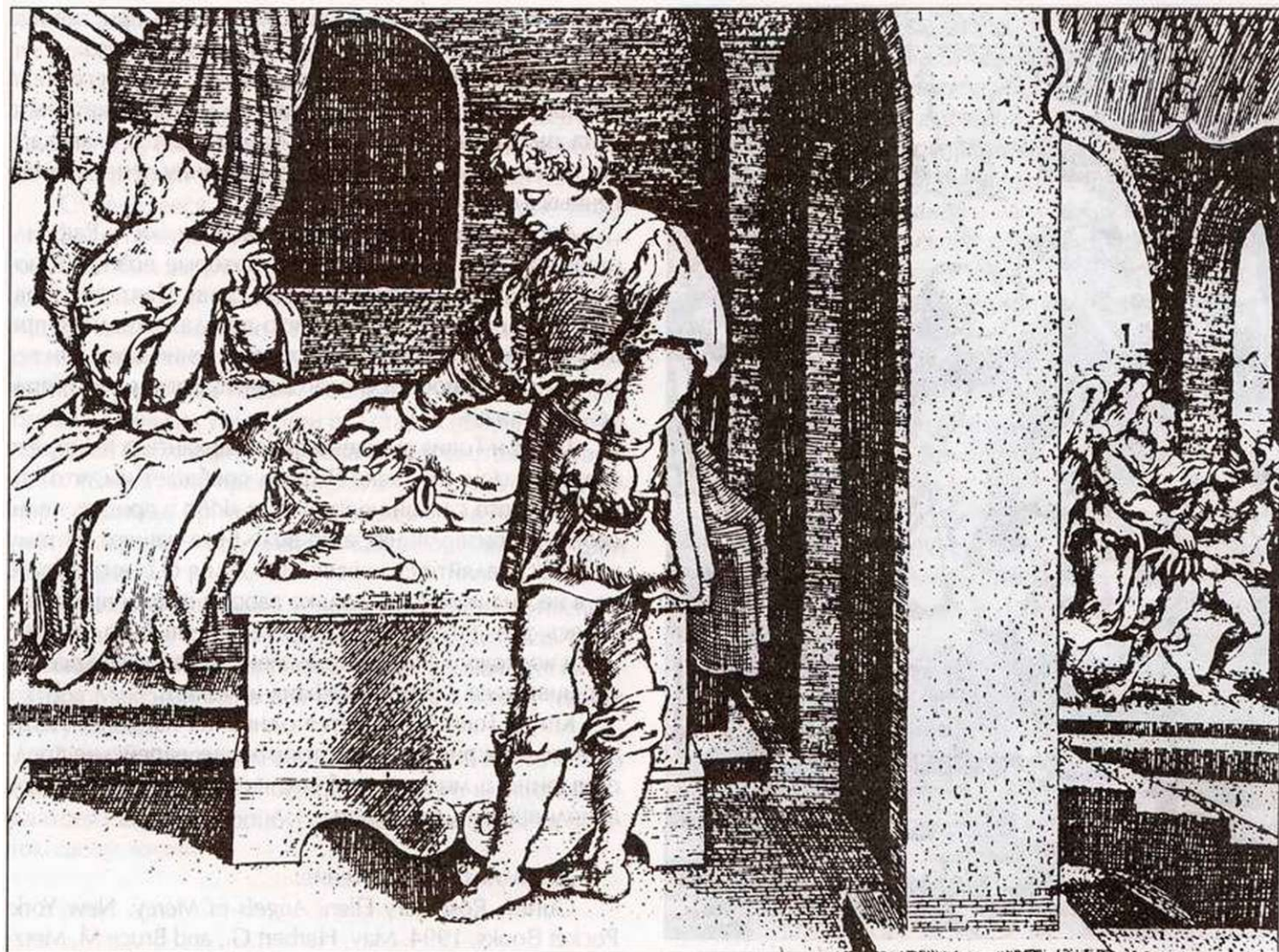
Книга Товит первоначально была написана на еврейском или арамейском языке, вероятно, во II столетии до Рождества Христова. В книге повествуется о благочестивом человеке по имени Товит и его сыне Товии. Действие происходит в конце VIII столетия до н.э. в столице Ассирии, Ниневи, куда увели плененных жителей Северного Израиля. Рассказчиком является сам Товит, которому Рафаил велел написать о том, что случилось с ним самим и его сыном.

Судя по собственным словам Товита, он был образчиком благочестия и всегда ходил «путями истины и правды». Он делился деньгами, пищей и одеждой с бедняками. Он погребал убитых Синаххерибом израильтян, оставленных гнить на солнце.

Однажды Товит, которому было тогда 50 лет, сидя за обедом, узнает об очередном нуждающемся в погребении покойнике. Оставляя свою трапезу, он идет заниматься похоронами. Закончив дело, он, будучи оскверненным, не входит в дом, а проводит ночь под открытым небом за стеной двора и с непокрытым лицом.

Однако на стене угнездились воробьи, и помет их попал в глаза Товита, сделав его слепым. Он обращается к врачам, но безуспешно. Жене его приходится работать, чтобы добыть денег.

По прошествии восьми лет Товит пребывает в унынии и отчаянии и просит Бога послать ему смерть. Го-

Товия сжигает волшебную рыбину, позволяя тем самым Рафаилу (справа) изгнать Асмодея (Georg Pencz, 1540)

товясь к кончине, он призывает к себе своего единственного сына и приказывает ему отправляться в Мидию, где живет его должник. Он советует Товии найти себе спутника для путешествия и заплатить ему за потраченное время и труды.

Пока эта драма вершится в Ниневи, в Мидии творится другая. Там молодая женщина, которую зовут Саррой, страдает от нападков демона Асмодея, или «разрушителя». Сарру семь раз выдавали замуж, и всякий раз демон убивал ее женихов в канун брачной ночи, до совершения брака. Родители Сарры Рагуил и Една уже боялись, что им так и не удастся выдать замуж единственную дочь.

Услышав молитвы Товита и Рагуила, Бог посылает Рафаила исцелить Товита от слепоты и изгнать беса из Сарры.

Товит начинает подыскивать своему сыну спутника для путешествия в Мидию и находит Рафаила, имевшего человеческий облик и представившегося Товиту

в качестве сына одного из его родственников по имени Азария. Договорившись об условиях, Товия и Азария отправляются в путь.

В первый вечер пути они останавливаются на ночлег у реки Тигр. Товия спускается к реке, чтобы умыться, и из воды показывается огромная рыбина, готовая поглотить его. Рафаил велит юноше поймать ее, что тот делает голыми руками и выбрасывает ее на берег. Рафаил говорит: «разрежь рыбину, возьми сердце ее, печень и желчь и спрячь понадежнее». Товия так и поступает. Они жарят рыбу и съедают ее.

Товия спрашивает ангела о том, зачем ему могут пригодиться спрятанные рыбы внутренности. Рафаил отвечает: «Что касается сердца и печени, то если демон или дух досаждают какому-то человеку, сожги эти внутренности перед ним, и будь то мужчина или женщина, человек этот более не будет знать беспокойства от демона. Что же до желчи — помажь ею покрывшиеся белыми пленками глаза человека, и он исцелится».

Престол (Из Иерархии Благословенных Ангелов Томаса Хейвуда [1635])

Когда они приближаются к месту назначения, Рафаил рассказывает Товии о том, что им предстоит остановиться в доме Рагуила и взять себе в жены Сарру. Товия не испытывает никакой радости, узнав, что предыдущие семь женихов его суженой погибли от рук демона. Но ангел уверяет его в том, что все будет в порядке: «Когда вы войдете в брачный покой, возьми курильницу с непогасшими угольками, положи на них часть сердца и печени рыбы и покури. Демон ощутит запах, убежит и более не возвратится. А когда ты приблизишься к ней, встаньте оба и возопите к милостивому Богу, и Он спасет вас и помилует. Не бойся, ибо она была суждена тебе от вечности. Ты спасешь ее, и она пойдет с тобой, и у тебя будут от нее дети».

События развиваются согласно предсказанию ангела. Товии немедленно предлагают руку Сарры и составляют контракт. Следуя наставлениям Рафаила, Товия изгоняет Асмодея из брачных покоев. Демон бежит «в

верхние страны Египта» (традиционного пристанища магии и чародейства), где Рафаил связывает его.

После 14-дневного брачного пира Товия, его жена и Рафаил возвращаются к Товиту. Товия мажет глаза отца рыбьей желчью, и тот прозревает. В благодарность они предлагают Рафаилу половину денег, принесенных Товией из Мидии.

Ангел открывается перед людьми: «Я — Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святого» (Тов. 12:15). Он говорит Товиту, что всегда находился при нем и относил его молитвы об исцелении Богу. Он велит им превозносить и благодарить Бога и вести праведную жизнь.

Товит и Товия смущены видом архангела и в страхе падают наземь. Однако Рафаил сообщает им, что ничего плохого с ними не случится: «Ибо я пришел не по своему произволению, а по воле Бога нашего; потому и благословляйте Его вовек. Все дни я был видим вам, но я не пил и не ел, — только взорам вашим представлялось это. Итак, прославляйте теперь Бога, потому что я восхожу к Пославшему меня, и напишите все совершившееся в книгу». Рафаил исчезает.

Книга Товита останется одним из наиболее популярным апокрифов, иллюстрирующих еврейские представления о молитве и благочестии и нравственную наполненность фольклора.

Дополнительное чтение:

Guiley, Rosemary Ellen. *Angels of Mercy*. New York: Pocket Books, 1994. May, Herbert G., and Bruce M. Metzger, eds.

The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha. New York: Oxford University Press, 1977.

Тритемий, Иоганн (1462—1519)

Германский аббат, алхимик, маг и историк. Иоганн Тритемий был автором многочисленных трудов по оккультной философии, оказавших воздействие на писателей и художников, в частности *Агриппу*.

Тритемий родился возле города Трира, в Триттенхейме, в семействе фон Гейденберг. Отец его умер, когда мальчику был только год. Впоследствии, согласно обычаю того времени, Тритемий взял в качестве фамилии название родного ему селения.

Несчастливое детство и грубиян-отчим в раннем возрасте подтолкнули его к углубленным занятиям; его увлекли мистицизм и оккультные науки. Впоследствии он утверждал, что в детстве его посетил ангел и предложил ему две таблички с написанными на них буквами. Когда мальчик сделал свой выбор, ангел обещал ему исполнить молитвы и исчез. После этого Тритемий ощутил ненасытное стремление к занятиям и уче-

бе. Он самостоятельно научился читать по-немецки, и по ночам тайно учился латыни.

Уехав из Триттенхейма, Тритемий отправился в Гейдельберг — центр алхимии и оккультизма, — где начал заниматься у неизвестного нам преподавателя. Перебравшись в Трир, он поступил в тамошний университет.

Случившееся с ним в 1482 г. происшествие изменило все течение его жизни. Возвращаясь в Триттенхейм, он был застигнут в горах метелью и был вынужден искать укрытия в бенедиктинском монастыре Св. Мартина в Спанхейме. Жизнь монахов оказалась настолько привлекательной для него, что он принял постриг, и через два года — в возрасте 23 лет — стал аббатом. Одним из увлечений его стало собирание монастырской библиотеки: первоначально состоявшая всего из 48 книг, она превратилась в более чем 2000-томное собрание. Тритемий занимался с учениками, одним из которых стал Генрих Корнелий Агриппа фон Неттесхейм.

Познания Тритемия в конечном счете привели к обвинению его в колдовстве; появились рассказы о его волхвованиях. Поговаривали, что он вызвал для императора Максимилиана дух его умершей жены, Марии Бургундской.

Тритемий оставил свой пост в 1506 г., но скоро стал аббатом другого бенедиктинского монастыря — Святого Иакова в Вюрцбурге. Там он провел весь остаток своей жизни.

Тритемий написал около 70 произведений, в том числе *Stenoganographia*, о своем оригинальном стенографическом методе вызывания духов; *Polygraphia*, о шифрах и магических алфавитах; *De septem secundeis*, о планетарных ангелах, управляющих циклами веков; и *Veterum sophorum sigilla et imagines magicae*, содержащий описание *талисманов* и магических изображений.

Первый вариант своей монументальной *Оккультной философии* Агриппа написал, занимаясь у Тритемия, которому впоследствии и посвятил свой труд.

Дополнительное чтение:

Melton, J. Gordon, ed. *Encyclopedia of Occultism & Parapsychology*. 5th ed. Detroit: Gale Group, 2001.

Seligmami, Kurt. *The Mirror of Magic*. New York: Pantheon Books, 1948.

Three Books of Occult Philosophy Written by Henry Cornelius Agrippa of Nettesheim. Translated by James Freake. Edited and annotated by Donald Tyson. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1995.

Тубиил

Ангел, управляющий летом; к нему обращаются с просьбой о возвращении мелких птиц владельцам.

Тубуас (Тубуил)

Один из семи *осужденных ангелов*, попавших под запрет на Римском церковном соборе в 745 г.

Убавиил

Ангел, управляющий знаком Козерога.

Узза (Оуза, Семейаза, Уззах)

Падший ангел. Узза означает «сила». В 3-й Книге Еноха именем Узза называется один из трех первичных служебных ангелов вместе с Азаилом и Аззой, обитавших на седьмом (высочайшем) небе (вероятно, до их падения). Все трое возражают против преобразования пророка Еноха в великого ангела Метатрона. Узза также является духом-наставником Египта.

См. Семейаза.

Уззиил (Усиил)

Ангел в чине херувимов, иногда отождествляемый с главой чина малахимов, приравниваемых силам. Уззиил означает «сила Божья». В 3-й Книге Еноха Уззиил является Ангелом Милосердия, находящимся в подчинении у Метатрона. В Книге Сефер Рациил Уззиил является добрым ангелом, принадлежащим к числу семерых, предстоящих перед престолом Бога, и девятих, поставленных над четырьмя ветрами.

Умабил

Ангел, управляющий физикой и астрономией, а также один из 72 ангелов шемхамфоров.

Умеренность

Согласно каббале, ангел, переливающий эликсир жизни из одной чаши в другую. На лбу Умеренности находится знак солнца, а на груди квадрат и треугольник семеричности. Умеренность является 16-м основным арканом Таро и символизирует терпение и равновесие.

Уриил

Один из наиболее значительных ангелов, описываемый как архангел, серафим и херувим. Имя Уриила, вероятно, означает «огонь Бога», или «Бог есть мой свет». Уриила часто определяют как одного из четверых первичных ангелов, вместе с Михаилом, Гавриилом и Рафаилом, возможно, являющихся аспектами Ангела Господня. Не упоминающийся в официальном католическом каноне, он играет важную роль в еврейских текстах и апокрифических писаниях.

Уриил принадлежит к числу ангелов, называемых в качестве Ангела Смерти; Ангела Великого Совета; Ангела Мира; Ангела Истины; одного из Ангелов Земли; Ангелом Присутствия; Ангела над Завершением и одного из Ангелов Разрушения, посланных чтобы уничтожить Содом и Гоморру. Он является ангелом сентября, лета, знаков Весов и Водолея.

В 1-й Книге Еноха Уриила (Суриила) называют проводником Еноха в его путешествии по небесным сферам; он также является ангелом, «следящим за громом и ужасом». В качестве херувима Уриил охраняет Врата Едема с огненным мечом в руке. Его также называют «милостивым ангелом», напавшим на Моисея за то, что тот не обрезал своего сына, каковую роль приписывают также Гавриилу. В Завещании Соломона Уриил смиряет Ошибку, вводящего людей в заблуждение. Он является также одним из семи правителей планет (см. смиряющие ангелы).

Уриила изображают в виде сурового и карающего ангела. По словам Еноха, он является главой семи архангелов и правит Тартаром, или адом, где следит за наказанием грешников. Согласно Апокалипсису Св. Петра, наказание это состоит в погружении грешников в вечный огонь; богохульники же подвешены над неугасимыми пламенами за языки. В Судный день он ломает медные врата Аида и соберет все души перед престолом суда.

Уриил

Уриил принадлежит к числу тех ангелов, которых отождествляют с боровшимся с *Иаковом* темным ангелом. В *Молитве Иосифа* Уриил говорит: «Я спустился на землю, дабы уготовать себе место среди людей, и *Иаковом* называют меня по имени». Точный смысл этой утверждения остается неясным, однако оно как бы предполагает, что Уриил мог быть *Иаковом*, что делает его первым известным нам ангелом, ставшим смертным.

В различных еврейских источниках рассказывается о том, что когда Каин убил Авеля и попытался за-

рыть труп, земля извергла его и возопила: «Я не приму другого тела, пока мне не вернут глину, пошедшую на Адама!» Каин в ужасе бежит, а Михаил, Гавриил, Уриил и Рафаил помешают труп на скалу, где он лежит в течение многих лет, оставаясь нетленным. После смерти Адама те же архангелы хоронят оба тела возле реки Хеврон, на том самом поле, с которого Бог взял прах для Адама.

Согласно мидрашам и *1-й Книге Еноха*, падшие ангелы Азаил и Семйаза (см. *Стражи*) устраивают на земле такое падение нравов, что архангелы сообщают об этом Богу. Тот посылает Рафаила связать Азаила по рукам и ногам и завалить острыми камнями в темной пещере Дудаил, где Азаил будет оставаться до Судного Дня. Гавриил уничтожает Падших в междоусобной войне. Михаил сковывает Семйазу и его собратий и оставляет их в других темных пещерах на 70 поколений. Уриил в качестве вестника спасения является Ною и по поручению Метатрона рассказывает ему о грядущем Потопе.

Считается также, что Уриил, как и Метатрон, даровал человечеству каббалу. Он же, по мнению некоторых, вывел Авраама из Ура и толковал пророчества на благо рода людского. В *4-й Книге Ездры* Уриил открывает *Ездры* небесные мистерии и отвечает на трудные вопросы относительно зла и справедливости. Он служит и поводом светил.

Уриил также упоминается в Текстах Кумрана, таких как *Евангелие от Варравы*.

Уриил вместе с прочими ангелами был осужден в 745 г. на церковном соборе в Риме, но впоследствии был оправдан. Его часто изображают с пламенем на открытой ладони.

Дополнительное чтение:

Gaster, Theodor H. *The Dead Sea Scriptures*. 3d ed. Garden City, N.Y.: Anchor/Doubleday, 1976.

Godwin, Malcolm. *Angels: An Endangered Species*. New York: Simon and Schuster, 1990.

Margolies, Morris B. *A Gathering of Angels*. New York: Ballantine Books, 1994.

Усиил (Узиил, Уzziил)

Ангел, принадлежащий к числу добрых и падших. В *Книге Сефер Рациил* Усиил является добрым ангелом, принадлежащим к числу семерых, предстоящих перед престолом Бога, и девятих, поставленных над четырьмя ветрами. Согласно каббалистическому преданию, он является *падшим ангелом*, породившим великанов в сожительстве с женщинами.

Файндхорн

Экспериментальное духовное сообщество в Северной Шотландии, ставшее известным в 1960—1970-х гг. благодаря советам присматривавших за ним дэва и духов природы, обеспечивших получение большого урожая в малопригодной для сельского хозяйства местности. С тех пор Файндхорн из общины превратился в организацию и колледж, привлекающие ежегодно около 70 000 посетителей со всех концов мира.

Основателями Файндхорна стали супруги Питер и Эйлин Кэдди и их приятельница *Дороти Маклин*. Они даже в мыслях не имели намерения основать духовную колонию. Файндхорн обрел существование после того, как они лишились работы в шотландском курортном отеле. Оставшись без работы и крова, они вместе отправились на берег залива Файндхорн, в дорожный пансионат, где находился трейлер Кэдди. Стоянка эта представляла из себя место достаточно унылое, расположенное рядом со свалкой и заброшенным домом. Тем не менее Кэдди перебрались в это место благодаря указанию, полученному Эйлин свыше. В медитации ей открылось, что цель переезда станет ясна на месте.

Семейство Кэдди было знакомо с Маклин несколько лет, они вместе занимались у одной наставницы, квакерши по имени Шиина Говен, пять лет проводшей в супружестве с Питером; брак был расторгнут по ее настоянию, однако они с бывшим мужем сохранили товарищеские отношения. Помимо этого Питер Кэдди, офицер королевских ВВС, изучал учение розенкрейцеров. Маклин специализировалась на суфизме. Эйлин Кэдди и Маклин были одарены медиумическими способностями, но в Файндхорне доминировала скорее Маклин.

Не сумев найти работу, Кэдди в 1962 г. занялся садоводством, хотя Файндхорн мало подходил для такого занятия. Местечко это расположено на узком пес-

чаном мысу, вдающемся в Северное море, и почти постоянно продувается ветрами со всех направлений. Почва в основном представляет собой смесь песка с гравием.

В мае 1963 года Маклин во время медитации восприняла весть от ангелоподобного создания — именовавшегося ею впоследствии то «ангелом», то «дэва» — которое рекомендовало ей настроиться на духов природы, чтобы начать сотрудничество с ними. Маклин поступила в соответствии с полученным советом, и начала регулярно получать советы разнообразных «ангельских» духов относительно возделывания сада. Питер Кэдди задавал дэва вопросы, а Маклин получала ответы. Координировало их общение некое существо, которого Маклин называла «Ангелом Ландшафта».

Файндхорн преобразился буквально за год. Кочаны капусты, обыкновенно весящие около 1,2 килограмма, здесь набирали вес до 12 килограммов. Соцветия брокколи вырастали такой величины, что их пригибало к самой земле. Цветы были почти в два раза больше своего обыкновенного размера. Известие об успехах Файндхорна понемногу распространялось в округе, и агрономы не знали, каким образом можно объяснить их.

В 1966 г. ученый Р. Огилви Кромби нанес визит своему другу Питеру Кэдди в Файндхорн, испытал в результате этого психическое расстройство. Вскоре после своего возвращения в Эдинбург, находясь в Королевском Ботаническом саду, Кромби увидел перед собой танцующего духа природы. Трехфутовое создание — наполовину человек, наполовину животное — назвалось Курмосом и сказало, что живет в саду и помогает деревьям расти. Эта встреча стала прологом последующего свидания с Паном, главой природных духов. Пан сообщил Кромби, что он избран, чтобы возобновить утраченный контакт между человеком и духами природы. Все, что он узнал от Пана о духах,

живущих и работающих в саду, Кромби передал Кэдди и прочим обитателям Файндхорна.

Несколько лет семейство Кэдди и Маклины помалкивали о своих невидимых помощниках, хотя молва об их садоводческих успехах распространялась. Учитывая состав почвы и использовавшуюся ими методику ее обработки, агрономы не могли объяснить их успехи. Наконец, Кэдди начали рассказывать о дэва и тем самым привлекли учеников, желавших жить и работать вместе с ними.

Стечением времени Маклин ощутила рождение нового существа, «Ангела Файндхорна», проявившегося сперва в качестве силуэта на небе и постепенно становившегося все более и более заметным. Ангел ландшафта сообщил Маклин, что Ангел Файндхорна питается садовой растительностью и любовью, рождаемой работающими там людьми. Ясновидящая Маклин воспринимала развитие этого существа едва ли не из зародышевого состояния, до той поры, когда оно приобрело достаточную силу, чтобы воспринять все познания дэва. После этого ангел принял мужской облик; общаясь с Маклин, он называл себя «Духом Местности».

Файндхорн сделался образцом сообщества для сторонников движения «Нью Эйдж». В начале 1970-х гг. в общине состояло более 300 обитателей. В числе их находился американский философ и визионер Дэвид Спанглер (Spangler), прибывший в 1970 г. вместе со своей духовной партнершей Миртл Глайнс. Члены общины видели в себе авангард нового общества, основанного на сотрудничестве между человеком и царством природы.

После прибытия Спанглера обнаружилось появление ангельских сущностей, носивших имена Беспредельной любви и Истины. Получив откровения, независимо воспринятые одним британцем, Спанглер опубликовал их часть в своей книге *Revelation: The Birth of a New Age (Откровение: рождение Нового Века)* (1976)).

В 1980 г. Файндхорн понемногу пришел в упадок, отчасти благодаря расставанию с некоторыми из основных членов, включая Маклин, Питера Кэдди (они с Эйлин развелись) и Спанглера. Эйлин осталась, но отступила в тень, чтобы Файндхорном могло управлять новое поколение обитателей. Лишившись средоточия всего учения в лице Маклин, члены общины понемногу утратили интерес к общению с царством природы. Однако по прошествии десятилетия, примерно к 1990 г., интерес этот вернулся уже как часть более широкого круга общения людей с ангелами и духами природы.

В настоящее время Файндхорн представляет собой постоянно существующее экопоселение, организацию, реализующую образовательные программы. В поселке

действует колледж, где преподают курс, составленный из традиционных и альтернативных предметов. Он послужил основой для прочих аналогичных предприятий и коммун, таких как расположенная возле Вашингтона *Переландра* и *Грин хоуп фарм* в Меридене, Нью Хэмпшир.

Дополнительное чтение:

«The Findhorn Foundation: Who Are We?» URL: <http://www.findhorn.org>. Downloaded December 18, 2002.

Findhorn Community. *The Findhorn Garden*. New York: Harper и Row, 1975.

Hawken, Paul. *The Magic of Findhorn*. New York: Bantam Books, 1976.

Maclean, Dorothy. *To Hear the Angels Sing*. Hudson, N.Y.: Lindisfarne Press, 1990. First published by Lorian Press, 1980. 2d ed. by Morningtown Press, 1988.

Spangler, David. *Revelation: The Birth of a New Age*. Elgin, Ill: The Lorian Press, 1976.

Фалег (Фалек)

Согласно Магии Арбателю, один из семи ангелов, правящих 196 олимпийскими провинциями *неба*. В качестве третьего ангела Фалег является полководцем и правит 35 провинциями. Согласно правилам *магии*, его призывают во вторник.

Фамилиары

Низкие чином демоны-слуги, принимающие облик животного или насекомого. В магии фамилиаров призывают на постоянную службу к магу или волшебнику или ведьме для исполнения ряда служб, например совершения заговоров и заклинаний. Способность «наделять добрыми фамилиарами» присуща описаниям *падших ангелов* и прочих духов в магических текстах, также именуемых *гримуарами*.

Во время существования инквизиции фамилиаров связывали со злом. Обвиняемые в ведовстве ведьмы должны были, по общему мнению, иметь в услужении фамилиаров или бесенят, обычно имевших облик кота, жабы, совы, мыши или пса. В ходе судов над ведьмами даже зажужжавшая в комнате муха объявлялась фамилиаром, данным дьяволом, купленным или унаследованным от другой ведьмы. Инквизиторы пользовались в качестве оправдания цитатой из Библии: имеющие фамилиаров — вообще волхвующие — являются «мерзостью перед Господом» (Второзаконие, 23:10—12) и должны быть «преданы смерти: камнями должно побить их: кровь их на них» (Левит, 20:27).

Фануил

Ангел, иногда причисляемый к четверке основных *архангелов* вместе с Михаилом, Гавриилом и Рафаилом.

Фануила часто отождествляют с Уриилом, а также с Рамиилом. В 3-й *Книге Варуха* его называют архангелом, ангелом воинств и толкователем откровений, руководившим писцом во время путешествия того по небу.

Фануил фигурирует в енохической *Книге Притчей*. Он руководит покаянием тех, кто взыскует вечной жизни и отражает нападки «сатан» или обвинителей. Некогда его имя призывалось в качестве защиты от злых духов.

Фарцуф

Ангел похоти и блуда. Согласно оккультному преданию, Фарцуф является одним из *гениев* четвертого часа, и его призывают при совершении магических обрядов.

Фейри

Сверхъестественные создания, помогающие и вредящие человеку и связанные с землей, иногда отождествляемые с ангелами. Верования в фейри носят универсальный и удивительно сходный характер; их воздействием объясняют болезни, уродства и преждевременные смерти детей; эпидемии среди скота; погодные несчастья. Термин «*faíry*» происходит от латинского *fata*, или судьба, что связано с мифологическими Фатами или Мойрами, прядущими и обрезающими нить жизни.

Бытующие в настоящее время на западе популярные представления об ангелах уподобляют им фейри в качестве подчиненного класса существ, в соответствии с представлением о *служебных ангелах* — все, существующее в природе, имеет ангела-наставника. Согласно фольклорному преданию, фейри не являются разновидностью небесных ангелов, но представляют собой отдельный класс существ; так, например, к ангелу можно обратиться в поисках защиты от проделок и злых козней фейри. Предание по-разному трактует происхождение фейри. Они являются:

- душами усопших язычников, застрявшими между небом и землей, по причине отсутствия крещения;
- стражами мертвых;
- духами почитаемых предков;
- *падшими ангелами*, низвергнутыми с неба вместе с Люцифером, но осужденными Богом на заточение среди земных стихий;
- *духами природы*, привязанными к определенным местам или стихиям;
- маленькими человечками.

Фейри особенно известны своей склонностью к волшебству и колдовству; в ведовстве их иногда называют *фамилиарами* ведьм.

Фейри имеют множество имен, описания их разнообразны; в основном они невелики или даже крошечны. Они могут быть прекрасными или уродливыми, могут напоминать людей, могут иметь крылья, могут иметь при себе палочки и дудочки. Крылья их невелики и не покрыты перьями, как это имеет место в описаниях ангелов, и скорее напоминают крылья бабочки или стрекозы. Обыкновенно они невидимы для всех, кто не обладает даром ясновидения, но при желании могут сделаться видимыми для человека. Некоторые из них противоречивы в моральном плане, в то время как другие всегда благие, а третьи всегда злы.

Некоторые из фейри живут своим народом; страна Фейри, или Эльфов, схожа со страной Умерших: она находится под землей, входом в нее служат холмы и курганы; время в ней останавливается. По ночам фейри выходят, чтобы танцевать, петь, бродить, веселиться и проказить. Они крадут себе в жены женщин, а также оставленных без присмотра детей, оставляя взамен собственных детей (подменышей). Чтобы заручиться благоволением «малого народца», «доброго народа» и «добрых соседей», как их иногда называют, люди должны содержать в чистоте свой дом и оставлять для фейри еду и питье. Фейри расплачиваются за них подарками и деньгами и помогают людям в их делах. Фейри также ублажают приношениями и совершением обрядов возле священных колодцев, источников, озер и рощ, и люди могут таким образом избавиться от болезней и несчастий.

Дополнительное чтение:

Briggs, Katherine Briggs. *The Vanishing People*. New York: Pantheon Books, 1978.

Briggs, Katherine Briggs. *An Encyclopedia of Fairies: Hobgoblins, Brownies, Busies, and Other Supernatural Creatures*. New York: Pantheon Books, 1976.

Evans-Wentz, W. Y. *The Fairy Faith in Celtic Countries*. New York: Carroll Publishing Group, 1990. First published 1911.

Феникс (Фейникс)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Феникс правит в аду в качестве маркиза 20 легионами. Является в виде птицы феникс и поет сладким детским голосом, подобным голосу сирены, так что маг должен постараться не поддаться его очарованию. Повинуясь приказу, Феникс принимает человеческий облик, а потом рассказывает про все науки и произносит превосходные стихи. Он также выполняет всякие приказания. Феникс питает тщетную надежду на то, что по прошествии 1200 лет вернется на седьмой трон. Прежде принадлежал к чину престолов.

Фениксы

Согласно Книге Еноха, вместе с *халкидриями* — высокий ангельский чин, связанный с *херувимами* и *серафимами*. Фениксы принадлежат к свите солнца и ухаживают за его колесницей. Во 2-й Книге Еноха сказано, что семь фениксов обитают на шестом небе, полном лучезарных ангелов, лики которых подобны солнцу, придающих гармонию всей земной и небесной деятельности. Фениксы поют в унисон с херувимами и семью «шестикрылыми созданиями» (серафимами). Енох утверждает, что их песня, приветствующая восходящее солнце, приятна Богу:

Грядет светодатель,
Свет миру даруя;
С ним утренняя стража —
Лучи солнца.
И солнце восходит над ликом земли.
И свет свой возвращает,
Распространяя его по всей земле.

В других мифологиях феникс представляет собой птицу, воскресающую из собственного пепла. Согласно Геродоту, она была связана с Храмом Солнца в Гелиополе, Египет.

Феникс также связан с воскресением Христа.

Ферма «Зеленая Надежда»

«Сотворческий» сад в Меридиене, Нью-Хэмпшир, аналогичный *Файндхорну* и *Переландре* в обращении в своей деятельности к природным разумах. Сад является частной собственностью и закрыт для публики. Он выращивает растения для цветочных эссенций.

Ферма «Зеленая Надежда» была основана Молли и Джимом Шихен (Sheehan). Выросшая на ферме в Коннектикуте Молли Шихен, давний энтузиаст садоводства, в 1984 г. пережила психическое озарение и вступила на путь поиска общения с царствами дэва и ангелов. Однажды в ее голове что-то переменялось, и она начала получать «крохотные известия» от растений. После этого она сумела различить в них голоса ангелов, дэва и стихий, начавших давать ей советы в садоводстве. Они говорили ей, что, как и когда сажать, как выращивать и как устраивать сад.

Шихен предпочитает не давать точного определения этим существам — такие термины, как «ангелы» и «дэва», по ее словам, являются навешанными людьми ярлыками — и определяет их только как «спектры энергии», различия между которыми определяются характером вибраций. Она ощущает, что дэва обладают «большей» энергией, чем ангелы, и более развиты. Однако здесь есть противоречие, поскольку архангел Михаил обладает много большей энергией.

Первоначально Шихен проводила в медитациях целые часы, стремясь войти в общение с разумами. С течением времени ее способности усовершенствовались, и общение стало более легким, в особенности с помощью автоматического письма. В 1990 г. разумы стали рекомендовать ей использовать при оформлении сада определенные геометрические фигуры, способные усилить энергетические характеристики цветочных эссенций.

В 1993 г. сады были открыты для посещения, прекращенного уже в следующем году, поскольку ангелы и духи природы решили, что так будет лучше с точки зрения энергетики растений.

Целью существования фермы «Зеленая Надежда» является демонстрация того, что ангельское, человеческое и стихийное начала могут существовать гармонично и вместе с Богом. Ангельскому началу известен божественный план, оно вдохновляет человеческую природу. Стихии придают божественному плану физическую форму, используя людей в качестве собственных «рук и ног».

Дополнительное чтение:

Guiley, Rosemary Ellen. «Behold the Kingdom of the Nature Gods, Parts 1 and II». *FATE* (May 1994):46–55; (June 1994):37–41.

Sheehan, Molly. «The History of Green Hope Farm.» URL: <http://www.greenhopeessences.com>. Downloaded October 7, 2002.

Филангелы см. *поклонение ангелам*.

Филон (ок 20 г. до Р.Х. - ок. 50 г. Р.Х.)

Еврейский философ, являвшийся современником Иисуса и Павла. Труды Филона важны для понимания истории эллинизированного иудаизма времени Второго храма и раннего христианства.

Жизнь

О жизни Филона известно немного. Он родился в известной и состоятельной александрийской семье в городе Александрии, являвшейся в ту пору домом крупнейшей еврейской колонии за пределами Палестины. Прекрасно образованный, Филон был одним из глав еврейского сообщества. Вся его жизнь прошла в Александрии, хотя известно, что однажды он предпринял путешествие в Иерусалим.

Труды

Пространные труды Филона известны в меньшей степени, чем произведения его современника, еврейского историка Иосифа Флавия, быть может потому, что были переведены на английский язык только в пору

Ренессанса. Филон писал по-гречески, несколько его текстов сохранились в армянском переводе. Труды его пользовались известностью в раннехристианских общинах, однако в еврейских кругах имя Филона после смерти его кануло в забвение примерно до XVI в., что, вероятно, объясняется тем, что его уникальная философия была не совсем ортодоксальной и несла на себе отпечаток эллинизированного иудаизма. Было опубликовано только два полных английских перевода произведений Филона.

Многие из трудов Филона являются комментариями к библейским текстам *Моисея*. Важную роль среди работ Филона занимает изложение его взглядов на положение женщин и отношение к ним со стороны грамотных мужчин в пору иудаизма Второго храма и ранней церкви, а также его толкование послания к Евреям.

Филон связывает ангелов с незримыми «властями», окружающими Божий престол. В своем изложении истории *Агари* в трактате *О Бегстве и обретении* Филон называет ангелов «слугами Божьими, принимаемыми за настоящих богов теми, кто трудится как свободный и раб» (212). Вновь обращаясь к Агари в книге 1 трактата *О снах*, он утверждает, что Бог иногда принимает облик ангела или человека и что обличья эти являются отражениями Его, необходимыми, чтобы люди могли воспринять Бога:

Почему мы тогда удивляемся тому, что Бог иногда принимает подобие ангела, и подчас даже подобие человека, ради помощи тем, кто обращает к Нему свои прошения? Так что когда говорит Он: «Я Господь, которого видел ты на месте Бога», мы должны понимать это так, что в таком случае Он занимал место ангела, насколько этого позволяло обличье, не меняя собственной подлинной природы, ради того, кто еще не способен перенести зрелище истинного Бога; ибо как те, кто не способен посмотреть на само солнце, воспринимают отраженные лучи его как само светило, и окружающий луну ореол, как саму луну; так и те, кто не способен перенести зрения Бога, смотрят на Его отображение, Его ангельское слово, как на него Самого (XLI, 238—239).

Ангелы способны принимать облик людей, о чем свидетельствует то, что *Стражи* брали себе смертных жен, а также посещение *Авраама* тремя ангелами. О последних Филон говорит, что ангелы не могли бы снизойти к посещению земной обители в качестве гостей, если бы не знали заранее, что хозяева дома сродни им в служении Богу. Вследствие своей бестелесности ангелы только казались едящими, но не ели на самом деле. Само их присутствие было благословением для домохозяев: «И впрямь мы должны думать, что при

входе их все части дома улучшились и усовершенствовались, ощутив на себе прикосновение некоего ветерка совершенной добродетели» (О *Аврааме*, 116).

В своей работе *О Херувимах* Филон объясняет сущность двух херувимов, охраняющих врата Едема как символ благодати и неколебимого могущества Бога. Кроме того, один из херувимов символизирует внешнюю окружность небес, содержащую все звезды, а второй — сферу внутреннюю, объемлющую планеты. Постоянно обращающийся пламенный меч представляет собой «вечное движение всего неба».

Филон также описывает Логос как «образ Божий», «завет Божий» и «печать вселенной». Некоторые из ученых усматривали здесь указание на существование второго Бога, аналогичного возможным толкованиям ангела Господня. «Сущий» обладает двумя основными проявлениями: благодетельным Богом, создавшим мир, и Господом, правящим, повелевающим, карающим и ведающим из *ковчега Завета*. Их соединяют херувимы.

См. *сны и видения*.

Дополнительное чтение:

Barker, Margaret. *The Great Angel. A Study of Israel's Second God*. Louisville, Ky.: Westminster/John Knox Press, 1992.

The Works of Philo Complete and Unabridged. Translated by C. D. Yonge. Hendrickson, 1993.

Фламель, Никола (1330–1416)

Французский алхимик и адепт тайных наук, успешной карьере которого согласно легенде положил начало ангел.

Никола Фламель родился в 1330 г. в Понтуазе, в 18 милях к северу от Парижа, в скромном семействе. Еще молодым человеком он завел в Париже собственное дело, в качестве писца копируя и иллюстрируя рукописи, а также исполняя прочие издательские функции. Он пользовался хорошей репутацией. Работа познакомила его с мадам Пернелль Лефас, дважды овдовевшей, по возрасту старше его и располагавшей достаточными средствами. Он влюбился в нее, они поженились и вели тихую и безбедную жизнь.

В то время алхимия как средство трансмутации черных металлов в золото и серебро пользовалась особенной популярностью, и Фламелью конечно же приходилось копировать различные алхимические манускрипты. Тем не менее он не проявлял к этой теме особенного интереса, пока однажды ночью не увидел сон. Явившийся перед ним ангел протянул Фламелью дивную и явно древнюю книгу. А потом сказал: «Фламель, посмотри на эту книгу. Ты ничего не поймешь в ней, как и кто-либо другой; но настанет день, и ты увидишь в ней нечто такое, чего, кроме тебя, не увидит никто». В сно-

видении Фламель протянул к книге руку, однако и она, и ангел превратились в золотое облачко и исчезли.

Фламель не обратил на этот сон особого внимания, однако в 1357 г. с ним произошло некое событие. Он приобрел у разносчика за два флорина таинственную позолоченную книгу, очень большую, очень старую и написанную не на бумаге или пергаменте, но на тонкой древесной коре. Переплет ее был сделан из меди, и на нем были выгравированы странные символы. Она содержала не менее загадочные рисунки и утверждение, что принадлежит перу Авраама Елезара, или «Авраама Еврея», князя, астролога и философа. Кроме того, в ней содержались проклятия тому, кто развернет эту книгу, если не окажется он совершителем жертвоприношений или писцом.

Поскольку проклятия не могли пасть на его голову, Фламель исследовал книгу и обнаружил, что она представляет собой алхимический текст, повествующий о том, как превращать металлы в золото, чтобы евреи могли выплачивать налоги Римской империи. Тайна содержалась в рисунках, причем некоторые из них не сопровождались пояснительным текстом. На каждой седьмой странице находилось изображение одного из трех знаков: кадуцея (жезла с переплетенными вокруг него змеями); змея, распятого на кресте; и полной змеи пустыни у подножья прекрасных гор. Кроме того, манускрипт содержал изображения крылатого Меркурия и Сатурна с песочными часами и косой в руках и горы с розой (с синим стеблем и красными и белыми цветами) под северным ветром.

Книга эта в течение многих лет оставалась загадкой для Фламеля и его жены. В 1378 г. Фламель совершил паломничество в Испанию, надеясь встретить там знакомого с каббалой ученого еврея, способного расшифровать алхимический труд. После года скитаний он встретил выкреста Майтре Санчеса, опознавшего некоторые из рисунков как принадлежащие старинному каббалистическому тексту *Аш Мецареф*, написанному равви Авраамом и считавшимся утраченным. Майтре Санчес решил вернуться во Францию вместе с Фламельем, однако по пути заболел и умер прежде, чем они достигли Орлеана. Согласно словам Фламеля, Санчес открыл ему перед смертью достаточное количество секретов книги, так что Фламель смог расшифровать ее самостоятельно.

При помощи Пернелль Фламелью потребовалось три года усердного труда на изготовление некоторого количества философского камня. Фламель утверждал, что в 1382 г. они превратили свинец (по другим источникам — ртуть) сперва в серебро, а потом уже в золото. Согласно легенде, они изготовили три философских камня, позволившие им получить внушительное количество золота, так что супруги основали и обеспечива-

ли необходимым 14 госпиталей, построили три часовни, сделали щедрые пожертвования семи церквям и оплатили ремонт многочисленных церковных сооружений. Аналогичные пожертвования были сделаны и в Болонье, где родилась Пернелль.

Фламель описал происшедшее с ним в книге, в которой не выдал никаких секретов. Кроме того, некоторые из взятых из книги рисунков он поместил в виде фресок в аркаде, построенной им на кладбище Святой Невинности в Париже. Сюжеты фресок символизируют Великое Делание; в XVII и XVIII столетиях они стали предметом паломничества многих алхимиков.

Пернелль умерла в 1397 г. Фламель скончался 22 ноября 1416 (возможно, 1417 или 1418) г. Дом его безуспешно обыскивали искатели приключений, рассчитывавшие натолкнуться на секрет трансмутации. В среде алхимиков предполагали, что Фламель действительно получил философский камень — вещество, превращающее металлы в золото, — однако унес свой секрет вместе с собой в могилу, и успех его не был повторен другими.

Согласно легенде, Фламель передал некоторое количество философского камня племяннику жены, Перрье, от которого камень перешел к доктору Перрье. После смерти последнего внук Перрье Дюбуа обнаружил камень среди его вещей. Дюбуа явился к Людовику XVI и в присутствии короля успешно провел трансмутацию некоторого количества черного металла в золото. Король попросил его изготовить новую порцию камня, Дюбуа взялся за дело, но не справился с ним. По преданию, он был повешен.

Фламель и Пернелль стали персонажами легенды и якобы достигли бессмертия — что оставляет духовную сторону философского камня. Рассказы о них циркулировали столетия. В XVII в. их якобы видели в Индии, а в 1761 г. — в парижской опере.

См. *сны и видения*.

Дополнительное чтение:

Burckhardt, Tims. *Alchemy: Science of the Cosmos, Science of the Soul*. London: Stuart and Watkins, 1967.

Grillot de Givry. *Witchcraft, Magic & Alchemy*. New York. Dover Publications, 1971. First published 1931.

Holmyard, E. J. *Alchemy*. Mineola, N.Y.: Dover Publications. 1990. First published 1957.

Seligmann, Kurt. *The Mirror of Magic*. New York: Pantheon Books, 1948.

Thompson, C.J.S. *The Lure and Romance of Alchemy*. N j York: Bell Publishing, 1990. First published 1932.

Флаурос (Хаурас, Хаурус, Хаврес)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Флаурос правит 20 (или 36) легионами. Он появляется сперва в виде жуткого леопарда, но по приказанию

принимает облик страшного человека с огненными глазами. Будучи призванным в магический треугольник, дает правильные ответы на вопросы о прошлом, настоящем и будущем; вне треугольника будет лгать. Флаурос правдиво рассказывает о Боге, сотворении мира и падении ангелов, в том числе и о собственном. Он погубит и сожжет врагов призвавшего его мага и защитит его от искушений и прочих бед.

Фокалор (Форкалор, Фуркалор)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. В аду Фокалор правит тремя легионами (согласно Дэвидсону — 30 легионами). Появляется в виде человека с крыльями грифона. Властен над ветром и морем, топтит людей и военные корабли. Если запретить ему, не причинит никому вреда. До падения принадлежал к чину *престолов*. Надеется по прошествии 1 000 лет вернуться на седьмое *небо*.

Фома Аквинский, св. (1225—1274)

Великий средневековый схоласт, теолог и Учитель Церкви. Часто именуемый «Ангельским Учителем», Фома Аквинский до сих пор считается главным синтезатором богословия и теологии католической церкви. Аквинат с невероятной скоростью соединил в систему *sacra doctrina* (истины, открытой в Писании Богом) все знания, доступные Западу в его время, подчиняя их сильной методике упорядочивания, обсуждения и доказательства. Ангелология томизма сделалась ангелологией католической церкви.

Жизнь и труды

Томаззо Аквино родился в семье мелкопоместного дворянина в центральной Италии, в селении Роккасека возле Аквино. В возрасте шести лет его отправили учиться в знаменитый бенедиктинский монастырь в Монтекассино. В четырнадцать лет он поступил в Неапольский университет, известный тогда своей склонностью к нововведениям и являвшийся одним из основных проводников полного собрания трудов Аристотеля, лишь недавно проникших в западный мир в переводах с арабского языка. В 18 лет Аквинат решил уйти в монастырь доминиканцев, нового ордена нищенствующих монахов, занятых науками, преподаванием и проповедью. Родные пытались воспрепятствовать его решению, и два года продержали его дома, но так и не сумели остановить.

Вскоре после присоединения к доминиканскому братству его послали в Париж, где он штудировал лекции доминиканского схоласта Альберта (св. Альберта Великого) о Дионисии Ареопагите (см. *Псевдо-Дионисий*), труды которого оказали сильное влияние на ангелологию Аквината. С 1248 по 1252 г. Фома провел

в кельнском приорате Святого Креста, где вместе с Альбертом изучал труды Аристотеля, восхищая учителей и наставников. Согласно преданию, его прозвали «немым быком» — благодаря крепости сложения и молчаливости. Рассказывают, что Альберт говорил его одноклассникам: «Мы зовем этого парня немым быком, но говорю вам, что весь мир еще услышит его мычание!»

После завершения учебы в приорате Святого Креста Аквината послали обратно в Париж — учить доминиканцев. Получив лицензию на право преподавания в 1256 г., он в качестве ученика профессора читал лекции по Писанию. Далее его назначили преподавать теологию по официальному университетскому учебнику — *Сентенциям* Петра Аббардца. В годы своего преподавания Аквинат работал над построчным комментарием к текстам Аристотеля.

В 1257 г. он стал профессором теологии, и следующие несколько лет читал лекции на библейские темы, работал над рядом диспутов, темы которых родились в классной комнате — во время дебатов со студентами. *Темы Дискуссий* сделались одними из первых его работ. Самый первый комментарий Фомы Аквинского на тему ангелов носил название *О духовных созданиях*. С 1258 по 1269 г. Аквинат преподавал в различных городах Италии: в Неаполе в качестве генерального проповедника доминиканцев; в Орвието при курии папы Урбана IV; в Витербо при папе Клименте IV. В 1269 г. он возвратился в Париж, чтобы вновь приступить к преподаванию, и занялся писанием своих сочинений. Помимо неустанных ученых трудов, он уделял значительное время молитве и церковной жизни своего ордена.

Полное собрание сочинений Аквината включает комментарии к Библии, серию посвященных Аристотелю трудов и полемические трактаты. Наибольшей известностью среди его работ пользуются два колоссальных трактата, освещающие все стороны христианского вероучения и его философской подоплеки: *Summa Contra Gentiles* («Об истине католической веры против неверных», рекомендованный в качестве пособия доминиканским миссионерам) и *Summa Theologica* — внушительный труд, освещавший природу Бога, мироздания, ангелов, человека и счастья, милосердия, добродетели, Христа и таинств. Начатый в 1266 г. труд так и остался неоконченным после его смерти. *Summa Theologica* потрясла современников Аквината и последующие поколения своей упорядоченностью и систематичностью, непреклонной интеллектуальной решимостью и строгой логичностью. Ему приписывали сверхчеловеческие умственные способности. Согласно утверждению одного источника, он одновременно диктовал нескольким секретарям сочинения на разные темы; другой источник сообщает, что он сочинял свои труды даже во сне.

В декабре 1273 г. он внезапно нарушил сделавшийся привычным распорядок и более ничего не диктовал и не писал. Согласно преданию, внезапная перемена была вызвана разочарованием, однако скорее он перенес удар или приступ нервного истощения, вызванного чрезмерными нагрузками. Вскоре после этого его пригласили на Второй Лионский собор в качестве теолога. Отправившись в путь в конце декабря, он заболел. После недолгого, в течение двух месяцев, пребывания в доме племянницы в Мазэнце он потребовал, чтобы его переместили в религиозное заведение. Фому Аквинского перенесли в расположенный поблизости цистерцианский монастырь, где он и скончался в гостевой комнате 7 марта 1274 года.

Канонизацию его пытались оспорить под тем предлогом, что покойный схоласт совершил недостаточное количество чудес, однако в ответ папа Иоанн XXII объявил чудом каждое написанное им предложение. Аквинат был канонизирован в 1323 г., в 1567 г. получил от папы Пия X титул *Doctor Angelicus* церкви и в 1889 г. был объявлен папой Львом XIII святым покровителем католических школ.

Сущность томизма

Уже в начальной стадии изучения Аристотеля Аквинат заметил, что философы установили в отношении Бога некоторые эквивалентные конкретным утверждениям истины. Первый вопрос, который Аквинат поднимает в *Summa Theologica* формулируется следующим образом: имеется ли какая-нибудь необходимость в существовании любых наук, кроме тех, которые вместе образуют философию? Ответ гласит: мы не можем приблизиться к конкретному содержанию христианской веры, пользуясь чисто философскими аргументами. И, тем не менее, они являют собой наиболее убедительный способ представления всякой истины.

Отношение Аквината к ангелам определяется синтезом *sacra doctrina*, того, что можно считать истинной, почерпнутой из Писания и открытой Богом (теология), и того, что можно признать истинным из опыта мирского (философии). Он прилагает к ангелам те же самые условия, в которых рассматривает Бога, мироздание, душу и так далее, вплоть до языка и определений, существенных для философского рассмотрения: причины и следствия, общего и частного, материи и формы, сущности и существа.

Существование ангелов

Аквинат верил в то, что весь мир, включая материю, был сотворен Богом, и доказывал это. Ангелы являются созданиями, существование которых можно доказать. В ряде исключительных случаев их можно даже увидеть, о чем свидетельствует Писание. Пре-

небрежение их существованием нарушает равновесие всей вселенной, рассматриваемой в целом. Основной целью, которую преследует Бог творением, является достижение высшего блага, образованного приобщением к Богу. Разумом и волей Бог создает непрерывную иерархию созданий. Существование разумных и бестелесных созданий обуславливается требованием совершенства вселенной.

Ангелы представляют собой чистые формы, не смешанные с материей. Каждый ангел представляет в себе законченный вид существа, единую чистую форму, проявляющую в своей индивидуальности полное совершенство целого вида. И поскольку он может существовать подобным образом, он не имеет необходимости вновь и вновь повторяться в материи, чтобы достичь конкретной степени совершенства.

В сравнении с ангелом душа человека не обладает полнотой; она представляет собой форму, но не вид. Она становится видом через материю (тело), через повторение и многократность. Человеческий интеллект возникает из чувств, гнездящихся в теле. Существа, стоящие ниже человека, являются живыми, но лишены интеллекта.

Несовершенное в любом роде всегда указывает на более совершенное в том же роде и в пределе на абсолютно совершенное. Поэтому невозможно поверить в то, что человеческий интеллект, наименее совершенный среди мыслимых, может оказаться единственным интеллектом, или даже единственным сотворенным интеллектом. Разум и материя являют собой противоположные полюса бытия, и если, как в человеке, интеллект оказывается соединенным с материей, то он конечно же должен существовать и отдельно от материи. Следовательно, существование ангелов разумным образом следует из вполне естественных аргументов.

Природа ангелов

Атрибуты ангелов отвечают их природе чистых духов и нематериальных разумов. Ангелы более многочисленны, чем все материальные существа. Они являются вечными и чистыми духами, они не могут умереть, испортиться, разломиться или испытать существенные перемены. Ангельские силы позволяют им обретать тела, используемые в качестве инструментов, как это сделал архангел Рафаил, чтобы сопровождать Товию, однако таковые тела не отправляют всех функций, необходимых для телесной жизни. Ангел не может находиться в каком-либо месте; скорее, он содержится в себе место — как солнечный луч, который находится в комнате и вовне ее. Ангел не может находиться в нескольких местах сразу, и два ангела также не могут одновременно пребывать в одном и том же месте, потому что у одного следствия не могут быть одно-

временно две причины. Ангелам не приходится перемещаться в пространстве, чтобы переместиться из одного места в другое; они просто обращаются к своей силе находиться в одном месте и мгновенно оказываются в нем.

Люди обладают активным и пассивным разумом и поэтому накапливают свои чувственные восприятия, но ангелы получают свои познания непосредственно от Бога в миг творения; таким образом, они не испытывают необходимости учиться или стремиться что-то понять. Однако они могут обладать знанием материальных предметов, которые человек познает чувствами. Степень познаний ангелов имеет иерархический характер. Каждый из них получает от Бога то, что соответствует его статусу и обязанностям. Аквинат сравнивает эти степени познания с тем, как свет (познания Бога) проходит через последовательный ряд стекол.

Ангелы не могут знать будущего — оно известно одному только Богу — однако имеют представление о нем через причины, необходимые для получения нужных Богу следствий. Ангел не может знать тайные помыслы человека или другого ангела. Люди или другие ангелы должны «высказать» их.

Ангелы не знают путей божественного милосердия, однако высшие ангелы делятся своими знаниями подобных тайн с низшими. Разум ангела подобен чистому зеркалу, впитывающему полный смысл того, что отражается в нем. Ангелам также известно, каким образом люди сочиняют, делят и рассуждают, однако сами не совершают подобных поступков.

Добрый ангел не знает ни лжи, ни ошибок; *падшие ангелы* полностью отлучены от божественной мудрости и потому склонны совершать ошибки в делах сверхъестественных. Ангелы обладают свободной волей и пользуются ей в большей степени, чем люди, поскольку чувства не оказывают на них такого внешнего воздействия.

Там, где есть воля, есть и любовь; поэтому ангелы знают ее. Ангельская любовь представляет собой знание интеллектуального порядка и связана не только с склонностью, но и с выбором. Ангелы любят себя как по естественному устремлению, так и по выбору. Поскольку все ангелы имеют единую природу, они любят друг друга, и любят Бога более, чем себя.

Лишь один Бог существует извечно. Наиболее вероятно, что мир ангелов был создан одновременно с телесным миром, а не раньше него. Ангелы были сотворены на небе, в природном счастье, но не в славе, не в обладании священного зрения. Ангелы были сотворены со святым милосердием, оставляющим им свободу в предпочтении любви к Богу, однако они не были крепки в своем выборе, потому что часть ангелов пала. Выбравшие Бога обрели священное зрение и наслаж-

даются им в соответствии с собственным положением в иерархии. Освященные ангелы не способны грешить. Степень святости их не может меняться, так как уже наполненную емкость нельзя наполнять далее.

Грешащие ангелы повинны во всех тех грехах, к которым они подстрекают людей, однако сами не имеют устремления к плотскому греху. Им присущи лишь два греха: гордыня и зависть. Люцифер возмечтал стать Богом, являя тем самым гордыню, поскольку он знал, что равенство с творцом невозможно (ангелы, и даже Люцифер, не способны к самообману). Он хотел стать Богом способом, не отвечающим его природе. Злые ангелы не злы по природе и не созданы во зле. Но они согрешили сразу после своего создания, отвергая предназначенное для них добро. До своего падения Люцифер, возможно, был высочайшим среди ангелов. Своим примером он увлек остальных и в известной степени несет ответственность за их падение.

Добрых ангелов больше, чем падших, поскольку грех противен естественному порядку. Падшие ангелы не утратили в результате падения ни присущих им знаний, ни ангельского ума. Они остаются нераскаянными и укрепившимися в грехе, потому что сущность нематериального духа необходимым образом является окончательной и неизменной. Им известен грех, но не покаяние, потому что они знают, что не способны достичь святости, хотя люди могут подняться на *Небеса*. Падшие ангелы заняты противодействием спасению людей и пытками погибших душ в аду. Но где бы они ни находились, они сами испытывают адские муки.

Божественное правление

Бог непосредственно поддерживает и укрепляет все сотворенное им, иначе оно рассыпалось бы в ничто. Он не делегирует своих обязанностей. Он присутствует во всех охранительных силах, подобных воздуху, свету и теплу. Он ничего не уничтожает — подобный поступок был бы противен божественной мудрости. Бог действует во всех вещах так, как это подобает их естественному функционированию. Чудо представляет собой результат воздействия на телесную вселенную силы, приложенной к ней вне естественного порядка творения.

Высшие ангелы могут просвещать ангелов низших, однако не способны повлиять на их волю. Чем выше ангел, тем большую часть божественного добра он принимает и тем большую отдает. Высшие ангелы останутся высшими, даже если они отдадут все свое знание, поскольку у низших ангелов меньше способностей, чем у высших.

Ангельская речь не имеет ничего общего со словами и звуками, и ей не препятствуют ни время, ни расстояние. Ангел говорит, направляя свои мысли друго-

му ангелу. Ангелы «разговаривают» с Богом, обращаясь к его божественной воле и внимая ответу (см. *ангельские языки*).

Так же как существует человеческая иерархия, существует и ангельская, основанная на трех степенях знания. Каждая степень иерархии подразделяется на три чина. Всего насчитывается девять ангельских чинов. Падшие ангелы также имеют свою иерархию, поскольку одни из них подчиняют других. Речь падших ангелов подобна речи ангелов святых, однако они не просвещают нижестоящих. Чем ближе к Богу находится его создание, тем большей властью обладает оно над другими. Поэтому добрые ангелы властвуют над демонами и контролируют их.

Ангелы, ангелы-хранители и демоны

Высшие правят низшими; посему ангелы управляют телесным миром в том смысле, что могут вызвать в нем перемены. Они не способны творить чудеса по собственному произволению, каковое право принадлежит одному только Богу, но исполняют роль его слуг или инструментов в этом процессе. Ангелы превосходят людей, а потому могут воздействовать на человеческий ум, укрепляя в нем ясность и понимание. Они не способны повлиять на человеческую волю, однако и скверные и добрые ангелы могут косвенно влиять на человека, рождая в его воображении образы. Ангелы также способны воздействовать на человека или внешним образом, принимая видимый облик, или внутренним образом, оказывая воздействие на функции чувств, например, показывая кому-нибудь из людей то, чего не могут видеть другие.

Бог посылает ангелов в телесный мир, чтобы те служили его целям. Во внешних службах участвуют только пять из девяти ангельских чинов; высшие ангелы неразлучны с Богом. Аквинат соглашается с комментарием св. Иеронима на стих Евангелия от Матфея (18:10) в том, что каждая человеческая душа имеет ангела-хранителя.

Службу эту принимает на себя девятый и самый нижний ангельский чин. Ангел-хранитель дается человеку в момент рождения, а не при крещении. В аду к каждой падшей человеческой душе приставлен наказующий ее падший ангел. К достигшим небес людям приставляется ангел-спутник, отличающийся от ангела-хранителя, который никогда не бросает своих подопечных и не забывают о них. Люди не способны учить или просвещать ангелов, однако посредством устного или молитвенного обращения они могут открыть ангелам свои мысли и желания, о которых иначе те не будут иметь представления. Ангелы-хранители не желают, чтобы люди совершали грехи, и не хотят, чтобы их наказывали. Они хотят исполнения божественной спра-

ведливости, что требует свободы воли. Все ангелы находятся в полном согласии с открытой им божественной волей, однако могут враждовать между собой, если данные им откровения о божественной воле различны. Это объясняет ситуацию из Книги Даниила (10:13), где ангел-хранитель пророка противостоит архангелу Гавриилу.

Бог предоставляет людям поддержку, достаточную для того, чтобы те могли противостоять дьявольским искушениям. Допуская грех, Он преобразует его ко благу и силам человека. Дьявол планирует все свои нападки и нападения на род людской. Говоря строго, люди могли бы грешить по собственной слабости и неумеренности appetitов, без дьявольских appetitов. После дьявольского нападения Бог предоставляет человеку милостивую передышку, и демон не может немедленно затеять новую атаку. Тем не менее демоны способны совершать удивительные вещи и приводить все в смятение.

Небесная иерархия

Аквинат точно следует *Псевдо-Дионисиевой* схеме разделения ангелов на три иерархии по три чина в каждой. Названия чинов и их описания в разных культурах принимают различные формы, причем некоторые из них отличаются от схемы, принятой Аквинатом.

Равенство соответствует простоте; чем ниже природа интеллекта, тем большим количеством средств познания он владеет. Ангелы, ближайшие к Богу, стоят выше всех остальных. Вся полнота познаний Бога содержится в одной-единственной точке — в его Сущности. И чем ближе создание находится к Сущности, тем менее дифференцированным будет его интеллект. Первой триаде известны познаваемые сущности как исходящие из первого принципа. Вторая триада знает познаваемое, как подвергнутое самым универсальным сотворенным причинам. Третья триада воспринимает познаваемое как приложенное к отдельным существам и конкретным причинам. Далее приводятся некоторые из комментариев *Summa Theologica* Аквината относительно различных чинов при нисхождении от высшего к нижнему:

СЕРАФИМЫ

ПЕРВЫЙ ИЕРАРХИЯ, ПЕРВЫЙ ЧИН

«Тех, кто видит яснее всего, называют *серафимами*, пылкими и горящими, потому что описание через природу огня связывает с глубинами любви или томления, а любовь и томление направлены к предельной цели. Посему Дионисий Ареопагит говорит, что это имя означает их пылкую неизменность в отношении к Божественному и их гибкость в отношении тех подчиненных им, кто служит Богу как предельной цели».

Серафимы (огненные) находятся на вершине вселенной, которой является благодать Господня. Они пылают огнем любви к предмету, который известен им в совершенной любви.

ХЕРУВИМЫ

ПЕРВАЯ ИЕРАРХИЯ, ВТОРОЙ ЧИН

«Второй чин полностью признает основу провидения в сущностной форме Божественного. Ангелов этого чина называют *херувимами*, что можно истолковать как «полнота знания»; иными словами, знание исполняется через сущностную форму познаваемого. Посему Дионисий говорит, что звание это означает, что они являются наблюдателями первичной созидательной силы божественной красоты».

Херувимы воспринимают божественное благо не прямо и в себе, но как Провидение. Они представляют собой полноту наук, потому что ясно видят первую движущую силу божественной модели вещей.

ПРЕСТОЛЫ

ПЕРВАЯ ИЕРАРХИЯ, ТРЕТИЙ ЧИН

«Принадлежащие к третьему рангу мыслят о воплощении божественного правосудия. Их называют *престолами*, ибо власть суждения дается тронем. Здесь Дионисий говорит, что это обозначение означает, что они являются носителями Бога и полностью способны на восприятие всего божественного».

ГОСПОДСТВА

ВТОРАЯ ИЕРАРХИЯ, ЧЕТВЕРТЫЙ ЧИН

«Ибо провидение действует через многих агентов; через чин господств. Обязанность господств заключается в отдаче приказов остальным. Здесь Дионисий указывает, что имя «господство» свидетельствует о пребывании у власти по праву, и лишено покорности и подчинения».

Вторая иерархия знает причины бытия не в самом Боге как в едином объекте, но во множестве универсальных причин.

Силы

ВТОРАЯ ИЕРАРХИЯ, ПЯТЫЙ ЧИН

«Второй чин, исполнение провидения... простирается через многие агентства и через могущество *сил*. Этот чин, по словам Дионисия, отмечен отвагой и зрелостью во всех божьих действиях, ибо никакое божественное движение не может погрязнуть в инертности. Очевидно, что первичная основа понятного действия принадлежит этому чину ангелов. Поэтому можно заключить, что этому чину доверено движение небесных тел. От его ангелов как от инклюзивных причин происходят конкретные действия природы; посему они также известны

как "небесные силы", подразумевая, что небесные силы будут потрясены (Лк. 21:26)... Все прочее, что есть инклюзивное и первичное среди божественных дел... попадает по праву в удел этого чина ангелов».

Отданные господствами общие указания принимаются силами, умножающими их и направляющими для получения необходимого результата.

ВЛАСТИ

ВТОРАЯ ИЕРАРХИЯ, ШЕСТОЙ ЧИН

«Третий, общий чин провидения, однажды подействовав, безошибочно сохраняется, и предотвращается все, что могло бы возмутить этот чин. В этом назначение *Властей*. Посему Дионисий говорит, что имя «власти» означает хорошо упорядоченное и точное исполнение того, что было получено от Бога».

НАЧАЛА

ТРЕТЬЯ ИЕРАРХИЯ, СЕДЬМОЙ ЧИН

«В человеческих делах присутствует общее благо, представляющее собой благополучие страны или народа. Дело это является предметом забот чина *начал*. Отсюда Дионисий говорит, что имя «князь» означает правление вместе со священным чином... Отсюда порядок королевств и переходов должен являться частью обязанностей этого чина ангелов. Похоже также, что среди дел этого чина находится и наставление людей относительно всего, в чем заключается исполнение правления».

Третья иерархия поставлена непосредственно над делами человечества.

АРХАНГЕЛЫ

ТРЕТЬЯ ИЕРАРХИЯ, ВОСЬМОЙ ЧИН

«Существует также человеческое благо, которое помещается не в обществе, не касается самого отдельного человека, но тем не менее подлежит использованию не одним, но многими людьми, как, например, то, во что должны верить все и каждый, то есть почитать Бога... Оно является предметом заботы *архангелов*, которые, как говорит Григорий, объявляют о высочайших вещах. Так мы называем Гавриила архангелом, потому что он объявил о воплощении только зачатого Слова, в которое должны верить все люди».

АНГЕЛЫ

ТРЕТЬЯ ИЕРАРХИЯ, ДЕВЯТЫЙ ЧИН

«Однако прочие вопросы имеют больше отношения к личности. Ими занимается чин *ангелов*. Григорий говорит, что им поручено объявлять о менее важных событиях. Они также слывут хранителями людей, согласно словам Писания: «Ибо Ангелам своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих» (Пс. 90:11).

См. *небесные иерархии*.

Архангел Гавриил
(Мазолино да Паникале, ок.1420—1430)

Дополнительное чтение:

Clark, Mary T. *An Aquinas Reader*. New York: Fordham University Press, 1988.

Davies, Brian. *The Thought of Thomas Aquinas*. Oxford: Clarendon Press, 1992.

McInerny, Ralph M. *A First Glance at St. Thomas Aquinas*. Notre Dame, Ind.: Notre Dame University Press, 1990.

Thomas Aquinas. *Summa Theologiae*. Edited by Timothy McDermott. Allen, Tex.: Christian Classics, 1989.

Форкас (Форас, Фуркас, Фоуркас)

Один из падших ангелов и 72 духов Соломона. В Книге Лемегетон считается президентом, командующим 29 легионами; является в виде сильного человека. Учат логике, этике, свойствам растений и драгоценных камней. Делает людей невидимыми, обнаруживает утраченные сокровища и спрятанные предметы, наделяет мудростью, красноречием и долгой жизнью.

Форнеус

Один из падших ангелов и 72 духов Соломона. Форнеус — маркиз ада; он является в виде морского чудовища. Учат риторике, художествам и языкам, наделяет хорошей репутацией. Заставляет врагов обратившихся к нему людей любить их. До своего падения Форнеус принадлежал к чину престолов и отчасти к чину ангелов.

Фоунебиил

Согласно Завещанию Соломона, ангел, смиряющий Рикса Натото, насылающего болезни демона, одного из деканов зодиака. Имя его, возможно, является искаженной формой имени египетского божества Птаха-Нуна, отца Атума.

Фраваш (фарохары, фаваши, ферхеры, феруэры, праваш)

В зороастризме и персидском предании предсуществовавшие души и первичные духовные образы людей, независимые от тел. Обитающие в домах и сообществах фраваш обладают людскими и ангельскими чертами. Они являются ангелами-хранителями верных потомков пророка Заратустры и будущих спасителей Хушедара, Хушедар-маха и Саошианта. Защищают деторождение и размножение (см. *ангелы-повитухи*), сражаются с силами зла, их призывают для избавления от опасностей и выкидышей. В Зенд-Авесте — комментарии к отрывкам из Авесты, священной книги зороастрийцев — фраваш считаются гениями, обитающими во всех вещах и являющимися защитниками человечества.

Франциск Ассизский, св. (1181 ?—1226)

Часто называемый самым хриstopодобным среди всех святых, Франциск Ассизский известен своей любовью к животным и данными ему ангелом стигматами.

Франциск Ассизский родился в 1181 или в 1182 г. в Италии, в умбрийском городке Ассизи в семье Пьетро Бернардоне и его жены Пики. Нареченного при крещении Джованни (Иоанном) мальчика чаще называли Франческо, «французом», потому что отец его часто бывал в этой стране во время своей успешной торговли тканями.

Молодость свою Франческо проводил в песнях, питии и излишествах, растрачивая деньги отца, но не обнаруживая интереса к его делу. В 1201 г. разразилась война между Ассизи и соседней Перуджей, и Франческо попал в плен. Целый год он протомился в тюрьме, а потом долго болел после освобождения. В процессе выздоровления он получал знаки того, что ему следует изменить образ жизни. После выздоровления он собирался присоединиться к войску Вальтера

Получение Св. Франциском стигматов (Стефано Ди Лжiovании, по прозвищу Сассейта. Воспроизведено с разрешения Национальной галереи, Лондон)

де Бриенна, сражавшемся на севере Италии, однако дело кончилось тем, что он обменял свою отличную одежду и панцирь на лохмотья бывшего рыцаря, которого встретил на дороге.

В 1204 г. он украл одного из коней своего отца и большое количество ткани и продал их, чтобы возобновить церковь Сан Дамиано в Ассизи. Отец прибегал к отчаянным мерам (включая побои и кандалы), чтобы

излечить Франческо от его «безумных» идей, однако молодой человек оставался непреклонным. В 1206 г. он отказался от наследства и принял обет абсолютной бедности. Вместе с постоянно возрастающей в числе группой последователей он ходил в длинной рубахе из некрашеной шерсти; сторонники его брили макушки голов и как бродячие проповедники обращались к больным и бедным, полагаясь исключительно на их щедрость.

Преданность св. Франциска Христу потрясала воображение его современников. Знакомый с придворной поэзией и песнями трубадуров, св. Франциск дополнил средневековое поклонение Христу любовью к природе и всему творению, к песне и хвале, а также рыцарственным духом. В 1223 г. в Грессио он ввел в рождественскую мессу изображение яслей как напоминанием о смиренном рождении Иисуса. Простота и искренняя вера св. Франциска вкупе с историями о совершенных им пророчествах и чудесных исцелениях до сего дня продолжают привлекать верующих.

Быть может, наименее обыкновенным среди его достижений является обретение стигматов во время экстатического видения в 1224 г. Летом того года, перед праздником Успения Богородицы (15 августа⁶²), св. Франциск находился в уединении в крошечной хижине на склоне горы Ла Верна, принадлежавшей Орландо, графу Кьюзи. Он намеревался выдержать долгий пост в честь архангела Михаила и оставаться в одиночестве до дня его памяти, отмечаемого 29 сентября. Св. Франциску было тогда 42 года, его мучили различные болезни и лихорадка, он совсем отощал от умерщвления плоти.

14 сентября в день Воздвижения Святого Креста св. Франциск продолжал поститься и молиться, концентрируя свою мысль на страданиях Христа на кресте. Как писал святой в своих *Цветочках*, он настолько глубоко погрузился в муки Господа нашего, что в какое-то мгновение как бы сам превратился в Иисуса. Пока Франциск пребывал в экстатическом состоянии, ему явился серафим. Шесть огненных ангельских крыльев спустились с небес, и когда они приблизились к св. Франциску, внутри крыльев оказался распятый Иисус. Св. Франциск исполнился страха, радости и скорби. Когда видение закончилось, святой к собственному удивлению обнаружил, что руки и ноги его помечены черными наростами, имеющими форму шляпок гвоздей, а из раны в боку то и дело сочится кровь.

Св. Франциск был одновременно смущен и испуган появлением стигматов, и оставшиеся ему два года жизни держал руки под одеждой и носил башмаки и чулки. Он не рассказывал об этом чуде своим сторонникам, однако они в итоге сами обо всем догадались — по кровавым пятнам на его одежде и заметив, что святой может передвигаться, только заметно хромя.

Современные исследователи полагают, что отметины эти являлись шрамами от полученных ранее ран. В ранние дни церкви любой физический дефект носил название «stigmata». В настоящее время считается, что стигматы появляются благодаря самовнушению — когда верующий обращает все свое внимание к страданиям Христа. Однако несколько дошедших до нас свидетельств сподвижников св. Франсиска упоминают его кровавые раны, неспособность легко ходить и черноту отметин.

Св. Франсиск скончался 3 октября 1226 г., и уже через два года был канонизирован папой Григорием IX. Биограф св. Франциска, Тома из Селано, сообщал, что похожие на шляпки гвоздей отметины были заметны на теле святого и после смерти. Стигматы присутствуют и на двух портретах св. Франциска, сделанных в течение 10 лет после его смерти.

Дополнительное чтение:

Guiley, Rosemary Ellen. *The Encyclopedia of Saints*. New York: Facts On File, 2001.

Walsh, Michael, ed. *Butler's Lives of the Saints*, Concise Edition. San Francisco: Harper and Row, 1985, pp. 314—320.

Wilson, Ian. *Stigmata: An Investigation into the Mysterious Appearance of Christ's Wounds in Hundreds of People from Medieval Italy to Modern America*. San Francisco: Harper and Row, 1989.

Франческа Римская, св. (1384—1440)

Святая Римско-католической церкви, ежедневно получавшая руководство от ангелов. Рассказывают, что после рождения к ней было приставлено два ангела-хранителя, хотя ни один из них так и не проявил себя заметным образом. Впоследствии она получала наставления сперва от архангела, а потом от власти.

Частые ангельские посещения Франчески начались после смерти ее первого сына Евангелисты в возрасте девяти лет. Перед смертью он воскликнул, что видит ангелов, спустившихся, чтобы забрать его на небо (см. *предсмертные видения*). В первую годовщину его смерти Франческу посетило необычайное, продлившееся целый час видение. На рассвете ее молельня наполнилась ослепительным светом, и она увидела своего сына в обществе прекрасного мальчика. Евангелиста сказал, что находится теперь во втором клире первой иерархии ангелов, и назвал своего спутника архангелом, превышающим его в чине. Далее он сказал матери, что Бог посылает ей этого архангела, который не оставит ее ни ночью, ни днем, и что она благословлена правом видеть его «телесными очами». После этого Евангелиста сказал, что должен вернуться на небо, но облик ангела всегда будет напоминать о нем матери.

Евангелиста исчез и никогда более не являлся Франческе. Стоявший скрестив руки на груди ангел остался на месте. Франческа пала на колени, умоляя о помощи в духовном росте и защите от дьявольских козней. Когда она оставила молельню, ангел последовал за ней, окутав себя светлым ореолом. Однако другие люди не замечали ни ангела, ни ореола (см. *ангелофании*).

Франческа не могла смотреть прямо на ангела: от исходящего от него света глаза ее болели, и потому она смотрела на края окружавшего ангела сияния. Со временем, находясь на молитве, она научилась различать его черты; похоже было, что ангел сам притенял свой свет, чтобы помочь ей. Он казался мальчиком лет девяти, сверкающие глаза на всегда милом лице его были постоянно обращены к небу. Одет он был в белую одежду, прикрытую доходившей до пят туникой. Он казался чистым как свет, в облике его сочетались небесная синева и алое пламя. На плечи его ниспадали золотые волосы. Исходивший от них свет казался столь ярким, что свечи Франческе часто не бывали нужны даже ночью.

Она писала, что никакая грязь никогда не пачкала спутствовавшего ей повсюду ангела. Однако если она совершала даже малейший грех, он исчезал из вида и появлялся вновь лишь после того, как она исповедовала собственные прегрешения. Если ее начинали мучить сомнения, он разрешал их одним своим милостивым взглядом. Когда он говорил, губы его не шевелились; голос его был невысказанно сладостен.

Многие из наставлений ангела касались забот Франчески в качестве главы семьи. Ангел уверил ее в том, что Бог не отвратил от нее своего лица. Он также наделил ее сверхъестественной способностью читать чужие мысли. Таким образом, она получила возможность ликвидировать злые намерения, примирять врагов и помогать заблудшим овцам вернуться к стаду.

Франческа находилась в постоянной борьбе с силами зла. В тех случаях, когда нечистый особенно досаждал ей, она обращалась за помощью к архангелу. Сила ангела, подобно Самсону, казалась заключенной в его волосах, потому что, когда Франческа просила его о защите, ангел встряхивал волосами и тем самым прогонял злых духов.

Архангел — так и не назвавший своего имени — оставался возле Франчески 24 года. В 1436 г. она ушла в монастырь и получила видение, в котором видела сидящего на престоле Бога, окруженного мириадами ангелов. Бог назначил на место архангела одного из властей. Человеческий облик этого ангела был еще более прекрасным: он отличался еще большей властью и отвагой. Ему не нужно было встряхивать своими волосами, чтобы прогнать злых духов; для этой цели достаточно было одного его присутствия. В левой руке сво-

ей он постоянно держал три золотые пальмовые ветви, символизовавшие три добродетели, которые помогал воспитывать в себе Франческа: милосердие, твердость и благоразумие.

Ангел власти оставался с Франческой четыре года — до ее смерти. Ее ангельские видения характерны для житийной литературы.

Дополнительное чтение:

Guiley, Rosemary Ellen. *The Encyclopedia of Saints*. New York: Facts On File, 2001.

Parente, Fr. Pascal P, *The Angels; The Catholic Teaching on the Angels*. Rockford, Ill.: Tan Books and Publishers, 1973. First published 1961.

O'Sullivan, Fr. Paul. *All about the Angels*. Rockford, Ill.: Tan Books and Publishers, 1990. First published 1945.

Фул (Фуил)

Согласно Арбателу Магии, один из семи правящих ангелов 196 олимпийских провинций *неба*. В качестве седьмого ангела Фул правит всем, что относится к луне, а кроме того, семью провинциями. Его призывают в день луны — понедельник⁶³. Фул может превратить любой предмет в серебро и исцелить водянку. В каче-

стве высшего повелителя вод он может исцелить злых духов воды.

Фуркас

Один из *падших ангелов*. Согласно мнению *Иоганна Вейера*, Фуркас является рыцарем, командующим 20 легионами и появляющимся в виде жестокого старца с длинной бородой и лохматой головой. Он едет на бледном коне и в руках его острое оружие. Вейер утверждает, что Фуркас учит риторике, философии, логике, астрономии, хиромантии (гаданию по руке) и пиромантии (гаданию по огню).

Фурфур

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. В подчинении ему состоят 26 легионов. Появляется в виде оленя с огненным хвостом. Призывать его следует в магический треугольник, иначе все, что он скажет, если заговорит вообще, окажется ложным. Оказавшись в треугольнике, преобразуется в прекрасного ангела, говорящего хриплым голосом. Фурфур вызывает любовь между мужем и женой. Дает истинные ответы на вопросы о вещах тайных и божественных. Вызывает гром, молнию и великий ветер.

Хагенти

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона* Хагенти является президентом, повелевающим 33 легионами. Является в облике быка с крыльями грифона, но может принять облик человека. Превращает вино в воду, все металлы в другие металлы и наделяет мудростью.

Хагит

Один из семи правящих ангелов 196 олимпийских провинций *неба* (согласно *Арбателу Магии*). В качестве пятого ангела Хагит управляет всеми связанными с Венерой вопросами, 21 провинцией и 4000 бесовскими легионами, каждый из которых состоит из 490 духов зла. Хагит обладает способностью превращать золото в медь и медь в золото.

Хадраниил (Хадариил, Хадарниил, Хадриил)

Ангел, стоящий у вторых врат *неба*. Хадраниил означает «величие Бога». Хадраниил — ангел большой; он больше Кемуила, но меньше Сандальфона, двойника Метатрона. Иногда его отождествляют с Метатроном, который носит его имя, кроме прочих имен. Упоминание о Хадранииле содержится в Книге *Зогар* в связи с *Сефер Рациил*; Бог посылает его к Адаму с повелением хранить книгу в секрете даже от ангелов.

В соответствии с преданием, когда Хадраниил объявляет волю Господню, изо рта его исходят 12 000 молний; голос его проникает 200 000 твердей.

Моисей увидел Хадраниила на небе и был поражен благоговейным ужасом, однако и ангел вострепетал перед ним, когда Моисей произнес Высшее имя (см. *имена*).

Хадриил (Хадраниил)

В *гностицизме* — ангел, состоящий одним из хранителей Восточного Ветра.

Хазиил

Ангел одновременно и добрый и злой. Имя «Хазиил» по-еврейски означает «видение Бога» и, вероятно, было взято от человека по имени Хазиил, упомянутого в 1-й Книге Паралипоменон (23:9). В качестве доброго ангела Хазиил является одним из *херувимов*, управляющих жалостью Бога, и одним из 72 шемхамфоров, носящих имя Бога. Хазиил является ангелом тьмы в том случае, когда его приравнивают Бернаилу.

Хаййоты (хайот ха-кадеш; хайох; хайот; хайоф; хива; хайоф хасадош)

Принадлежащие к высокому чину ангелы *Меркабы*, живущие на седьмом *небе*, иногда приравняемые к *херувимам*, *хасмалимам* и *серафимам*. Слово «хаййот» означает «святые живые» или «святые животные». В своем небесном видении Иезекииль упоминает «четверых животных», которые «быстро двигались туда и сюда как сверкает молния» (Иез. 1:14).

Хаййоты являются ангелами огня, они держат престол Славы; они двигают колеса и поддерживают вселенную. В соответствии с *Книгой Зогар* существует 36 хаййотов. В 3-й Книге *Еноха* упомянуты только четыре образующие «стан Шехины». Четыре «святых животных» смотрят в сторону четырех ветров. У каждого из них четыре похожих на зарю лика. Каждый из них имеет четыре крыла, способных закрыть своим взмахом всю землю. У каждого из них есть лики внутри ликов и крылья внутри крыльев. Каждый лик состоит из 248 ликов, величина каждого крыла — 365 крыльев. Каждое из животных носит 2000 венцов, причем любой из них подобен радуге и сверкает ярче солнца.

На Древе Жизни хаййоты являются правителями сефиры Кетер (Венец), и управляет ими Метатрон.

Согласно *Сефер Иецира*, хаййоты существуют во вселенной Иециры (букв. «структура»). Они стоят ниже серафимов и выше *офанимов*.

Хайилиил (Хайилиил, Хайиил, Хаййал, Хайлиал)

В 3-й Книге Еноха Хайилиил является правящим *Князем чина хаййотов*. Имя Хайилиил означает «войско». Являясь могущественным ангелом, Хайилиил может проглотить землю одним глотком. Прочие небесные ангелы трепещут перед ним, и если служебные ангелы вовремя не запевают *трисагион*^м (см. *кидуша*), он хлещет их огненным кнутом.

Хайиил YHVH (Хаййиил, Хашмал, Хайиил, Хайй-лиил, Йохиил, Йайаил)

Великий Князь *Ангелов*, обитающий на седьмом небе и являющийся предводителем *хаййотов*. Хайиил правит диким зверями, которых хлещет огненным кнутом. Он хвалит зверей, если они возносят хвалу и прославление. Способен поглотить весь мир одним глотком.

Хайоты, хайофы, каййофы см. *хаййоты*.

Халалиил

Согласно Эдгару Кейси, архангел, в качестве Господина Кармы управляющий законом кармы⁶⁵. Происхождение имени «Халалиил» неизвестно и нигде более в посвященной ангелам литературе не встречается.

Халалиил внезапно появился в середине 1930-х гг. во время занятий группы Кейси, собиравшей материал для руководства по духовной жизни. Находившийся в трансе Кейси давал ответы на вопросы. Халалиил начал с приказного тона:

Придите, дети мои! Вы вне сомнения узнали из сегодняшнего комментария, что новый посвященный говорил в этом канале (Кейси) или через него; Халалиил, бывший с теми, кто в начале воевал с теми, кто отделились и стали ничем.

Во время последовавшего сеанса ангел дал понять, что происходит из высших духовных сфер, и был на стороне праведных ангелов, вместе с Михаилом воевавших с *падшими ангелами*:

Один из тех, с кем воевал Ариил, когда на небе было восстание. Где сейчас Ариил и кем был он? Сотоварищ Люцифера или Сатаны.

Кейси прояснил роль Халалиила, сказав, что он «создал пути, сделавшиеся тяжелыми — но как средство для понимания», намекая тем самым на его управление кармой.

Халалиил также утверждал, что играет в иных мирах столь же важную роль, как Христос в нашем.

Члены группы, включая самого Кейси и его близких родственников, а в особенности его сын Хью Линн Кейси, были возмущены приказным и мрачным тоном Халалиила. Они не могли понять, собирается ангел помогать группе или препятствовать ей. Ангел сообщил, что назначен учителем и наставником группы, способным прояснить и лучше организовать материал. Начались разногласия относительно того, принимать ли его или отвергнуть; признание нового учителя могло существенно изменить направление группы. Те, кто был согласен принять Халалиила, утверждали, что Кейси получает сообщения непосредственно от Михаила, и Халалиил, как повелитель кармы, способен помочь в их борьбе с жестокими уроками кармы.

Тем временем предсказания Кейси стали принимать все более мрачный характер и предрекать миру страшные несчастья и катастрофы.

Желая узнать, следует ли им признавать Халалиила, Хью Линн Кейси обратился к известному медиуму Айлин Дж. Гарретт. Увани, духовный руководитель Гарретт, подтвердил, что ангел сможет помогать группе. Однако данный Увани Хью Линну ответ был вопросом: «Разве Увани знает лучше, чем сотворивший его Господин?» Хью Линн истолковал эти слова, как указание на то, что группа должна отказаться от услуг Халалиила.

Тем не менее в группе царила нерешительность. Халалиил был раздражен этим и поставил вопрос ребром. Все члены группы, кроме двоих, проголосовали за отказ от Халалиила и сохранение «Христианского Сознания» в качестве источника получаемого через Кейси материала. Несогласные вышли из состава группы, Халалиил прекратил свои вещания.

Дополнительное чтение:

Grant, Robert J. *Are We Listening to the Angels?* Virginia Beach. Va.: A.R.E. Press, 1994.

Халахил

В Книге *Аемегетон* назван *духом*, отчасти добрым и отчасти злым, и находящимся под властью Баила. В Книге *Зогар* Халахил приравнен к архангелу Рафаилу, однако в демонологии *Иоганна Вейера* является королем ада.

Халкидрии (калкидрии)

Согласно 2-й Книге Еноха, 12-крылые ангелы или медные змии, наряду с фениксами влекущие солнечную колесницу по небу. Халкидрии ассоциируются с *херувимами* и *серафимами* и обитают на четвертом небе. При восходе солнца они по приказу Бога запевают следующую песню:

Грядет светадавец
явить свет всему миру;
и является утренняя стража,
являются лучи солнца.
И восходит солнце над ликом земли,
и рассыпает лучи,
чтобы даровать свет всему миру.

Утренней песне халкидриев и фениксов вторят птицы. В *гностицизме* халкидрии представляют собой демонических змеев, имеющих крокодильи головы.

Халпас

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. В *аду* Халпас является графом; является в виде аиста, говорит хриплым голосом. Сжигает города; говорят, что также строит города и наполняет их вооруженными людьми. Халпас карает мечом злых и посылает людей на поле брани и в другие места. Правит 26 легионами.

Хамалиил

Ангел, правящий чином *сил*, месяцем августом и знаком Девы.

Хамон

В 3-й *Книге Еноха* — «великий, жуткий, славный, прекрасный и страшный князь», заставляющий трепетать всех ангелов небесных, когда наступает время творить *кидушу*. *Хамон* склоняется перед Татрасиилом. Бл. Иероним утверждает, что имя Хамон является другим именем архангела Гавриила.

Хамуил (Ханиил, Камуил, Симиил)

Один из семи *архангелов*, правитель чина *господств* и чина *сил*. Имя Хамуил означает «тот, кто ищет Бога». Подобно Гавриилу, Хамуила также называют тем ангелом, который явился *Иисусу* в Гефсиманском саду, чтобы укрепить Его.

Ханиил (Аниил, Ханаил, Хамиил, Оноил, Симиил)

Один из семи архангелов и Юсефирот *Древа Жизни*. Ханиил означает «слава Божия», или «тог, который видит Бога». Ханиил правит чинами *начал* и *сил*, а также всеми невинными. Иногда его считают ангелом, перенесшим пророка *Еноха* на *небо*, что обыкновенно приписывают Анафиилу. Управляет планетой Венерой, декабром, а в зодиаке знаками Весов и Тельца.

В магической науке Ханиил является ангелом благожелательности, благосклонности и милосердия, которого призывают, чтобы добиться чьей-либо милости. Ханиил также властен над любовью и красотой и его призывают ради увеличения любви и привязанности, мира и гармонии.

Харахил

В *каббале* — ангел, надзирающий над Библиотеками, архивами и собраниями раритетов. Харахил принадлежит также к числу 72 ангелов *шемхамфоров*, слышащих имя Господне.

Хармози (Хармозил, Армоген)

В *гностицизме* — одно из четырех великих *светил*, окружающих саморожденного Спасителя, или Бога. Имена троих остальных: Ороиаил, Давейте и Элелет.

Хасдиил

Ангел благоволения, а также правитель планеты Венера. Хасдиила называют ангелом благоволения в германских *Мезузах*; другим ангелом благоволения является Цадкиил. В *Книге Зогар* Хасдиил выступает в качестве одного из двоих вождей ангелов, выходящих вместе с Уриилом на битву возле его штандарта.

Хасмалимы

В еврейском предании — высший ангельский чин наряду с *херувимами* и *серафимами*. Хасмалимов иногда приравнивают к *господствам*. Их имя означает «сверкающие» и «*хаййоты*», или «живые создания», что также указывает на высокий разряд ангелов *Меркабы* (см. *серафимы*).

Огненные хасмалимы окружают престол Бога. Совершая свое путешествие по небу, пророк *Иезекииль* видел подобный сапфиру престол, занятый подобием человека, представлявшего собой «славу Господню» или одного из хасмалимов:

И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресел его и выше, и от вида чресел его и ниже я видел как бы некий огонь; и сияние было вокруг него (Иез. 1:27).

Хасмалимам присваивался различный ранг. *Зогар* называет их шестыми по старшинству; *Масакет Ацилут* — седьмыми; *Верит Менуха* — четвертыми, которыми *Эль* (Бог) обрамляет тела.

Ангелы-правители хасмалимов носят имена Хасмаль, Цадкиил и Захараил. В *каббале* хасмалимы принадлежат к Иецире, Миру Структур, которым правит Метатрон. Пот ангелов, несущих престол Господень, образует огненную реку Динур.

Хасмаль (Хашмаль)

Правящий ангел чина *хасмалимов*. Хасмаль находится возле престола Бога, и когда говорит, из уст его исходят языки пламени. Слово «Хасмаль» означает первородную мудрость и удивительный свет. В соответствии с *Книгой Зогар*, Хасмаль связан с сокрытой внут-

ренней сферой, в которой покоятся тайны небесных букв Святого Имени.

Хасмед

Ангел уничтожения и один из *ангелов кары*.

Хасмодей см. *асмодей*.

Хаурватат

В *зороастризме* один из *амешаспентов*, дух вод и спасения. Возможно, является прообразом падшего ангела Харута из исламского предания.

Хаурус см. *Флаурос*.

Хварна

В персидском предании — защитная сила, или власть. В зороастризме хварна символизируется светящейся крылатой эмблемой *Ормузда*. В персидском искусстве ангелы часто держат символизирующие хварну кольца.

См. *изображения ангелов*.

Хелелет см. *элелет*.

Хеман

В 3-й *Книге Еноха* — предводитель небесного воинства, каждое утро поющего осанну. Хеман означает «доверие».

Хемах

Ангел гнева, ярости и разрушения, ведающий смертью домашних животных. В соответствии с еврейским преданием, Хемах живет на седьмом *небе*; рост его 500 *парасангов*, он состоит из цепей черного и красного огня.

В *Книге Зогар* Хемах является одним из трех ангелов Геенны (*ада*) — вместе с Эфом и Машитом — наказывающих грешивших идолопоклонством, инцестом и убийством. Хемах проглатывает Моисея с помощью своего брата, ангела Эфа. Бог вмешивается и заставляет его выплюнуть Моисея, который после этого убивает Хемаха.

См. *ангелы кары*.

Херувимы (керубы)

В Псевдо-Дионисиевой иерархии ангелов — второй по близости к Богу чин ангелов. Происхождение слова «cherub» (cherubim во множественном числе) остается неясным. Считается, что еврейское «kerub», означающее или «полнота познаний», или «посредник», происходит от аккадского термина *карабу*, означавшего крылатых духов — хранителей Ассирии. Карабу обладали

Херувим (Туми, в Иерархии Благословенных ангелов Хейварда)

телами сфинксов или быков и человеческими головами и охраняли входы в здания. Израильский херувим соответствует сфинксам древнего Ближнего Востока. Херувимы 91 раз упоминаются в еврейском тексте Библии. Они присутствуют также в новозаветной *Книге Откровения*.

Херувимов не называют собственно ангелами. Первое упоминание о них в Библии появляется в *Книге Бытия*, 3:22. Бог помещает херувима с огненным мечом у входа в сад Едема.

В *Книге Исход* (25:10—22) Бог дает *Моисею* наставление в отношении сооружения *ковчега Завета*, позолоченного деревянного сундука, над которым Он будет говорить между двух чеканного золота херувимов, расположенных на обоих концах ковчега:

И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, к крышке будут лица херувимов (25:20).

Крышка, над которой Господь будет говорить с Израилем, должна быть помещена наверх ковчега.

В 1-й Книге Царств (6:23–35) описываются херувимы, которых царь *Соломон* поместил в храме. Во внутреннем святилище были поставлены два позолоченных херувима высотой 10 локтей, вырезанных из древесины масличного дерева. Размах крыльев составлял пять локтей, и располагались они так, чтобы прикасаться с каждой стороны к стене и посередине друг к другу. Внутренние крылья образовывали трон — седалище для невидимого божества. Резные и позолоченные фигуры херувимов были размещены во внутреннем и внешнем святилищах. Придверные столбы возле входа были покрыты позолоченными резными изображениями херувимов, пальмовых деревьев и распустившихся цветов. Ковчег Завета помещен под крыльями двух больших херувимов.

В соответствии со 2-й Книгой Паралипоменон 3:13–14, поставленные Соломоном херувимы стояли на ногах, лицами к храму, откуда как будто бы следует, что стояли они на двух, а не на четырех ногах, хотя обликом напоминали сфинксов; трона своими крыльями они не образовывали.

В Книге пророка *Иезекииля*, 1:4–28, херувимы, выступающие в качестве носителей престола Господня, оказываются животными с четырьмя ликами и четырьмя крыльями. Находясь возле реки Ховар, Иезекииль видит пылающее огнем великое облако с подобным меди пламенем посреди. Каждое из четырех животных имеет лица человека, быка, льва и орла. У них четыре крыла, двумя из которых они прикасаются к другим животным; второй парой они прикрывают тело. Они стояли на прямых ногах, оканчивающихся ступнями тельца. Пророк уподобляет эти существа блестящей меди. Каждое из существ имело четыре колеса, устроенных так, что каждое из них как бы само находилось в другом колесе и блистало, подобно топазу. Животные и колеса двигались, не поворачиваясь, в любую сторону, и движение их сопровождалось вспышками молнии и звуками грома. Над головами их был свод, сверкающий словно кристалл. Над сводом находился подобный сапфиру престол, на котором располагалось подобие человека как бы из сверкающей бронзы, окруженное огнем. Таково было видение славы Господней, явленное Иезекиилю. Далее, в стихах 10:1–22 Иезекииль видит херувимов во время путешествия на небо и дает подобное описание их. Под крыльями херувимов как бы располагаются человеческие руки.

Херувим появляется перед тем, как Иезекииля возносят к восточным воротам неба.

В Книге Откровения (4:6–8) описываются те же четверо животных, которых видел Иезекииль, однако в этом случае у них шесть крыльев, а не четыре. Они «исполнены очей спереди и сзади» и беспрестанно возывают «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет!». Впрочем, название херувимы здесь не произносится, существа эти именуются просто «четырьмя животными».

Согласно еврейскому преданию, херувимов иногда отождествляют с *хаййотами*. В *каббале* херувимы управляют Иесод (Основание), девятой сефирой *Древа Жизни*, где они находятся под началом Гавриила.

Херувим с престолами в виде колес с глазами

В 3-й Книге Еноха херувимы подчиняются Керубииму, украшающему их и воспевающему им хвалу. Херувимы стоят возле хаййотов, прикрыв головы поднятыми крыльями. *Шехина* почитает на их спинах и освещает их лица. Руки херувимов укрыты крыльями; на головах находятся рога славы. Они окружены стопами огня и сапфировыми камнями. Объемя друг друга своими крыльями, они непрестанно воспевают хвалу и славу Богу.

В другом предании херувимы представляют собой голос божественной мудрости, обладая глубинным проникновением в тайны Господни. Они освящают ангелов низшего уровня. Херувимы излучают во вселенную святость, чтобы добиться тем самым успеха для универсальных истин. Они олицетворяют ветры. Завещание *Адама* ставит их на второе место в иерархии ангелов. Они предстоят перед Богом и почитают его престол, хранят печати и возглашают «свят, свят, свят» (см. *Кидуша*).

Главными среди херувимов являются Офаниил, Рикбиил, Херубиил, Рафаил, Гавриил, Зофиил и Сатана (до падения).

Агриппа утверждает, что херувимы связаны со стихией земли. Они помогают людям в осознании божественного, предоставляя им «свет разума, силу мудрости, высочайшие фантазии и образы».

Согласно Корану, слезы, которые проливает Михаил над грехами верных, превращаются в херувимов.

См. св. *Тереза Авильская*.

Дополнительное чтение:

van der Toorn, Karel, Bob Becking, and Pieter W. van der Horst, eds. *Dictionary of Deities and Demons in the Bible*, 2d ed. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1999.

Kaplan, Aryeh. *Sepher Yetzirah: The Book of Creation*. Rev. ed, York Beach, Maine: Samuel Weiser, 1997.

Хесед см. *Древо Жизни*.

Ход см. *Древо Жизни*.

Ходсон, Джеффри (1886–1983)

Английский ясновидящий, теософ и софист, написавший более 40 книг по оккультной тематике, и что особенно интересно — об ангелах и природных духах. Джеффри Ходсон верил в то, что в середине 1920-х годов он состоял в контакте с ангелами и потратил всю последующую жизнь на попытки снова увидеть ангелов и понять их универсальную премудрость.

Ходсон родился 12 марта 1886 г. в английском городке Уэйнфлит в простой йоменской семье. Он был самым старшим из пяти детей. Когда ему исполнилось 15 лет, семья оказалось в тяжелом положении, и ему

пришлось оставить школу и заняться делом, чтобы заработать себе на жизнь.

Еще в школьные годы у него было несколько психоявлений, продемонстрировавших его способность к ясновидению. Быть может, эти переживания рано пробудили в нем интерес к метафизике. Ходсон обратился к спиритизму, однако немедленно разочаровался в нем. Примерно в 1912 г. он услышал лекцию теософки Анни Безант о «Великом Белом братстве» и поступил в манчестерскую ложу Теософского общества, где впоследствии сделался важной фигурой.

С 1914 по 1918 г. Ходсон провел в качестве рядового британского пехотинца на фронтах Первой мировой войны. В 1919 г. он вернулся к гражданской жизни, женился на Джейн Картер, с которой познакомился во время военной подготовки. Семья поселилась в Престоне.

Ходсоны совершали частые походы по сельскому краю, изучая местные предания о фейри и духах природы. В ходе этих путешествий Ходсон убедился в существовании ангельского края.

В 1924 г. по поручению Лондонской исследовательской группы Теософского общества Ходсон в качестве ясновидящего начал серию экспериментов, для чего они с женой перебрались в Лондон. Следующие пять лет он занимался экстрасенсорной диагностикой и оккультными методами лечения болезней, для чего обращался к божественным и ангельским силам. Он также прибегал к своим экстрасенсорным способностям для изучения ангелологии, эмбриологии, антропологии, геологии, психологии, физики и астрономии.

В 1929 г. Джейн заболела множественным склерозом. Ее болезнь, тем не менее, не помешала паре совершить поездку по Америке продолжительностью в три года, во время которой Ходсон читал лекции и занимался оккультными науками и историей и археологией американских индейцев.

Слава Ходсона как ясновидящего росла, появились приглашения на лекции из разных стран. Семья много ездила по миру. Ходсон прославился в 1960-х годах, когда он воспользовался ясновидением при изучении найденных в Южной Африке ископаемых костей.

Ходсоны постоянно поселились в Новой Зеландии, однако здоровье Джейн все ухудшалось, и 27 октября 1962 г. она скончалась в Окленде. После этого Ходсон женился на Сандре Чейз, подруге семьи, заботившейся о Джейн во время ее долгой болезни.

Последние годы жизни Ходсона были полны путешествий по свету, лекций, исследовательской и писательской деятельности. Он написал 47 книг, множество статей и памфлетов, занялся защитой прав домашних животных. С 1953 по 1955 г. и в 1961 г. он исполнял обязанности заведующего учебной частью Теософской

школы мудрости в Адьяре. За вклад в теософскую литературу он был награжден золотой медалью Теософского общества им. Субба Роу.

Ходсон занялся исследованиями ангелов в 1921 г. Однажды в 1924 г. или 1926 г. (в различных книгах Ходсон называет обе эти даты) он спокойно сидел на склоне холма около Шипскомба, Глостершир, и разглядывал местность. Посредством медитации Ходсон надеялся проникнуть в тайную жизнь природы и увидеть фейри, гномов и других духов. Внезапно небеса наполнились светом, и сознание его растворилось в ослепительных лучах. Постепенно он заметил в этом свете очертания «Небесного Существа», которое проникло в его разум, чтобы поделиться вселенской мудростью. Ходсон утверждал, что пребывал при этом в состоянии бодрствования и мог писать. Создание, назвавшееся именем Бетельда, показалось ему богоподобным, прекрасным и величественным, но в то же время пассивным и бесстрастным.

Бетельда объяснила Ходсону организацию Небесного Воинства, его цели и действия, рассказала о тесной связи, которая существует между ангелами и людьми — хотя большая часть человечества полностью слепа в отношении ангелов. Ангелы в любой момент готовы сотрудничать с человечеством ради совершенствования людей. Однако, как сказала Бетельда Ходсону, человек должен спокойно слушать и наблюдать. Если сознание человека сольется с Природой, концентрируясь на чистоте, простоте, прямоте и безличности, он сумеет воспринимать ангелов, которые всегда рядом. Ангелы не имеют другой личности, отличной от Божественной Воли, и являются слугами и вестниками Божественного Вдохновения. Они существовали до возникновения человечества и не являются душами усопших людей.

В своей книге *The Brotherhood of Angels and Men* (*Братство Ангелов и Людей*), опубликованной в 1927 г., Ходсон разделил ангелов на группы, выделив тех, которых считал наиболее доступными для общения и благотворными.

Ангелы Власти способны научить людей высвобождать в себе глубинные уровни духовной энергии и вдохновить их влить свои жизни в огненную животворящую энергию ангелов. Этих ангелов привлекают обрядовые и религиозные церемонии, и они используют производимые с такой целью собрания в качестве каналов для своей силы. Если ментальные позиции всех участников церемонии гармоничны, способность ангелов передавать энергию возрастает.

Ангелы Исцеления неустанно помогают больным и раненым, всегда готовы даровать целительное прикосновение, сострадать умирающим, принести утешение осиротевшим. Ангелы-целители служат под началом

Джеффри Ходсон (напечатано с разрешения Теософского Издательского Лома)

Рафаила, которого Ходсон идентифицировал как архангела. К сожалению, возможность помочь человеку выпадает на долю слишком небольшого числа ангелов исцеления, ибо преодоление барьеров, окружающих замкнутые человеческие умы и сердца, требует слишком большой энергии, которой потом уже не хватает на исцеление.

Ангелы-хранители дома соучаствуют в трудах человека, в детском смехе, в теплоте и безопасности крова. Они охраняют от бед и болезней, от раздоров и разногласий, слышат каждую простую молитву. Их ключевыми словами являются гармония и любовь.

Ангелы-строители надзирают за всеми формами и мирами, от величайшей планетной системы до мельчайшей песчинки. Они обращаются к универсальным архетипам, образцам всех жизненных форм, и помо-

гают воплощению каждого существа. Ангельская организация иерархична, и ангелы-строители имеют конкретные обязанности и область ответственности.

В момент зачатия человека ангелы берут божественные эманации Слова и соединяют клетки плоти с эфирным или духовным телом. При рождении Ангелы-строители под руководством своей Царицы помогают матерям рожать без боли и с радостью. Ходсон не отождествляет свою Царицу с Девой *Марией*, однако описывает ее как святую, завоевавшую освобождение от бремени плоти и восшедшую в Ангельское Воинство. Именем Того (вероятнее всего, Христа), кого она родила когда-то, она способствует возвышению всякой женственности и присутствует через своих ангельских помощников при всяком рождении человека.

Ангелы Природы вдыхают Жизнь во всякое творение Строителей. К этому чину иерархии относятся низшие природные духи, такие как брауни, силфы, ундины, гномы и саламандры, ведающие сельским хозяйством, ростом плодов и цветов, образованием почвы и минералов, водой и огнем. Ходсон говорил, что если бы только человек мог замечать присутствие этих духов и их влияние, то смог бы управлять погодой и предотвращать природные катастрофы.

Ангелы Музыки олицетворяют созидательное Слово Божие и интонацию его божественного Голоса. Они поют Слово Божие голосом, похожим на миллион арф или морской прибой. Песнь их распространяется из центра вселенной великими, полными славы волнами, внося в мир гармонию, свет и звук Голоса Господня. Их обязанность — рожать небесную музыку; долг человека — слушать ее.

Ангелы Красоты и Искусства выражают присутствующую во всем совершенную красоту Абсолютного Божества. Они помогают Строителям оттачивать и совершенствовать каждую форму, выявляя в ней все большую и большую красоту. Красота вечна и является одним из самых драгоценных даров Бога. Всякий раз, когда человечество пытается создать нечто, сколь угодно незначительное, предмет этот обязан быть признан прекрасным. И когда стремление к красоте становится неизменно присущим душе человека, он приближается к ангелам Руки Господней.

Бетельда сказала Ходсону, что в создании этого братства между ангелами и людьми инициатива должна принадлежать человеку. Ангелы со своей стороны всегда готовы к работе с людьми. Однако возникнуть такая связь может только после того, как к ней приготовится достаточное количество людей. Они должны в тишине внимать природе, приближаясь к ней изнутри и снаружи. Они должны ежедневно практиковать общение с ангелами, отыскивая тропу ко все большей и большей восприимчивости.

Крайне важное значение играют обрядность и ритуал. Разумно соорудить специальное святилище для призвания ангелов, украшенное религиозными символами, изображениями святых каждой религии, цветами и свечами... и по крайней мере одним прекрасным предметом. По утрам должны возноситься призывающие молитвы, вечером должно совершаться благодарение. Стремящиеся к общению должны быть полностью чисты телом и духом — как полагается священству. В своем произведении *The Brotherhood* Ходсон предлагает простые молитвы для вхождения в контакт с каждым из ангельских чинов и отмечает, что для общения с каждым из них необходимы определенные, связанные с конкретными разрядами ангелов цвета: так поступают жрецы и жрицы сантерии и кандомбля, вызывая своих божеств *ориши*: розовый и светло-зеленый цвета подобают ангелам-хранителям, густая сапфировая синева — Целителям, небесная голубизна — связанным с деторождением Строителям, белый цвет пристоен для обрядов и Ангелов Музыки, яблочная зелень подстать Ангелам Природы, а желтизна (цвет мудрости) — Ангелам Красоты и Искусства.

Подобно тому как Вергилий провел *Данте* по аду и чистилищу, Бетельда познакомила Ходсона с различными типами ангелов, и он продолжал видеть ангелов и духов природы и после того, как Бетельда отправилась восвояси. Ходсон утверждал, что Горные божества калифорнийского хребта Сьерра-Невада были колоссального роста — от 10 до 30 метров. Тела их были ограничены яркой сверкающей аурой, похожей на крылья, исходящие из золотого центра, и менявшей цвета с притоком и оттоком энергии. Каждый из них обладал видимым лицом — с широким лбом, широко поставленными глазами и квадратной челюстью. Повелители огня, властелины саламандр (природные духи огня носят название «саламандр», так как в Средние века предполагали, что саламандры живут в огне), казались гигантскими одухотворенными печами. Бетельда провела Ходсона сквозь это пламя невредимым. Стихиями управляют ужасные с вида Ангелы Бури, снабженные перепончатыми крыльями. Боги золота являлись ему в женском облике, а лучистые ауры их похожи были на льняные волосы.

Бетельда научила Ходсона ангельскому ментальному общению, использованию цветов ауры для выражения эмоций. Любовь имеет розовый цвет. Нарисованные Этельвинн М. Квайл по описаниям Ходсона изображения всех духов природы и ангелов помещены в его книге *The Kingdom of the Cods* (*Царство Богов*).

Ангелы, по словам Ходсона, просят от человечества только любви и хотят, чтобы люди всегда стремились во всех своих поисках к высочайшему, лучшему, прекраснейшему, преисполненному любви. Ангелы го-

товы предать нам Божественный Огонь исцеления, власти и красоты. Обратившись к ангелам, человек, по мнению Ходсона, научится терпению, миру, мудрости, счастью, видению, основательности, единству и полному познанию Себя и своего единства с Божеством.

Дополнительное чтение:

Hodson, Geoffrey. *The Brotherhood of Angels and Men*. Wheaton, Ill.: The Theosophical Publishing House, 1982.

Hodson, Geoffrey. *The Kingdom of the Gods*. Adyar, Madras, India: The Theosophical Publishing House, 1972.

«Geoffrey Hodson – Man of Words 1886–1983», *Theosophy in New Zealand*, Vol. 44, No. 2, April–June, 1983, pp. 38–40.

Хоны см. *Михаил*.

Хоры см. *небесные иерархии*.

Хофнииил

Ангел, согласно Книге Зогар, правящий чином *бене элохим*. Хофнииил означает «боец за Господа».

Хохма см. *Арево Жизни*.

Хранители дверей (хранители дворцов)

Ангелы, охраняющие ворота семи дворцов Бога на седьмом *небе*. Хранители дверей появляются в литературе *Меркабы*. В соответствии с *Хекалот Раббати* у каж-

дых семи ворот находится по восемь привратников и каждая из этих групп имеет собственного предводителя. В 3-й *Книге Еноха* хранители упомянуты, однако назван лишь один предводитель седьмого дворца — Князь Каспиил (см. *князья*).

В общем, ангелы являются хранителями дверей сознания; дверь является символом прохода или портала в другое место. В произведениях христианского искусства, изображающих сцену Благовещения, Гавриил и *Мария* находятся на первом плане, а на заднем часто располагаются открытые двери и арки. За ними виднеются реки, лесные ландшафты или далекие замки, знаменующие грядущее царство, возвращение в Едем — но лишь после того, как человек переходит через порог высшего духовного сознания.

Дополнительное чтение:

Lang, Judith, *The Angels of God: Understanding the Bible*. Hyde Park, N.Y.: New City Press, 1997.

Христианство, ангелы в см. *ангелология*.

Хурдат см. *амешаспенты*.

Хутриил

Один из *ангелов кары*, живущий в пятом стане ада и помогающий наказывать 10 народов. Хутриил означает «прут Бога». Иногда Хутриила приравнивают к Ониилу.

Ц

Цадкиил (Азза, Тсадкиил, Цидкиил, Задкиил)

Ангел справедливости и страж ворот Восточного Ветра. Цадкиил также является *разумом* планеты Юпитер и *наставником Авраама*.

Цефания (Софония)

В апокалиптической литературе — пророк, вознесенный на небо ангелами и увидевший там воздаяние праведникам и наказание грешным. Цефания является персонажем Библии, влиятельным священником, вероятно царственного происхождения. Ветхозаветная Книга Софонии относит его жизнь к правлению иудейского царя Иосии (640—609 гг. до Р.Х.). В этой книге пророк осуждает коррупцию и религиозный синкретизм и предрекает гибель, разрушения и божественный суд. В 4-й Книге Царств (25:18) он является вторым по рангу иерусалимским священником, казненным вместе с другими еврейскими пленниками вавилонским царем Навуходоносором. Согласно 1-й Книге Паралипоменон (6:36), царь Давид приставляет среди прочих сына Цефании ведать исполнением песнопений в храме.

Сомнительно, чтобы Цефания мог быть автором *Апокалипсиса Цефании*, в котором описывается его визионерское путешествие. Авторство приписывается неизвестному еврейскому книжнику, вероятно, жившему в Египте и воспользовавшемуся именем Цефании, чтобы придать вес своему сочинению. Текст был первоначально записан на греческом языке в I в. до Р.Х. — I в. Р.Х. Фрагментами сохранилась только одна четвертая часть его, включая цитату в *Строматах* св. Климента Александрийского. Остается неясным, является ли эта цитата на самом деле частью апокалипсиса.

Хотя и сохраненный христианскими монахами, *Апокалипсис Цефании* содержит очень немного чисто христианских элементов. Центральной темой является суд и праведность Бога, перед лицом которой находится

всякий человек, и милосердие Божие, распространяющееся на всякого кающегося. Ангелы записывают для последнего суда все дела человека, добрые и плохие. Зверообразное обличье некоторых из ангелов противоречит традиции, считающей всех ангелов прекрасными и ослепительными.

Ангел Господень возносит Цефанию над городом в сферы небесные. Он видит место мучений и молит Бога помиловать казнимые там души. Ангел относит его к обители праведников — горе Сеир (часто связываемой с горой Синай). Там он узнает от провожатого, что праведные души всегда обитают в свете.

Ангел рассказывает Цефании, что ангелы сидят у небесных врат и следят за людьми. Ангелы Господа Всемоущего записывают все благие дела человека и передают записи Ангелу Господню, который вписывает имена праведников в Книгу Жизни. Если у человека не оказывается правых дел, достоянных занесения в книгу, ангелы оплакивают эти души и молятся за них. Ангелы обвинителя, находящегося на земле, записывают грехи всех людей и передают записи обвинителю, чтобы он мог обвинить их, когда после смерти они приходят в небесные сферы. Не названный по имени обвинитель не является падшим или демоническим по природе; в данной книге нет злых духов, стремящихся ввести человечество в возбуждение. Люди, напротив, свободны в своем выборе, и ангелы исполняют последствия этого выбора.

Повидав *ангелов-писцов*, Цефания переносится в обитель тысячи тысяч и мириады мирад ангелов. Ангелы эти уродливы, лица у них как у леопардов и клыки как у кабанов. Глаза их налиты кровью, а по плечам рассыпаны длинные, как у женщин, волосы. В руках они держат плети. Цефания испуган. Ангел-проводящий рассказывает ему, что ангелы эти являются «слугами всякой твари, которые являются за душами нечестив-

цев, и забирают их, и оставляют их в этом месте» (4:6—7). Забрав душу, они три дня «носятся с ней в воздухе», а потом оставляют в месте вечной кары. Проводник уверяет Цефанию в том, что он чист и не подвластен уродливым ангелам, которые бегут от Цефании.

Проводник отводит Цефанию к бронзовым воротам, за которыми оказывается прекрасный город. Облик ангела преобразуется. Цефания поворачивается и видит огромное море, которое сперва кажется ему наполненным водой, а потом он понимает, что это «море пламени, подобное шлаку, по которому волнами ходят горячая сера и битум» (6:2). Волны приближаются к нему.

Цефания сперва думает, что ему явился Господь Всемогуший, падает ниц на лице свое и молит помиловать его. Но фигура принадлежит не Богу, а великому ангелу, тело которого как у змия, волосы словно у льва, а зубы как у медведя.

Поднявшись, он видит перед собой стоящего великого ангела, совершенное лицо которого сияет как солнце, ноги подобны расплавленной в огне бронзе и одежда перехвачена золотым поясом. Цефания снова думает, что это Бог, но ангел представляется в качестве «великого ангела Еремиила», надзирающего за душами, попавшими в Аид после потопа. Еремиил называет звероподобного ангела со змеиным телом Обвинителем, обвиняющим людей в присутствии Господа.

Еремиил показывает Цефании два рукописания. В первом из них занесены все его грехи и прегрешения, совершенные в жизни: нарушения поста, не совершение молитв в назначенное для этого время, не посещение больных и так далее. Устрашившись наказания, Цефания молит Бога о прощении. Ангел уверяет его в том, что он отнесен к числу праведников. Текст второго рукописания отсутствует, однако скорее всего он содержал добрые дела Цефании.

Цефанию помещают на лодку, чтобы он мог совершить «переход места пересечения», то есть разделяющую Аид реку. Тысячи тысяч и мириады мириадов ангелов поют хвалу Цефании, который одевает ангельское облачение и начинает понимать их язык (см. *ангельские языки*). Цефания объявляет, что «это суд, поскольку необходимо, чтобы добро и зло были взвешены» (8:5).

Не названный по имени великий ангел трубит в золотую трубу и сообщает Цефании, что имя его внесено в Книгу Жизни. От радости Цефания пытается обнять ангела, но не может этого сделать, так как ангел слишком велик для объятий. Ангел отправляется к праведникам: *Аврааму, Исааку, Иакову, Илии и Давиду*.

Затем ангел снова трубит в трубу, обратив ее к небу, которое распаивается во всю ширь. Цефания видит море Аида, и волны его вздымаются к облакам. Он видит тонущие в нем души. Ему называют грехи этих людей. Те, чьи руки и ноги привязаны к шее, брали золото и серебро, вводя людей в заблуждение. Под горящими ковриками мучаются ростовщики, дававшие деньги под процент. Слепцы — это оглашенные, которых не исправил знакомство со словом Божиим.

Далее Цефания видит множества праведников, которых каждый день на небе и на земле трубный глас собирает на молитву об осужденных на муки.

В последней сохранившейся главе Апокалипсиса Цефании описывается великий ангел, вновь трубящий в свою трубу, и то, как Бог в гневе Своим уничтожит землю и небеса.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Чакс см. *шакс*.

Челлини, Бенвенуто (1500—1571)

Прославленный златокузнец, скульптор и художник Ренессанса, считавший, что *ангел-хранитель* спас его жизнь.

Бенвенуто Челлини рассказывает в своей яркой автобиографии *Жизнь Бенвенуто Челлини* (опубликованной посмертно в 1728 г.), как ангел спас его во время пребывания в тюрьме. Челлини, будучи человеком горячим, постоянно ввязывался в стычки и схватки с другими людьми. Несколько раз он попадал в тюрьму, а однажды был приговорен к смерти. За одно из убийств ему даровал прощение папа Павел III.

В 1535 г. он попал в Риме в тюрьму по обвинению в краже драгоценностей папы Климента. Челлини был заключен в одной из башен замка Св. Ангела. Он предпринял отважную попытку побега, спустившись по стене замка с помощью веревки, приготовленной из связанных вместе простынь. Он сломал ногу, был пойман и брошен в худшую камеру. Она располагалась под сырым садом, в камере Челлини сочилась вода, помещение наполняли «громоздкие пауки и многочисленные ядовитые черви». Матрас его мгновенно пропитался водой. Сквозь узкое отверстие в камеру ежедневно на полтора часа проникал луч солнца, позволяя ему читать Библию.

Оказавшись в столь жутком положении, Челлини впал в отчаяние и решил покончить с собой. Он писал:

Однажды, тем не менее, я поставил обнаруженное там бревно в виде ловушки. Я намеревался обрушить его на собственную голову, и оно безусловно вышибло бы из моей головы мозги; но когда я наладил этот механизм и уже намеревался пустить его в действие, буквально в тот самый момент, когда я протянул для этого руку, меня

подхватила незримая рука и отбросила на четыре локтя, причем напавший ужас сделал меня полумертвым. Так я пролежал от зари до девятнадцатого часа, когда мне принесли еду.

Поразмыслив, Челлини «пришел к выводу о том, что это было действием некоей божественной силы и моего доброго ангела-хранителя».

Этот ангел еще несколько раз являлся Челлини во время его пребывания в тюрьме:

В последующую ночь явилось ко мне во сне чудесное создание в виде прекраснейшего юноши, который со слезами принялся укорять меня: «Разве не знаешь ты, кто даровал тебе это тело, которое ты хотел сгубить прежде времени?» Я как будто бы ответил, что воспринимаю все, дающееся мне, как дары Господа природы. «Тогда, — продолжил он, — неужели ты настолько пренебрегаешь Его работой, чтобы посчитать себя вправе погубить ее? Предай себя Его руководству и не теряй надежды на Его великое милосердие!» И много еще говорил он чудесными и действенными словами, лишь тысячную часть которых могу я теперь вспомнить.

Челлини принял совет ангела близко к сердцу. Он попробовал забыть о собственных страданиях и вопреки им принялся денно и ночью воспевать хвалу Богу. Хорошее настроение более не оставляло его, невзирая на то, что зубы его начали шататься и выпадать, десны распухли и кровоточили, а ногти выросли настолько, что он ранил себя буквально при каждом движении.

Поведение Челлини смутило его тюремщиков. Однажды посмотреть на него пришла целая группа:

Они застали меня на коленях; я не повернулся им навстречу, но продолжал возносить свои молитвы окру-

женному ангелами Богу-Отцу и Христу, победоносно восстающему из могилы, которых я нарисовал на стене крохотным угольком, найденным на присыпанном землей полу. Это случилось после того, как я четыре месяца пролежал на спине в постели со сломанной ногой, и так часто снились мне низшедшие и служащие мне ангелы, что в конце этих четырех месяцев конечность стала столь же прочной, как если бы никогда не ломалась.

Челлини говорил, что ежедневно молился, и каждую ночь его во сне посещал ангел-хранитель. Он сказал ангелу, что у него осталось только одно желание — еще раз увидеть солнце, а после этого он готов умереть. Ночью 3 октября 1539 г. он проснулся и невидимый, подобный вихрю, ангел понес его. Далее последовало следующее видение: сперва ангел отнес Челлини в просторную комнату, а потом на солнечный свет. Из света соткался образ распятого Христа, следом за которым появились Мадонна с младенцем. По словам Челлини, он наслаждался видением примерно пятнадцать минут, прежде чем оно рассеялось.

Небесные видения и явления помогли Челлини пережить самый мрачный период его заключения. Вскоре после описанного солнечного видения он был освобожден из тюрьмы папой по личной просьбе одного из кардиналов. Челлини сделался одним из наиболее знаменитых художников эпохи Возрождения.

Автобиография Челлини написана цветистым слогом, и некоторые ученые предполагают, что он мог исказить или вовсе выдумать некоторые из описанных им событий. Так что были эти ангельские явления реальными или нет, остается неизвестным.

Дополнительное чтение:

Cellini, Benvenuto. *Autobiography*. New York: P. F. Collier, c. 1910.

Человек-ангел

В германском фольклоре – фигура, изображающая солнечный огонь и традиционно сжигаемая на празднике летнего солнцестояния. Ранее было принято жечь костры в честь солнцестояния, чтобы помочь солнцу, находящемуся на вершине сил, изменить его путь по небу. Все священные писания и предания описывают ангелов как «горящих» и «одетых огнем». В некоторых праздниках годового кругооборота ангел сделался привычным изображением.

Германский обряд именовался «обезглавливанием человека-ангела». Он совершался в Иванов день, по крайней мере, до начала XX столетия, а может быть и позже. Человек-ангел представлял собой обернутое соломой изображение примитивной человеческой фигуры, сделанное из вогнанного в землю бревна. Истукана обкладывали дровами. Вооруженные мечами мальчишки засыпали его цветами, после чего дрова зажигали. Когда изображение человека-ангела вспыхивало, мальчишки набрасывались на него и рубили на куски. После этого они перепрыгивали через костер.

В ходе праздника летнего солнцестояния обычно сжигали сделанные из соломы фигуры — чаще мужскую, но иногда и женскую.

Дополнительное чтение:

Frazer, James G. *The Golden Bough*. New York: Avenel Books, 1981. First published in 1890.

Число ангелов см. *ангелы*.

Шайтаны (мазикины, шедиимы, шедимы, шейтаны)
Злые духи еврейской и арабской мифологий, обла-
дающие петушиными ногами.

Шакс (Чакс, Скоке)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Маркиз Шакс является в виде аиста и разговаривает хриплым голосом. По приказу лишает любого человека зрения, слуха и понимания. Крадет деньги у королей и возвращает их по прошествии 1200 лет. Став по приказу в магический треугольник, Шакс перенесет любую вещь; в противном случае может и обмануть. Повинуясь магу, крадет лошадей. Найдет все украденное, если только его не стерегут злые духи. Наделяет отменными *фамилиями*. Повелевает 30 легионами.

Шамсиил

Одновременно злой и падший ангел. Имя Шамси-ил означает «свет дня», или «могучий сын бога». В качестве доброго ангела Шамсиил является *Князем Рая*, хранителем Едема и правителем четвертого неба. Согласно Книге Зогар, он начальствует над 365 легионами ангелов и является одним из двух боевых адъютантов Уриила. Венчает молитвы и возносит их на пятое небо. Шамсиил служил проводником Моисея, когда пророк посетил Рай во плоти.

В качестве падшего ангела Шамсиила отождествляют с одним из *стражей Книги Юбилеев*. В 1-й *Книге Еноха* он является падшим ангелом, учащим знакам солнца.

Шелли, Перси Биши. см. *литература и ангелы*.

Шемхамфоры

Семьдесят два ангела, носящих имена Бога, названные в еврейских писаниях и приводящиеся в конце каж-

дой строчки. Приведенные ниже строки используются при призвании ангелов и в магии. Шемхамфоры представляют собой дающие власть *имена*.

Шемхамфоры и их стихи:

1. Вехуиах: Ты, о, Господь, хранитель мой, и возвышаешь мою главу.
2. Иелиил: не отбирай Своей помощи от меня, о, Господь, и выступи на мою защиту.
3. Сираил: Так скажу я Господу: Ты хранитель мой, Бог мой — прибежище мое и уповаю на Него.
4. Елемийил: Повернись, о, Господи, освободи душу мою и спаси меня, милосердия Твоего ради.
5. Лелахил: Да воспоеет живущий в Сионе песнь Господу и прославит милость его среди народов.
6. Лхайях: Господь милосерден и сострадателен, долготерпелив и многомилостив.
7. Махасиах: Воззвал я ко Господу, и он услышал меня и избавил меня от скорбей.
8. Кахатил: О, пойдемте же, восхитимся и падем перед Богом, сотворившим нас.
9. Хазиил: Вспомяни Свои милости, о, Господь, и Твои милости, которые были от века.
10. Аладиах: Обрати Свои милости к нам, ибо мы надеялись на Тебя.
11. Лавиах: Живет Господь, благословен Бог мой, и да славится Бог спасения моего.
12. Хахайах: Почему покинул Ты нас, о, Господи, надолго удалился от нас, погибающих во время скорбей.
13. Иезалель: Возликуем о Господе, и пойте, все земли, восхищайтесь и играйте на гуслях.
14. Мебахил: Господь убежище мое и мой Бог — помощь моей надежде.
15. Хариил: Господь убежище мое и мой Бог — помощь моей надежде.

	гг	- -	rz	VeAuia/i	s-	r -		Ṁ	X euuah.	X		г-	5< г~	-Am W	Q	r i	FZ	r rz	Mthahuzh>
	. п	г~	x	Jefo'el		п		r г	JPa/ialiaA	tz		G	г г:	J{aamia,?i	ci	r -	r	X JT-	Po iel
п	г		X JT	Si te el	—		n	X	WelcAael	г	rz		л	JR e/iael		Q	Q	f l	Nemo, ттгшA
Р ч	г	o	г- п	EU?niafi	-	r	r-	X ж^	Jtiaiel	-		г-	X	IhiobcZ	-	-	r	X -г-	leilaei
Q	г	£	rz	MaAasutA	Q	JT	г	X r -	MeZaAel	г	rz	п	X -г-	HaAa/ieZ	г	г	г-	X r	UaraAcL
J ^		г	i c	JLelaAeZ	rz	п	-	г- H	Ma/iuiaA	Q	r	c	X	Mzofiael	Q	! л	г	X J-	
X	г»	я	г rz	A/cfiauiA,		r :	г	г-	NitkhaiaA	-	-	-г-	rz	Veva/iaA.	-		r l		Urrtaiel
п	г-	c	г-	CaAelAeZ	г-	Z	X	t~ п	JEfaaiaA		г		г• г:	Ielahiafi	-	r r	rz		
п	г—	г	j - -	Hanel	г	г"	c	X -г-	IlevetIZieZ	р	%	г-	г г-	Sealiah	р v	%		X	Annaurl
X		г	rz	%Alcu/iaA	s	X	c	n	SeehiaA	г л	г	-	% г-	Ariel	O	n	r	X	Afocfiael
	з c	г-	^ fZ	Haul ah	г	г-	г	Z - г	л end	р *	a	г-	г- rz	AsalictA	r	Q	n	rz	Damaiaiah
г	г		г п	Ha/iia/i	X	-		X i 4	Omael	Q	-	п	X г	3/iAa.el	я	l	p -	tс r-	Menkl
г	г—		aс -г-	Jelael	. г"	n	r l	X	Zee aid	г-	r .	-	X jr-	VtAud	X	r	p v	X	JSiael
a	л	г	£	Meba/iel	г-	B	г-	fZ	Vasaria/i	г	*-»		2 C r-t	JDaniel	г	n	-	r=	Ha&игаA
г-	г	г-		Har let	f	n	r -	r п	JekutaJv	fZ	rz		г п	ИСаЛаъюA	г	X	rz	X r	Roche l
г	г^—	S 3	г rz	HaJatmiaJt		rz	п :	г г-	Lehahiah,		я	я	г- п	Z?na.miaA	г	n	я	rz	libamzaA
- г	*	-	г rz	Lcn'a/i	n		p=-	r rz	ChavakiaA		г~л		ж -г-	Netnciel	г		r-	X -г-	Hauiiei
г»		г	2	Caliel	a	« - »	г-	ж	MoncuZel	- .	г-	c :	£	NXhael	S 3	r -	Q	г- п	тгъааA

16. Хакамиах: О, Господь, Бог моего спасения, во дни взывал я Тебе и искал Твоего присутствия в ночи.
17. Левийах: О, Господь Бог наш, как чудесно имя Твое во всем мире.
18. Калиил: Суди меня, о, Господи, по Своей любви и доброте, и пусть они не возрадуются обо мне, о, Господи.
19. Лувиях: С надеждой ожидал я Господа, и Он обратился ко мне.
20. Пахалиах: Воззову к имени Господню: о, Господи, освободи душу мою.
21. Нелакхил: На Тебя надеялся я, о, Господи, и говорил, Ты — Бог мой.
22. Йайайил: Господь хранит тебя, Господь будет защитой деснице твоей.
23. Мелакхил: Господь хранит все входы твои и выходы отныне и до века.
24. Ханахайах: Господь весьма доволен теми, кто страшит Его и уповает на его милосердие.
25. Хаайах: Взывал я к Тебе всем своим сердцем и возведу все Твои чудеса.
26. Нитххайах: Признаю Тебя всем сердцем своим, о, Господи, услыши меня, Господи, и взыскую оправданий моих.
27. Иератил: Спаси меня, о, Господи, от злого человека и избави меня от творящего злое.
28. Сехийах: Да не оставит меня Бог; ищу твоей помощи, о, Боже.
29. Рейайил: Узрите, Бог — помощник мой, и Господь — хранитель моей души.
30. Омаил: Ибо Ты сила моя, о, Господи. О, Господи, Ты надежда моя от юности моя.
31. Лекабил: Отдамся власти Господа Бога моего, и буду знать лишь Его правосудие.
32. Васариах: Ибо праведно слово Господне, верны все его труды.
33. Иехувайах: Господь знает думы людей, ибо тщетны они.
34. Лехахайах: Да надеется Израиль на Господа отныне и до века.
35. Чавакиах: Счастлив я, ибо Господь слышит голос моей молитвы.
36. Манадил: Восхищался я красотой Твоего дома, о, Господь, и в месте обитания Твоей славы.
37. Аниил: О, Господь Бог, обрати власть Твою к нам, яви нам лице Твое и спасемся.
38. Хаамиах: Ибо ты — надежда моя, Господь, и надежнейшее убежище мое.
39. Рехаил: Господь услышал меня и пожалел, Господь помощник мой.
40. Иейазил: Почему Ты гонишь прочь душу мою, о, Господь, и отвращаешь лице Твое от меня?
41. Хахахил: О, Боже, избави душу мою от уст нечестивых и от скверного языка.
42. Михаил: Господь защитит тебя от всякого зла и охранит твою душу.
43. Вевалиах: Взывал я к Тебе, о, Господи, и да услышишь Ты молитву мою.
44. Йелабиах: Сделай мои желания приятными Тебе, о, Господи, и научи меня суждениям Твоим.
45. Сеалиах: Если скажу я, что шевельнулась стопа моя, Ты поможешь мне по милосердию Твоему.
46. Ариил: Благ Господь ко всему миру, и милосердие его на всех творениях Его.
47. Асалиах: Как чудесны труды Твои, о, Господи, и сколь глубоки думы Твои.
48. Михаил: Господь сделал спасение твое известным всем народам и явит свою справедливость.
49. Вехаил: Велик Господь и достоин хвалы, и нет конца величию Его.
50. Даниил: Сострадателен Господь и милосерден, долготерпелив и многомилостив.
51. Хахасиах: Да будет Господь прославлен вовеки, и возрадуется Господь собственному творению.
52. Имамиах: Прославлю Господа по правосудию Его, воспою гимны имени Господа вышнего.
53. Нанаил: Познал Тебя, о, Господи, ибо суждения Твои справедливы, и в Твоей истине смирил я себя.
54. Нитаил: Господь приготовил Себе престол на небесах, и власть Его будет над всем.
55. Медбахиах: Ты пребываешь во веки, о, Господи, и память Твоя в род и в род.
56. Полиал: Господь поднимает павших и восстанавливает разбитых.
57. Немамиах: Страшащиеся Господа надеются на Него, Господь помощник их и защитник.
58. Йейайил: Душа моя встревожена, но Ты, о, Господи, также здесь.
59. Харахил: От восхода солнца до заката его слово Господне достойно превознесения.
60. Мицраил: Господь справедлив во всех путях Своих и благословен во всех творениях Своих.
61. Умбаил: да будет имя Господне благословенно отныне и до века.
62. Иахаил: Видишь, о, Господи, как я восхищен Твоими заповедями согласно твоему животворному милосердию.
63. Анавиил: Служите Господу с радостью, представляйте перед очами Его с восторгом.
64. Мехикиил: Очи Господни на боящихся Его и надежда в Его любящей доброте.
65. Дамабиах: Обратись, Господи, к нам, и будь доволен слугами Своими.
66. Мениил: Не оставляй меня, Господи, не расставайся со мной.

67. Ейаил: Восхититесь Господом, и Он исполнит прошения сердца вашего.
68. Хабуйах: Исповедайтесь Господу, ибо Он — Бог, и милость Его во веки веков.
69. Роихил: Господь наследие мое и чаша моя, Ты один возвратишь мне мое наследие.
70. Йабамиах: В начале сотворил Бог небо и землю.
71. Хайаил: Исповедаюсь Господу устами своими и превознесу Его посреди множеств.
72. Мумийах: Обратись к отдыху, душа моя, ибо Господь делает тебе благое.

Дополнительное чтение:

McLean, Adam, ed. *A Treatise on Angel Magic*. Grand Rapids, Mich.: Phanes Press, 1990.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York; Dorset Press, 1987. First published 1974.

Шеол

В иудаизме — сумрачное место под землей, в котором души продолжают свое бытие за гробом. Еврейскому Шеолу эквивалентен греческий Аид, являющийся местом пребывания после смерти, но не местом наказания. В Книге Даниила (12:2) затрагивающей вопросы установления мессианского царства, выражается уверенность в том, что Бог не оставит души в Шеоле: «и многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление».

Почти все души сначала попадают в Шеол; лишь избранных праведников Бог сразу забирает на небо. Согласно 3-й Книге Еноха, два ангела разрушения, Заапиил и Самкиил, сопровождают «промежуточные» (не плохие и не добрые) души наряду со злыми душами в Шеол. Там промежуточные души очищаются в огне, чтобы стать достойными Господнего присутствия. Духовный облик их напоминает орлов с человеческими лицами. Лица их зелены от греха и останутся такими до полного очищения. Души злые, чьи лица из-за грехов черны как днище горшка, Заапиил относит в Геенну (ад), где грешников секут прутьями из горящих угольев.

Шехина (Сакина)

В еврейском мистицизме — божественное присутствие Бога на земле. Шехина, рассматриваемая в женственном плане, представляет собой гностическую идею о божественной искре, заточенной в физическом мире. Первоначально имя это носил женственный аспект Бога, но впоследствии Шехина сделалась его ипостасью и стала отличаться от него. (см. *мудрость*).

В Едемском саду Шехина почивает на керубе. Она светла и обладает защитной и восстановительной силой. В 3-й Книге Еноха Адам и Ева взирают на:

...светлый образ Шехины или блеск Шехины, излучаемый из одного конца мира в другой, в 365 000 раз более яркий, чем солнце; всякого, кто взирает на сияние Шехины, не беспокоили ни мухи, ни комары, ни болезни, ни хвори; злобные демоны не могли повредить ему, и даже ангелы не имели власти над ним (5:4–5).

Бог послал Шехину, чтобы она обитала на земле. Но когда в поколении Еноса (сына Сифа и внука Адама) начались злоба и идолопоклонство, служебные ангелы пожаловались Богу, и он отъял от земли Шехину. В окружении служебных ангелов, под звуки их труб, она вознеслась на небо.

В предании Меркабы отъятие Шехины носит окончательный характер и служит объяснением трансцендентности Бога, однако в ряде раввинистических преданий Шехина иногда возвращается на землю.

На небе Шехину охраняют, ей служат четыре стана служебных ангелов во главе с четырьмя князьями. Трактат *Массекет Хекалот* называет среди них Михаила правым, Гавриила левым, Уриила передним и Рафаила задним. В 3-й Книге Еноха сказано, что все ангелы, даже высочайшие небесные князья, должны стоя прислуживать Шехине, что противоречит указаниям раввинистического предания на то, что ангелы не способны сидеть (см. *Сопериил*). Четыре колесницы Шехины находятся в семи дворцах седьмого неба, и перед каждым из них располагаются четыре стана Шехины. Между каждой парой станов протекает *огненная река*. Между реками находятся круги светлых облаков, серные столпы и круги огненных колес.

В каббале Шехина является десятой или последней сефирой (Малкут) *Древа Жизни* и исполняет функцию отверстия или ворот, ведущих к высшему состоянию сознания. Символом Шехины является Древо Познания Добра и Зла в Едемском саду. Совершенный Адамом грех заставляет отделиться высших сефир, таким образом разлучаясь с мужем, сефирой Тиферет Древа Жизни. Это нарушение целостности мироздания приводит к удалению Шехины, изгнанной вместе с Адамом и Евой из Едемского сада. Все они скитаются в изгнании.

В Книге *Зогар* Шехина выражает полноту божественной речи и произносит все буквы еврейского алфавита, от алефа до тав. «Ет» является каббалистическим кодом Шехины. Когда Ет извергается из Сада, язык приходит в упадок и остается таковым до получения Моисеем откровения на горе Синай.

Шехина толковалась в качестве Святого Духа, хотя это сопоставление не присутствует в явном виде в каббалистических текстах.

См. *София*.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday, 1983, 1985.

Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: Dorset Press, 1987. First published 1974.

Zohar: The Book of Enlightenment. Translated by Daniel Chanan Matt. Ramsey, N.J.: Paulist Press, 1983.

Шинанимы

По 3-й Книге Еноха — высокий разряд состоящих из огня ангелов, спускающихся с неба, чтобы присутствовать на горе Синай во время получения Моисеем Торы. Шинанимов приравнивают к *офанимам*. Согласно Книге Зогар, на колеснице умещаются мириады тысяч этих ангелов. Шинанимов возглавляет Цадкиил, или Сидкиил.

Шофтиил

Один из *ангелов кары*. Имя Шофтиил означает «судья Господень».

Штайнер, Рудольф (1861–1925)

Философ, художник, ученый и просветитель, чья «духовная наука», именуемая антропософией, стала попыткой поместить многочисленные оккультные представления в рамки эзотерического христианства. Рудольф Штайнер оставил объемное учение относительно высших созданий, разумов, ангелов и четырех главных архангелов — Михаила, Гавриила, Рафаила и Уриила.

Жизнь

Штайнер родился 27 февраля 1861 г. в Австро-Венгрии, в городе Кралевице. Его отец, работавший чиновником на железной дороге, надеялся, что Рудольф станет железнодорожным инженером, однако раннее проявление экстрасенсорных сил направило мальчика по другому пути. Способности к ясновидению появились у Штайнера с восьми лет. В 19 лет он прошел посвящение у адепта, личность которого так и осталась неизвестной. В 1886 г. семья Шпехтов наняла его в качестве учителя к своим четверым мальчикам, один из которых был аутистом. Чрезвычайные способности Штайнера позволили ребенку закончить школу и стать врачом. После этого одним из направлений деятельности Штайнера стало создание уолдорфских школ — первая из них была открыта в Штутгарте в 1919 г. — в настоящее время представляющих собой самую крупную в мире систему несектантского образования. Уолдорфские школы также обращены к нуждам отсталых детей.

Штайнер вступил в контакт с Теософским обществом, став секретарем его германского отделения в

1902 г. Однако по прошествии примерно 10 лет он оставил ряды общества, разочаровавшись, по его собственным словам, в «тривиальности и дилетантизме» многих теософов. Он оспаривал учрежденное Анни Безант поклонение Джидду Кришнамурти как следующему мессии и считал, что одна из основателей общества, Елена Блаватская, искажала оккультные истины. В итоге Штайнер пришел к выводу, что построить духовную науку на базе восточного мистицизма нельзя.

В 1913 г. Штайнер основал Антропософское общество, забрав с собой ряд членов у теософов. Он описывал свой путь как ведущий к духовному росту на четырех уровнях человеческой природы: чувств, воображения, вдохновения и интуиции. В Дорнахе, близ швейцарского города Базеля, он построил Гетеанум — школу эзотерических исследований, где намеревался ставить драмы Гёте и собственные пьесы-мистерии. Здание сгорело в 1920 г., но было перестроено в 1922 г. и ныне используется в качестве международной штаб-квартиры организации.

В течение 25 лет до самой смерти, последовавшей в 1925 г., Штайнер путешествовал по континентальной Европе и Великобритании, прочитав более 6000 лекций. Список его опубликованных работ включает более 350 названий, по большей части образованных из собраний его лекций. К числу ключевых работ по оккультной философии относятся его *Познание высших миров и его достижение* (1904–1905), *Теософия: введение в сверхчувственное познание мира и Предназначение человека* (1904) и *Очерк оккультной науки* (1909).

Духовная наука и философия

Назначение философии Штайнера заключалось в преобразовании личности, а следовательно, и культуры. Существенное воздействие на него оказали научные труды и идеи Иоганна Вольфганга фон Гёте (изданием которых Штайнер занимался в университетские годы) и Иоганна Готлиба Фихте (о научном учении которого Штайнер написал свою докторскую диссертацию). Две первые философские работы Штайнера, *Истина и познание* (1892) и *Философия свободы* (1894), проповедуют представление о том, что оригинальное мышление должно и обязано разрабатываться как деятельность освободительная. Беды мира объясняются неспособностью человека достичь «свободного» или «духовного» образа мышления, соединяющего сердце и волю. В *Познании высших миров и его достижении* Штайнер утверждает, что каждый человек способен выработать духовное, преображенное сознание:

Спят в каждом человеческом создании способности, с помощью которых можно приобщиться к познанию выс-

ших миров. Мистики, гностики, теософы — все говорят о мире души и духа, который столь же реален для них, как тот мир, который мы видим нашими телесными глазами и к которому прикасаемся руками своей плоти. В любой момент вслушивающийся может сказать себе: то, о чем говорят они, я также могу узнать, если разовью в себе те возможности, которые ныне все еще дремлют во мне.

В 40 лет Штайнер ощутил в себе готовность публично выступить со своей духовной философией, опытом ясновидения и тем, что извлек из них. К этому времени он приобрел значительный опыт познания нефизических областей путем глубокой медитации. Штайнер утверждал, что получил доступ к Архивам Акаши, которые открыли ему подлинную историю человеческой эволюции. Он говорил, что некогда человечество являлось более духовным и обладало сверхчувственными способностями, но потеряло их при спуске на материальную плоскость. В надире нисхождения человечества явился Христос, давший людям возможность вновь подняться на высшие духовные уровни. Штайнер обоснованно считал жизнь, смерть и воскресение Христа самыми значительными событиями во всей истории человечества и космоса. Однако, с его точки зрения, Евангелия зафиксировали далеко не все.

Высшие существа и тысячелетие

Согласно Штайнеру; после тайны, свершившейся на Голгофе, Христос сделался Духом земли, однако приходит он из запредельных миров. И если нас волнует лишь то, что принадлежит земле, мы никогда не сумеем развить свою духовную сущность. Первые семена этого процесса мы закладываем, когда христианизируем науку, ибо необходимые для этого силы Христос низводит извне земли. «Ангелы-прогрессоры», через которых реализуются силы Христа, учат тому, что материя мира до самой мельчайшей ее частицы пронизана духом Христа, и его можно обнаружить в химических и физических законах. Возникают два новых импульса: нравственная любовь и взаимная уверенность. Необходимо внутри себя дать крылья чистой любви, более сильной, чем когда-либо прежде. Мы должны видеть в других людях вечную и неизменную загадку, пробуждающую личную уверенность в самых глубинах нашей души.

Посвященный должен научиться видеть духовные существа, определяющие сущность явления, — как божественные иерархии, которые уже готовят в духовной сфере то, что позже снизойдет оттуда, чтобы стать физическим событием, так и противостоящие им силы. Кроме того, существуют стихийные создания, являющиеся земными слугами этих высших созданий, как в

природе, так и в людях. Посвященный может видеть, что они делают, и он открывает, что подлинно созидательные Боги располагают собственной мастерской под кожей человека, в его внутренних органах, и из того, что наполняет их, разовьется облик будущего. Посвященный видит, как прошлые фазы эволюции человечества вновь возникают в преображенной форме в процессе инволюции, новой спиритуализации земли, и как мы уже работаем с зачатками этих сил в глубинах сна, приготавливая тем самым не только следующую собственную инкарнацию, но также и будущее земли — впрочем, только в великом и космическом плане, но не в деталях.

В Планетарных сферах и их влиянии на земную жизнь человека и в Духовных ценностях Штайнер утверждает, что...

...из всего, что должен Дух совершить на земле, существеннейшая часть совершается во сне... Пока мы спим, высокие Духовные Существа работают над человеческой душой, имея своей целью приведение человека к высшей и полной стадии его эволюции в земном бытии... Каждую ночь человек вращается в Космос. И если здесь на Земле мы связаны с растениями, минералами и воздухом, так ночью мы связываемся с созвездиями неподвижных звезд. С того мгновения, когда мы засыпаем, звездные небеса становятся нашим миром, так же как является им Земля после пробуждения.

Сны переносят переживание Космоса через порог астрала в физическое тело, собирая образы и ощущения, вибрирующие в унисон с космосом.

Элохимы: духи Формы

В усматривавшейся Штайнером духовной перспективе человеческой эволюции, начальные божественные силы, находившиеся во власти Существа, известного нам как Иегова, одного из *Элохимов*, или духов *Формы*, утратили контроль в течение XIX столетия. Однако во время Голгофы Христос привлек к земле силы шести других *Элохимов*, которые совместно с Иеговой создали человека по своему образу и вдохнули в него живую душу. Первая из этих направленных в будущее сил пробуждается в тех, кто принял импульс новой духовной науки. События настоящего представляют собой часть происходящей за сценой великой битвы между Премудростью/Софией — всеми силами, создававшими нас в прошлом под руководством Иеговы, — и Любовью, великими силами остальных шести *Элохимов*, создающих будущее. Только через ритмичное раскачивание маятника между Мудростью и Любовью, но не через сонный отдых, получит правильную форму будущее. Иерархии предназначают для нас лишь

то, во что мы вносим теперь свой вклад при полном сознании. Чтобы действовать в полном сознании, мы должны пройти через внутренние и внешние битвы души, которые дают нам силу.

Михаил: дух Века

В течение XIX столетия сознание человечества незаметно для себя пересекло порог, который отделяет внешний мир чувств от духовного мира, проявляющегося в человеческой душе. В результате этого человеческое мышление, чувства и желания лишились полной координации. Это проявляется многими способами, например, в увеличении заболеваемости душевными болезнями и разработке психиатрических методик борьбы с ними, наркотической зависимости и наркоторговле, а также в бессердечном терроризме. Тем не менее после 1879 г. мы находимся под водительством архангела Михаила как духа Века. Как правитель Космического Разума он помогает просветленным понять

происходящее и вдохновляет их на поступки в духе космополитизма, который станет характерным для нового тысячелетия.

Те, кто восходит к активному мышлению, могут сделать Вдохновение определяющим элементом души. Именно это и подразумевает на самом деле водительство Михаила.

Михаил действует не столько на посвященных, сколько на тех, кто стремится понять духовные исследования. Михаил в космическом плане стоит позади человека, в то время как внутри него находится эфирный образ, ведущий настоящую битву, которая может освободить нас. Так как Михаил победил в сражении с драконом в 1879 г., человечество будет делаться все более и более духовным, и духовная истина пустит корни среди людей, хотя и не сделается общепринятой. Штайнер предсказывал, что до конца XXI столетия по всей Европе поднимутся здания, предназначенные для духовных целей.

Помощь ангелов

В то время как наука и техника в настоящее время «способны понять лишь труп реальности», старая христианская духовность разваливается и восстановить ее не удастся. Возможность получения помощи от духовных созданий зависит теперь от содействия самих людей. Духи помогут, но только в том случае, если мы будем вести себя не как марионетки. Более того, люциферические и ариманические создания постоянно бросают ангельским силам вызов в мышлении, разуме и воле человека, делая таким образом необходимым обучение некоторой духовной науке.

В лекции, прочитанной 9 октября 1918 г. (*Работа ангелов над астральным телом*), Штайнер описывал, как ангелы пытаются до 2000 г. н.э. поместить в людей три импульса и как эти импульсы обернутся ко злу, если не будут усвоены должным образом.

Во-первых, ангелы принесли сильное устремление к братству, основанное на глубоком интересе к другим людям, и неспособности человека быть счастливым, если рядом несчастен другой. Негативной стороной этого импульса является неправильное восприятие сексуальности и терроризм. Во-вторых, ангелы принесли признание божественности, скрывающейся в каждой другой личности, так что каждая встреча превращается в священный обряд; общее принятие идей создает не нуждающийся в церкви союз. Отрицательной стороной этого являются культовость и наклонность к наркотикам и материализму. В-третьих, ангелы способствовали духовному прозрению через мышление. Негативной стороной являются себялюбие, эгоистические поступки и беспощадность в деловой деятельности.

i

В лекции, прочитанной 4 апреля 1912 г., Штайнер отмечал, что без новых духовных импульсов техника не только возобладает над внешней жизнью, но подчинит и лишит голоса само человечество. Она изгонит религиозные, философские, художественные и этические интересы и превратит людей в «живые автоматы». Многие из живущих ныне людей, даже в высшей степени профессионалов, уже являются нерассуждающими рабами внешних материальных условий, говорил он. Падшие духи, принадлежащие к иерархии ангелов — действующие в информационных и компьютерных технологиях и экономических сетях, — распространяют зло по земле через расизм и национализм, действуя при этом так тонко и убедительно, что люди даже не подозревают об их влиянии.

Люциферические и ариманические создания

Некоторые обитатели потустороннего мира поощряют развитие духовного сознания человечества, другие же добиваются гибели людей посредством пороков. Последних Штайнер именовал люциферическими духами. Есть и третьи духи — добивающиеся, чтобы люди остались заточенными в материалистическом, механическом мире. Этих Штайнер называл «ариманическими» созданиями — по персидской персонификации зла. Он связывал Люцифера с воздухом и теплотой, а Аримана — с землей и холодом. Смена времен года свидетельствует о вечной борьбе между двумя этими силами.

Штайнеру приходилось вступать в серьезные внутренние схватки с силами зла, и он ощущал, что окончательную победу над ними может принести только погружение в эзотерические тайны Христа. Он предупреждал своих последователей о том, что духовное восхождение к высшему уровню сознания не может быть достигнуто без победы в подобных сражениях. Он отмечал, что люди крайне неохотно принимают на себя ответственность за сражения на внутреннем плане, предпочитая сражаться с воображаемыми врагами. Каждую тысячу лет, по мере приближения очередного рубежа тысячелетий, люциферические и ариманические создания предпринимают особенно яростные атаки на человеческий прогресс. Наши страхи и мнительность делают нас особенно восприимчивыми к духовной девальвации, умственному рабству и массовой истерии.

Подобно Карлу Г. Юнгу, Штайнер считал, что наиболее глубоким вызовом нашему веку является необходимость понять противоположность между Люцифером и Ариманом (см. *абраксас*). Современному сознанию доступно ощущение противоположности между Богом и дьяволом, между *небом* и *адам*. Мы должны понять, что стремиться к Раю столь же плохо, как и

стремиться в противоположную сторону. Мы должны признать, что нашу истинную природу можно выразить лишь в динамическом равновесии.

Хаос, создаваемый люциферическими и ариманическими силами, необходим для эволюции человека, однако имеет при этом в высшей степени антисоциальный характер. Преданность Штайнера «высшей цивилизации» подталкивала его к переоценке человеческих взаимоотношений. Находящаяся в Дорнахе скульптурная группа изображает представителя Человека стоящим между Люцифером и Ариманом. Мы достигнем этого равновесия, если обратим внимание на тех, кто воспитывал нас, дружил с нами, а может быть, и обижал. 10 октября 1916 г. Штайнер сказал, что, как правило, мы не встречаем в жизни тех, кто был знаком нам по прошлым инкарнациям. Симпатия и неприязнь в высшей степени враждебны подлинным общественным отношениям. Осуждение кого-либо полностью уничтожает кармическую связь, перенося ее на следующее воплощение и делая невозможным прогресс.

Штайнер объясняет, что ариманические существа в высшей степени сообразительны, чрезвычайно разумны и мудры. Они действуют, прячась за вуалью природы, и стремятся уничтожить человеческий организм. Входя в их мир, мы ощущаем в себе разрушительные стремления, ненависть и тому подобное. Усиливаются чувственные позывы и импульсы. Они побуждают нас уничтожать других людей без выгоды для себя. Они замещают мышление всеми разновидностями низших сил организма, особенно потребностью во лжи.

Люциферические создания всеми доступными им методами разжигают в нас эгоизм и пробуждают в нас страсть к творению, дарованию вещам бытия. Штайнер утверждает, что будущее эволюции будет поставлено под вопрос, если духовная наука не распознает люциферические и ариманические создания и не окажет им противодействия.

Сорат

Штайнер видел и другие создания, начинавшие генерировать зло с куда большей силой, чем Люцифер и Ариман. Одним из них является Сорат, Солнечный Демон Откровения. Штайнер предсказывал, что ближе к наступлению нового тысячелетия духовные люди смогут видеть Гения Солнца, эфирное видение Христа. В ответ на это Сорат пробудит оппозицию в одержимых им людях, обладающих сильной природой, необузданным языком, разрушительно яростными эмоциями и внешне подобными животным лицами. Они будут осмеивать все, имеющее духовную природу. В тайне числа 666, или Сората, скрыт секрет черной магии. Гений Солнца одолевает Сората с помощью Михаила, обладающего ключом от бездны и цепью в руке.

Четыре времени года и архангела

В октябре 1923 г. Штайнер прочитал в Дорнахе пять лекций, впоследствии опубликованных отдельно под названием *Четыре времени и архангелы: переживание в течение года четырех космических образов*. Материал изложен им в подобном симфонии неразрывном течении четырех божественных времен года для Земли, высших существ, стихийных созданий, человеческого сознания, духовных умений и уроков, алхимии с ее минералами и красками, христианской литургии, мифологии, поэзии Гёте и собственной иконографии Штайнера. Он описывает каждое время года в контексте пьесы-мистерии и эзотерических смыслов выбранных им красок и образов. Штайнер иллюстрировал лекции собственными меловыми набросками.

ОСЕНЬ: МИХАИЛ

Штайнер начинает изложение с осени, с Михайлова дня (29 сентября). Образ Михаила, подобно самому Михаилу, вооружен железным мечом, символизирующим железо в крови и силу духа. Михайлов день является праздником сульфуризирующего и метеорического процессов в человеке — всего, что противодействует суете и любви к покою и поощряет разворачивание внутренней инициативы и свободной, сильной и отважной воли. Михайлов день является праздником сильной воли и обновления души человека.

Михаил облачен в золотые и серебряные одеяния, сотканые из лучей струящегося от земли серебра, и текущих вниз золотых лучей солнца. По мере наступления осени отданное землей космосу серебро возвращается уже как золото, и сила этого трансмутировавшего серебра определяет то, что произойдет зимой на земле.

Весной Михаил находится внизу, пробиваясь сквозь землю из противоположного полушария; он грядет навстречу людям, неся им положительный взгляд, показывая путь в мир, радуясь возможности направить взгляды людей в ту же сторону, когда он стоит возле человечества, дополняя Рафаила весной.

ЗИМА: ГАВРИИЛ

Гавриил — ангел, самым тесным образом связанный с *Марией* и рождением нового сознания, — является ангелом Рождественского или Марианского образа, слиянием чувств, воображения, вдохновения и интуиции; он пользуется образами, поэзией и всеми искусствами, чтобы выразить свое учение.

Находящаяся в недрах зимы земля становится мозаикнutoй, обладающей концентрированной земной природой. Когда земля находится в своем наиболее выявленном состоянии, из ее соединения с небом приходит Искупитель, и окруженный небесным воинством Гавриил объявляет об этом людям.

Архангел Михаил: дух Века (воспроизведено с разрешения Библиотеки конгресса США)

Искупитель соединяет космос с родящими силами земли, представленными как Мадонна с младенцем: образованными из облаков, наделенными могуществом земли, силами луны внизу, силами солнца в середине и вверху над головой силами звезд. Так, образ Марии с Ребенком возникает из самого космоса. Гавриил смотрит кротким и любящим взором и благословляет жестом руки.

ВЕСНА: РАФАИЛ

Пасхальный Образ изображает Рафаила, ангела-врачевателя, преобразующего целительные силы. Пасха является праздником смерти и воскресения Искупителя. Рафаил представляет собой подобного Гермесу посредника, наделенного жезлом в виде огненного змия, пробуждающего в нас правильный подход через поклонение и почитание к сути Пасхального Образа. Весна пробуждает люциферические и ариманические силы; первые пытаются вобрать эфирное в собствен-

ное существо, вторые стремятся наделить землю астральной душой.

Воскресший Христос торжествует, попирая ногами красноватого Аримана, в то время как желтолубые люциферические силы, паря над ним, пытаются увлечь верхнюю часть человека от земли. Рафаил стоит в позе герметического целителя с жезлом Меркурия в руке; сера и фосфор обеспечивают возможность горения. Пасхальный Образ празднует трансформацию к исцелению через всемирную терапию, живущую в принципе Христа.

Осенью Рафаил приносит людям силы целительства, которые перед этим затеплил в космосе. Рафаил, взгляд которого полон глубокой мудрости, опирается на жезл Меркурия, поддерживаемый внутренними силами земли.

ЛЕТО: УРИИЛ

Образ св. Иоанна (Крестителя), связанный с полнотой лета (Иванов день), при созидательном, упреждающем председательстве Уриила представляет собой торжество светлого Интеллекта, серной желтизны и красного пламени, консолидированной Фантазии Космического Понимания. В разгар лета духи стихий взмывают вверх и вплетаются в царство Уриила, сверкающий разум наверху.

Уриил, представляющий прядущие космические силы, воплощает себя в свете. Разум его возникает из совместного действия планетарных сил и неподвижных звезд зодиака. В полноте лета Троица являет себя из космической жизни и деятельности. По словам Штайнера, «она приходит с внутренне убедительной властью, если... сперва проникнуть в мистерии Уриила».

ТРОИЦА НЕБА, ЗЕМЛИ И ХРИСТА

Троица Штайнера состоит не из Отца, Сына и Святого Духа. По его словам, в полноте лета «мы обретаем результат совместного труда Духа Отца и Земли Матери, самым прекрасным образом несущий внутри себя гармонию земного серебра и золота высот. Между Отцом и Матерью мы зрим Сына. Так возникает Образ Троицы, который на самом деле является Образом св. Иоанна. Позади находится Уриил, созидательный, предупредительный Уриил».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРХАНГЕЛОВ

Чтобы понять обстоятельства земного бытия человека, мы должны сперва понять тайное взаимодействие ангелов и прочих сущностей. От Михаила, Гавриила, Рафаила и Уриила исходят врачующие силы: от Гавриила питающие, от Рафаила — исцеляющие, от Уриила — силы мысли, и от Михаила — силы движения.

Все пропитываемое ариманическими влияниями за одно время года в другое время года преобразуется в целительную силу. Таким образом, архангел и Образ времени года исцеляют друг друга, как показано ниже:

Зима: Гавриил вверх, Уриил вниз.

Весна: Рафаил вверх, Михаил вниз.

Лето: Уриил вверх, Гавриил вниз, с человеком.

Осень: Михаил вверх, Рафаила вниз, с человеком.

Штайнер находился под влиянием Гётевского *Фауста* (опирающегося на куда более старинный источник), где упомянуты нисходящие и восходящие ангелы, — во многом как в приснившейся *Иакову* лестнице — а также развивается тема архангелов, передающих друг другу свой «золотой сосуд», содержащий их особую целительную силу. Например, Рафаил передает его Уриилу, после чего целительные силы преобразуются в силы мысли. Михаил получает силы мысли от Уриила, и властью космического железа, из которого состоит его меч, преобразует их в силы воли, делающиеся в человеке силами движения.

Дополнительное чтение:

McDermott, Robert A., ed. *The Essential Steiner*. San Francisco: Harper and Row, 1984.

Sheperd, A. P. *Rudolph Steiner: Scientist of the Invisible*. Rochester, Vt.: Inner Traditions International, 1954, 1983.

Steiner, Rudolph. *An Autobiography*. Blauvelt, N.Y.: Rudolph Steiner Publications, 1977.

Steiner, Rudolph. *The Four Seasons and the Archangels*. Bristol, England: Rudolph Steiner Press, 1992.

Steiner, Rudolph. *Planetary Spheres and Their influence on Man's Life on Earth and in the Spiritual Worlds*. London: Rudolph Steiner Press, 1982.

Эксоусии (exousiai)

Греческий термин, обозначающий наделенные властью небесные создания, часто приравнивавшиеся к *началам, господствам, властям и силам*. Рудольф Штайнер считал, что *эксоусии* входят в состав *небесной иерархии*, и называл их «духами Формы».

Элелет (Хелелет)

В *гностицизме* — одно из четырех великих *светил*, окружающих самопорожденного спасителя, или Бога. Имена трех остальных — Ороиаил, Давейте и Хармозий.

Элигор (Эбигор)

Один из *падших ангелов* и 72 духов *Соломона*. Элигор является герцогом, являющимся в качестве благородного рыцаря с пикой, выпелом и скипетром. Обнаруживает скрытые предметы, разжигает любовь и похоть, обеспечивает благосклонность владык и королей. Командует армиями и вызывает войны. Распоряжается 60 легионами демонов.

Элион (Елион)

Еврейское имя Бога, а также имя ангела. Элион означает «Высший, или Высочайший». Элион является одним из *служебных ангелов*, его призывал *Моисей*, чтобы обрушить град на поля во время казней египетских. Он также и *Мелхиседек*, которого *Авраам* отождествлял с Яхве. Элиона часто призывают при совершении магических обрядов.

См. *Ангел Господень*.

Элохим

Еврейское имя Яхве и имя ангельского чина. В качестве имени собственного Элохим обозначает андрогинную природу Бога. Это имя принадлежит Бине (Ра-

зуму/Пониманию), третьей сефире *Древа Жизни*, а также Тиферет (Красоте), шестой сефире. Имя Элохим подразумевает множественность сил и используется в Книге Бытия при описании акта творения. Элохим Хаим (Хайим) является «Живым Богом».

Ангельский чин элохимов значится седьмым по рангу, посредством него Бог производит овощи. Элохимы правят Нетцах (Победой), седьмой сефирой *Древа Жизни*, над которой начальствует архангел Ханиил. Элохимов иногда приравнивают к *началам*.

См. *Эль*.

Эль

Одно из еврейских *имен* Бога; также имя ангела. Имя Эль является одним из самых могущественных имен Бога и часто используется в заклинаниях, *амулетах, талисманах и магии*. В соответствии с Талмудом, произнесение фраз, начинающихся и кончающихся на «Эль», защищает человека от всякого колдовства и чар. Буквами «el» заканчиваются многие ангельские имена; окончание «-iel (иил)» означает «принадлежащий Богу».

Эль является одним из божественных имен Хесед, четвертой сефиры *Древа Жизни*.

Имя Эль носил ангел, оплодотворивший смертную женщину, родившую двоих детей, Шахара и Шалима.

Множественное число от Эль имеет вид *элохим*.

См. *Ангел Господень; Элион*.

Эль Рой см. *Ангел Господень*.

Эмпиреи

В христианской ангелологии — обитель Бога и ангелов.

См. *Данте Алигьери; твердь; Мильтон, Джон*.

Зоны

В *гностицизме* небесные уровни и правители и силы этих уровней. Слово *зон* (*aion* по-гречески) означает «вечность», или «вечную сферу».

Гностики представляли себе *небеса* как последовательность концентрических сфер, называвшихся зонами. Василид насчитывал 365 зонов, другие авторы называют много меньшее число, не более тридцати.

Правители зонов сами называются зонами. Они являются эманациями Бога, первыми среди сотворенных существ, и по божественной природе сопоставимы с серафимами. Главным среди зонов считается Абракас. Тридцатым зоном, высочайшим уровнем Плеромы, включающей 30 ближайших к земле зонов, образующих земные небеса, управляет София. До того как *Псевдо-Дионисием* была установлена ангельская иерархия, зоны были включены в небесную иерархию в качестве 10 чина.

Греческий термин *aion* используется в Библии для описания «вечности» или «мира». В греческой мифологии имя *Aion* носит божественная дочь Коры (Персефоны), рождение которой вещает о наступлении нового века.

Эрот

Греческий бог любви, носивший у римлян имя Купидон. Имя *эрот* означает «половую любовь». Эрот часто воспринимается как ангел, поскольку его нередко изображают в виде младенца с крыльями, напоминающего итальянских *путти*. Мифология называет Эрота сыном Афродиты и Арея; в свой черед он женат на Психее (душе), брат его Антэрос является богом взаимной любви.

Эрота часто изображают готовым пустить стрелу любви в смертного. Пораженный ею мужчина или женщина влюбляется в первое увиденное существо.

Магия считает ангелом любви Телиила. Призывание имени Телиила обеспечивает взаимность.

Эроты

Крылатые мальчуганы, изображения которых характерны для погребального римского искусства, послужившие образцом для *изображений ангелов*. Эроты служили усопшим и помогали переносить души в землю усопших или на христианское *небо*. В основе представления о них лежит миф о Психее (душе), вышедшей замуж за Эрота (плотскую любовь). Они исполняют роль «*eros psychophoros*», или проводников души. Иногда их называют *гениями*, что сопоставимо с *даймонами*, хотя подобная связь не вполне точна.

Крылатый Эрот, послуживший моделью изображениям ангелов (воспроизведено с разрешения Библиотеки конгресса США)

Изображения эротов присутствовали на саркофагах и погребальных алтарях вплоть до первых столетий христианской эры. Их изображали парами, стоящими или парящими и несущими один из трех предметов: *горгонейон* (щит Минервы с отрубленной головой Горгоны), считавшийся могущественным *амулетом* против зла; табличку с надписью; изображение покойного. Обычно они изображались нагими или в ниспадавших до пят мантиях.

Эротов часто изображали вместе с *победой*, чье изображение также послужило образом крылатого ангела. Их также связывали с крылатой римской богиней Этернитас (Вечностью), являвшейся проводником душ умерших.

См. *Эрот*; *психопомпы*.

Дополнительное чтение:

Berefelt, Gunnar. *A Study on Che Winged Angel: The Origin of a Motif*. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1968.

Эф

Ангел гнева и разрушения, один из ангелов кары. Эф означает «гнев». Эф властен над смертью людей. Рост его — 500 парсангов, он состоит из черного и красного огня и обитает на седьмом *небе*.

В Книге Зохар Эф является одним из трех ангелов Геенны — вместе с Машитом и Хемахом — наказывающих согрешивших идолопоклонством, инцестом и убийством. Эф помогает Хемаху поглотить *Моисея*.

Эфемеры

Ангелы, живущие день и даже меньше дня. Эфемеры поют *Te Deum* и угасают после совершения молитвы.

См. *музыка и ангелы*.

Юбилеев, Книга

Апокрифический текст, повествующий об откровениях в области хронологии и законодательства, полученных *Моисеем* во время 40-дневного пребывания на горе Синай. Сорок девять из пятидесяти глав содержат длинное откровение, преподанное непосредственно Моисею одним из *ангелов присутствия*, велевшего Моисею записать услышанное в книгу. Хотя ангел не назван по имени, некоторые предполагают, что это был Михаил.

Книга *Юбилеев* получила свое название оттого, что разделяет историю на периоды между юбилейными годами, составлявшими около 50 лет. Получившая название *Малого Бытия*, книга была, вероятно, написана священником в период между 160—140 гг. до Р.Х. Самое раннее из ее упоминаний имеет место в *Текстах Кумрана*, содержащих пять написанных на древнееврейском языке фрагментов этой книги. Текст ее основывается на Ветхом Завете, а также на 1-й Книге Еноха.

В Книге *Юбилеев* рассказывается о сотворении мира, *Адама и Евы*; *Ное* и Потопе; *Аврааме*; *Иакове* и его роде; Енохе; испытаниях Иосифа; о Моисее. В ней также написано о сотворении ангелов и демонов, их качествах, обязанностях и делах. Согласно Книге Юбилеев, зарождение зла произошло в ангельском царстве и не связано с грехопадением Адама и Евы.

Ангелы описываются в ней только своим рангом; по имени среди ангелов назван только Мастема, или Сатана, о происхождении которого умалчивается. Упоминается и «Велиар», однако в отрывке, отнесенном к «никчемным людям», но не к Сатане или демонической силе (1:20).

Ангелы были созданы в первый день Творения вместе с небом, землей и водами. Существуют два

высших ангельских чина: ангелы присутствия и *ангелы освящения*. Эти ангелы появились обрезанными, что позволяет им участвовать вместе с Израилем во всех его религиозных обрядах. Ангелы младших чинов управляют силами природы: существуют ангелы духов огня; духи ветров; духи облаков, тьмы, снега, града и мороза; ангелы эха, грома и молнии; холода и жары, зимы, весны, жатвы и лета; и духи всего, что сотворено на небе и земле. Видя чудеса творения, ангелы славословят и превозносят Бога (2:1–3).

После творения Бог велит ангелам присутствия и ангелам освящения соблюдать вместе с ним субботу на небе и на земле. Он объявляет о своем намерении отделить себе специальный народ, который будет чтить субботу; это Израиль (2:19).

В Книге *Юбилеев* описываются многочисленные обязанности добрых ангелов. Помимо управления силами природы, предоставления знаний людям и обучения их ремеслам, они передают людям волю Бога, испытывают людей, сообщают об их грехах Богу, открывают будущее и тайные знания о мироздании, связывают злых духов, охраняют людей и помогают тем, кто подвергся нападению сил зла. Ангелы правят народами, но у Израиля нет своего ангела, потому что им управляет Сам Бог. Ангелы, назначенные править гойскими народами, вводят их в заблуждение (15:32).

Особый разряд ангелов, именуемых *Стражами*, был послан, чтобы наставлять человечество, однако они впали в любовь к женщинам и развратились, породив гигантов, именуемых *нефилимами*, и воинство злых демонов. Испытывая отвращение к распространившемуся на земле пороку, Бог решает открыть семь врат Потопа небесного, чтобы воды стерли с земли все жи-

вое, кроме *Ноя* и его ковчега. Вознесенный ангелами на небо, чтобы увидеть все творение, Енох выступает свидетелем преступлений Стражей и осуждает их за совершенное зло. Еноха отправляют в Едем, и благодаря его присутствию там воды Потопа обходят Едем стороной (5—6). Развращение Стражей отмечает начало пребывания зла на земле.

Через два поколения развращенные демоны начали вводить в заблуждение внуков Ноя. Ной обращается к Богу, чтобы тот избавил его от демонов и лишил их власти над «детьми праведных». Бог приказывает ангелам связать демонов. Однако Мастема просит Бога, чтобы тот оставил ему десятую часть демонов, чтобы ему было, кем командовать на земле. Просьба исполнена, ангелы связывают девять из каждых десяти демонов и отправляют их в место суда, оставляя остаток Мастеме. Далее ангелы преподают Ною искусство врачевания травами, чтобы сдерживать тем самым оставшихся злых духов (10:1—14).

В Книге *Юбилеев* сны считаются важными событиями; они служат средством общения с Богом и предоставляют информацию о будущем. Авраам узнает от Бога во сне, что получит великую награду (14:1—5); Ревекка узнает во сне о том, что Исава намеревается убить Иакова, и предупреждает об этом младшего сына (27:1—12). Отосланный к родственнику Иаков видит знаменитый сон, в котором ангелы восходят и спускаются по лестнице (27:19—227). Позже ему снится, что он был назначен и посвящен в священники Бога Всевышнего вместе со своими сыновьями (32:1—2); Ревекка во сне узнает время своей смерти (35:6); Иосиф производит впечатление на египетского фараона своим умением толковать сны (39:16ff).

См. *сны и видения; Агарь*.

Дополнительное чтение:

Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vol. 2. New York: Doubleday, 1985.

Юнг, Карл Густав (1875–1961)

Швейцарский психиатр, основатель глубинной психологии, один из наиболее влиятельных мыслителей XX столетия. Карл Юнг являлся уникальным явлением среди своих коллег, обладая колоссальными познаниями в области древней и современной мифологии, восточного и западного мистицизма, алхимии, *гностицизма*, поэзии, музыки, изобразительного искусства и архитектуры, антропологии и кросскультурных духовных переживаний и практик. Начиная с самого детства он испытывал многочисленные чрезвычайные переживания. Юнг считал науку и религию совместимыми.

Жизнь

Юнг родился 26 июля 1875 г. в Кессвиле, Швейцария, а вырос в Клейн-Хуннингене возле Базеля. С раннего детства он стал посещать во сне таинственные края. Ему казалось, что он наделен двумя личностями. Одна из них принадлежала мудрому старику, во все большей степени влиявшему на него в течение всей жизни.

Юнг на собственном опыте испытал предвидение, ясновидение, психокинез и нападки духов. Его психическая чувствительность могла оказаться наследственной, поскольку и его мать, и бабушка со стороны матери были известны как «видящие духов».

Юнг начал обнаруживать серьезный интерес к оккультным явлениям в 1898 г. В 1890 г. он решил стать психиатром и получил медицинское образование в Базеле. Сверхъестественное начала играло существенную роль в его представлениях о человеческой психике в течение всей карьеры.

В 1903 г. он женился. В 1906 г. он опубликовал одну из самых значительных своих ранних работ — *Психология раннего слабоумия*.

Юнг заинтересовался мифологией около 1909 г., и в том же году оставил свою должность в Психической клинике, где работал в течение девяти лет. В том же 1909 г. вместе со своим наставником Зигмундом Фрейдом он отправился в Соединенные Штаты, где получил почетную научную степень в Университете Кларк, Ворчестер, штат Массачусетс. (Юнг также был удостоен звания почетного доктора Гарварда в 1936 г., Оксфорда в 1938 г. и Женевского университета в 1945 г.)

В 1910 г. он был назначен постоянным президентом Международного конгресса по психоанализу. Юнг отказался от этого поста в 1914 г., через год после того, как отказался от профессорского поста в университете Цюриха.

В период с 1907 по 1913 г. Юнг испытал серьезное влияние Фрейда, но затем они расстались из-за расходящихся точек зрения, в особенности относительно духовных аспектов психики. Разрыв с Фрейдом оказал глубоко негативное влияние на Юнга, который испытал шестилетний надлом, наполненный психотическими фантазиями. Коллеги стали звать его «мистиком» и начали игнорировать его работы. Во время фазы психотического состояния Юнг испытал многочисленные сверхъестественные явления.

После выхода из болезненного состояния Юнг продолжил работу над собственными теориями, отчасти руководствуясь своими визионерскими снами. Он также заинтересовался *гностицизмом*, особенно Софией, или *мудростью*. Этот интерес, соединившись с интересом к алхимии, вымостил путь для современного воз-

рождения внимания общества к духовной стороне обоих предметов. Юнг также проявил глубокий интерес к символизму мандалы.

В 1944 г. Юнг перенес сердечный приступ. Поправившись, он впоследствии рассказал о своем *предсмертном переживании*, в котором достиг мистического понимания смысла своей жизни. И вследствие этого пережил удивительную трансформацию, преобразившую его к состоянию блаженства новорожденного. В видении он был Адамом и евреем и нянчила его Великая Мать, преподававшая ему тайну *hieros gamos*, или священного брака с божеством.

После смерти жены Юнг построил себе каменный замок в новоприобретенном поместье Боллинген, Швейцария. В камни здания врезаны многочисленные алхимические и мистические символы. Затянувшееся строительство и перестройка башни означали для него расширение сознания, достигнутое в преклонном возрасте. Башня и ее символическое значение в его жизни является лейтмотивом произведений Юнга. Уединившись в Боллингене, Юнг переработал многие из ранних статей и развил свои идеи по многим темам.

Юнг верил в реинкарнацию и находился под влиянием *Тибетской книги мертвых*. Собственное воплощение он не считал кармическим — оно было вызвано страстным желанием свести воедино мистические концепции. Он высказывал серьезные опасения за будущее человечества и считал, что единственное спасение лежит в обретении им большего разума. Он сказал, что считает свою работу доказательством существования Божьего образа в каждой личности.

За три дня до смерти Юнг видел во сне последнее из своих видений и предвещание собственной смерти. Во сне он стал целым. Многозначительный символ обладал тремя корнями, переплетенными с золотом, алхимическим символом завершения. Когда 6 июня 1961 г. он умер в своей комнате в Цюрихе, над Женевским озером разыгралась сильная гроза и молния ударила в его любимое дерево.

Труды

Основы учения Юнга оказались применимыми почти ко всем академическим дисциплинам: от мифологии к религии и далее к квантовой физике, и почти ко всем аспектам современной жизни. Собрание его трудов составило 20 томов с приложением.

Одним из наиболее значительных вкладов его в науку стала общая теория психологических типов, впервые опубликованная в 1921 г. Юнг различал два основных психологических типа — экстраверты и интроверты, которые можно подразделить по четырем основным функциям: мышлению, эмоциональности, вос-

приятию и интуиции. К другим важным теориям относится представление об *anima* (женственный принцип) и *animus* (мужской принцип), психических образах, присутствующих в каждом как женский и мужской аспекты; о коллективном бессознательном; об *архетипах*. Юнг определял символы как «интуитивные идеи, которые нельзя определить любым другим или лучшим путем». О снах он говорил, что они являются личной собственностью сновидца и ищут личного языка, понятного лишь ему самому; впрочем, некоторые сны исходят из коллективного бессознательного и принадлежат всему человечеству.

В своем *Зоне* (1951) Юнг обобщил роль «архетипов бессознательного»; сделанные им наблюдения относительно использования рыбы в качестве символа Христа оказали заметное влияние на христианское богословие. Религиозные темы развиваются Юнгом в другой крупной работе, относящейся к тому же периоду, *Ответ Иову* (1952), как и в *Mysterium Coniunctionis*⁶⁶ (1955—56), посвященной алхимии. В последней работе, ставшей шедевром мастера, он утверждает, что был удовлетворен тем, что его психология, наконец, «заняла свое место в реальности и утвердилась на своих исторических основаниях».

Личные переживания Юнга отражены в его автобиографии *Воспоминания, Сны, Размышления* (1961).

Визионерские переживания

При жизни Юнг скрывал происхождение своих открытий. Он утверждал, что все написанное им основано на эмпирических свидетельствах, отмечая, что насколько не казались бы его произведения эзотерическими или мистическими, они всегда основывались на фактах из области психиатрии и психологии. Его наследники не опубликовали материалы, содержавшие описания реальных, связанных с подсознательным переживаний Юнга. Но после его смерти и публикации автобиографических отрывков под заглавием *Воспоминания, Сны, Размышления*, из его писем, заметок и воспоминаний учеников стало ясно, что между 1912 и 1917 гг. Юнг претерпел период психической активности, связанной с хлынувшим в его разум огромным потоком информации от сил, которые он называл архетипическими, хотя в предшествующие века их называли бы божественными или демоническими.

Он назвал цикл своих переживаний словом *Nekyia*, пользуясь термином, с помощью которого Гомер описывал нисхождение Одиссея в преисподнюю. Почерк Юнга изменился и стал похожим на использовавшийся в XIV столетии, он стал рисовать самодельными красками. Согласно показаниям свидетелей, Юнг переплел свои наиболее прекрасные записи и рисунки в

красную кожу, давшую им название *Красной книги*; они разделялись на две отличные друг от друга группы. Некоторые носили светлый и ангельский облик, в то время как другие были мрачны и демоничны по форме. Один из опубликованных документов, относящихся к тому периоду, носит название *Семь Проповедей к Мертвым*; он якобы был надиктован в Александрии жившим во II в. гностиком Василидом (см. *абраксас*). Влияние зрительных откровений на творчество Юнга сопоставимо с влиянием на него трудов *Эммануэля Сведенборга*, *Якоба Бёме*, *Вильяма Блейка*, *Рудольфа Штайнера*, исламских теософов, подобных *Ибн Сине* и *аль-Сухраварди*, так же как и всех мистиков мира, с работами которых он был превосходно знаком.

Обращаясь к контексту иудео-христианского мифа, Юнг обнаружил, что роль ангелов изумительным образом указывает на возмущение с «другой стороны», то есть в подсознательном. В своей автобиографии он называет падение ангелов «преждевременным вторжением в человеческий мир бессознательного». Ангелы представляют собой странные существа, являющиеся тем, чем они есть, и не способные быть чем-то еще. Сами по себе они не имеют души и представляют собой только мысли и мнения своего Господа. Падшие ангелы в таком случае представляют собой исключительно «плохих» ангелов. Они порождают хорошо известное ныне явление инфляции, которое мы можем теперь наблюдать в мегаломании диктаторов; ангелы начинают с людьми *расу гигантов*, которая заканчивается угрозами пожрать человечество, о чем говорится в Книге Еноха.

Самореализация Бога в человеческом облике, чтобы исправить ситуацию, намекает на древнюю идею божественного брака и его последствий; вероятность того, что «Христос внутри нас» означает, что «бессознательная полнота вступила в психическое царство внутреннего опыта, и человек был вынужден ощутить все, что вошло в его истинную конфигурацию». Это был решительный шаг, и не только для человека, но также и для Создателя, который в глазах избавленных от темноты отбросил Свои темные качества и сделался *sum tum bonum*.

Юнг видел задание средних и поздних веков в достижении понимания, полноты и духовной глубины, округления психики, которое он называл достижением индивидуализации и которое может быть осуществлено через самопознание, являющееся путем к познанию Бога.

Представление Юнга о подсознательном было много сложнее, чем у Фрейда. В нем присутствуют персональное бессознательное в виде потускневших воспоминаний и подавленных фактов, трансперсональ-

ных или принадлежащих на глубинном уровне коллективному бессознательному, о чем свидетельствуют эмоции и видения, вырывающиеся из его недр, и неизмеримый фон позади. Под коллективным бессознательным Юнг подразумевал «унаследованную способность психического функционирования... а именно... структуру мозга». Это разделенное человеческое наследие не представляет собой тот хаос порывов, который подразумевала теория Фрейда. Бессознательное Юнга являлось первобытной структурой и связью, подобной погребальной камере, наполненной бесценными древностями, блеск которых становится явлен лишь в свете сознания, исследующего тьму чрева.

Мы не имеем возможности непосредственно наблюдать бессознательное в уме, хотя существуют постоянные намеки на его архетипический облик. Юнг определяет архетипы как первородные психические процессы, живущие собственными независимыми жизнями и становящиеся известными нам тогда, когда преобразуются в образы, которые может воспринять сознание, но только как символы и метафоры. Примерами таких архетипических образов являются ангелы и *архонты*.

В своей работе *Психология и алхимия* (*Собрание сочинений*, том 12), Юнг описывает медитацию в алхимическом смысле как «внутренний диалог с кем-то незримым. Это может быть Бог, если ты обращаешься к Нему, или ты сам, или добрый ангел... Психолог знаком с этим "внутренним диалогом"; он является существенной частью техники работы с подсознанием». В другом посвященном алхимии труде — *Алхимические исследования* (*Собрание сочинений*, том 13) Юнг говорит, что «ангел как крылатое или духовное существо, подобно Меркурию, представляет летучую субстанцию, пневму, развоплощенное, так и Дух в алхимии почти неизбежно связан с водой или основную влагу, факт, который можно объяснить просто эмпирической природой старейшей формы "химии", а именно искусство приготовления пищи. Поднимающийся пар... являет первое яркое впечатление метасоматоза, трансформации плотского в бесплотное, в дух или пневму». Таким образом, ангел, или духовное создание, представляет собой архетип медитирующий и активирующий внутреннюю духовную силу в наделенном сознанием существе.

Удивительным примером архетипа, который Юнг называет символом бессмертного эго, является упоминаемый в Коране Хыдр, «долгоживущий», являющий аналогию *Илии*, *Осирису*, Второму Адаму, советнику, Параклиту, которого *Моисей* принимает как высший разум и от которого ждет наставлений. Юнг рассказывает о руководителе сафари, с которым он познакомился в Восточной Африке, — сомалийце, воспитанном в суфийском вероучении, считавшим Хыдра жи-

вым человеком, которого всегда можно встретить на улице, хотя и в разных обликах. Сомалиец видит Хыдра во сне и почтительно приветствует его, а через несколько дней исполняется его желание, и он получает работу. Юнг сравнивает Хыдра с ангелом, вестником. По его мнению, это свидетельствует о том, что даже в наши дни архетип продолжает жить в народной религии.

См. *разумы*.

Дополнительное чтение:

Hoeller, Stephan A. *The Gnostic Jung and the Seven Sermons of the Dead*. Wheaton, Ill.: Quest Books, 1982.

Jung, Carl G. *Collected Works*. Edited by Sir Herbert Read. Translated by R.E.C. Hull. Bollingen Series 20 Vols. 1–20. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1958–.

Jung, Carl G. *Memories, Dreams and Reflections*. Edited by Aniela Jaffe. Translated by Richard and Clara Winston. New York: Pantheon, 1961.

Явления

Один из трех основных ангельских чинов, согласно алхимику Роберту Фладду. Два других — *одобрения и голоса*.

Язаты

В *зороастризме* — многочисленные ангелоподобные создания, исполняющие служебные функции в небесном (духовном) или земном (материальном) царствах. Слово язат означает «восхитительное создание». Их можно также сравнить с небесными *разумами* и даймонами воды, воздуха, огня и земли.

Язаты подчиняются *амешаспентам*, которых можно сопоставить с архангелами.

Яоил (Еоил, Яхоил, Яхоил Ях)

Великий ангел, *ангел-хранитель и архангел*, обитающий на седьмом *небе*, а также собственное имя Бога. Ангел Яоил связан с Михаилом и Метатроном.

В *Апокалипсисе Авраама* Бог посылает ангела Яои́ла, чтобы тот наставлял Авраама в его небесном путешествии. Ангел внешне подобен человеку и облачен в пурпурную одежду, голову его покрывает радужный тюрбан. Волосы ангела белы, а тело подобно сапфиру. В руке его золотой скипетр. Яоил открывает

Аврааму историю его рода, благословляет его и передает благословение Михаила.

В *Житии Адама и Евы* ангелы Яоил и Михаил молятся за людей. В *Апокалипсисе Моисея* Яоил назван архангелом.

В *3-й Книге Еноха* ангел носит имена Яхоил и Яхоил Ях, также являющиеся именами Метатрона.

В *Апокалипсисе Авраама* имена Эль, Эль Яхоил принадлежат Богу.

Дополнительное чтение:

Barker, Margaret. *The Great Angel: A Study of Israel's Second God*. Louisville, Ky.: Westminster/John Knox Press, 1992.

Яхоил (Иехоил, Шемуил, Кемуил, Йаоил и Метатрон)

Один из *ангелов присутствия*, являющийся посредником непроницаемого имени Господня. Имя Яхоил может быть ранней формой имени Метатрона.

Утверждают, что Яхоил является главой *серафимов* (должность эту исправляет также Серафиил) и руководит небесными хорами. Он несет ответственность за Левиафана, злое чудовище, которое поглотит души грешников в день Страшного суда.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Adler, Mortimer J. *The Angels and Us*. New York: Collier Books/Macmillan, 1982.
- Allison, Alexander W, et al. *The Norton Anthology of Poetry*. 3d ed. New York: W. W. Norton, 1983.
- Altman, Nathaniel. «The Orishas: Communing with Angels in the Candomble Tradition of Brazil». In *Angel & Mortals: Their Co-creative Power*. Compiled by Maria Parisen. Wheaton, Ill.: Quest Books, Theosophical Publishing House, 1990.
- Anderson, E. *The Letters of Mozart and His Family* 3d ed. New York: Norton, 1990.
- Ankarloo, Bengt, and Gustav Hennings, eds. *Early Modern European Witchcraft: Centers and Peripheries*. Oxford: Clarendon Press, 1990.
- Arbel, Nil. *Maimonides: A Spiritual Legacy*. New York: Crossroad/Herder and Herder, 2001.
- Arintero, Juan. *Mystical Evolution in the Development and Vitality of the Church*. Vol. I. St. Louis: B. Herder, 1949.
- Arthos, John. *Dante, Michaelangelo and Milton*. London: Routledge and Kegan Paul, 1963.
- Arthur, Ruth Horman. *The Wisdom Goddess: Feminine Motifs in Eight Nag Hammadi Documents*. Lanham, Md.: University Press of America, 1984.
- Attwater, Donald. *The Penguin Book of Saints*. Baltimore: Penguin Books, 1965.
- . *A Dictionary of Mary*. New York: P. J. Kennedy, 1960.
- Atwater, P. M. H. «Perelandra: Cooperating Co-creatively with Nature.» *New Realities* (May–June 1988): 17–20 + .
- Augustine. *Confessions*. Translated by E.J. Sheed. New York: Sheed and Ward, 1943, 1970.
- . *The City of God*. Translated by Marcus Dods, George Wilson, and J. J. Smith. Introduction by Thomas Merton. New York: Modern Library, 1950.
- Azam, Umar. *Dreams in Islam*. Pittsburgh: Dorrance Publishing Co., 1992.
- Barker, Margaret. *The Great Angel: A Study of Israel's Second God*. Louisville, Ky: Westminster/John Knox Press, 1992.
- Barnstone, Willis, ed. *The Other Bible*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1984.
- Barrett, Francis. *The Magus*. Secaucus, N.J.: Citadel Press, 1967. First published 1801.
- Barrett, William. *Death-Bed Visions: The Psychical Experiences of the Dying*. Wellingborough, England: Aquarian Press, 1986. First published 1926.
- Barth, Karl. *Church Dogmatics*. Edinburgh: T. and T. Clark, 1960.
- Battenhouse, Roy W, ed. *A Companion to the Study of St. Augustine*. New York: Oxford University Press, 1955.
- Beasley-Murray, G. R. «The Interpretation of Daniel 7». *The Catholic Biblical Quarterly* 45, no. 1 (January 1985).
- Bell, Rudolph. *Holy Anorexia*. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
- Berefelt, Gunnar. *A Study on the Winged Angel: The Origin of a Motif*. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1968.
- Bergquist, Lars. *Swedenborg's Dream Diary*. West Chester, Pa.: Swedenborg Foundation Publishers, 2001.
- Bishop, Eric F. F. «Angelology in Judaism, Islam and Christianity». *Anglican Theological Review* 40 (January 1964).
- Blavatsky, H. P. *The Secret Doctrine*. Pasadena, Calif.: Theosophical University Press, 1977. First published 1888.
- Blofeld, John. *The Tantric Mysticism of Tibet*. New York: E. R Dutton, 1970.
- Blumenthal, David R. «Maimonides on Angel Names». *Hellenica and Judaica*. Edited by A. Caquot. Paris: Editions Peeters, 1986.
- Bonnefoy, Yves, сопр. *Mythologies*. Chicago: University of Chicago Press, 1991.

- The Book of Enoch the Prophet*. Translated by Richard Laurence. San Diego: Wizards Bookshelf, 1976.
- The Book of Mormon: An Account Written by the Hand of Mormon upon Plates taken from the Plates of Nephi*. Translated by Joseph Smith Jr. First published 1830. Salt Lake City: The Church of Christ of Latter Day Saints, 1981.
- Bourke, Vernon J. *Wisdom from St. Augustine*. St. Thomas, Tex.: Center for Thomistic Studies, 1984.
- Bowman, J. W. «Book of Revelation.» In *The Interpreter's Dictionary of the Bible*. New York: Abingdon Press, 1962.
- Bramley, William. *The Cods of Eden*. San Jose: Dahlin Family Press, 1989.
- Brooke, John L. *The Refiner's Fire: The Making of Mormon Cosmology, 1644–1844*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Brown, Peter. *Augustine of Hippo*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Budge, E. A. Wallis. *Amulets and Superstitions*. New York: Dover Publications, 1978. First published 1930.
- Burckhardt, Titus. *Alchemy: Science of the Cosmos, Science of the Soul*. London: Stuart and Watkins, 1967.
- Bush, Douglas, ed. *The Portable Milton*. New York: Viking Press, 1949.
- Bushman, Richard L. *Joseph Smith and the Beginnings of Mormonism*. Urbana: University of Illinois Press, 1984.
- Cady, Susan, Marian Ronan, and Hal Taussig. *Sophia: The Future of Feminist Spirituality*. San Francisco: Harper and Row, 1986.
- Caird, G. B. *Principalities and Powers: A Study in Pauline Theology*. Oxford: Oxford University Press, 1966.
- . *A Commentary on the Revelation of St. John the Divine*. New York: Harper and Row, 1966.
- Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. Edited by John T. McNeill. Translated by Fred Lewis Battles. Philadelphia: Westminster Press, 1960.
- Carter, George William. *Zoroastrianism and Judaism*. New York: AMS Press, 1970.
- The Catechism Explained*. Rockford, Ill.: Tan Books and Publishers, 1921.
- Cavendish, Richard. *The Black Arts*. New York: Perigee Books, 1967.
- . *Visions of Heaven and Hell*. London: Orbis Publishing, 1970.
- Cavendish, Richard, ed. *Man Myth & Magic: The Illustrated Encyclopedia of Mythology, Religion and the Unknown*. Vol. 11. New York: Marshall Cavendish, 1985.
- Cellini, Benvenuto. *Autobiography*. New York: P. F. Collier, ca. 1910.
- Chadwick, Henry. *Early Christian Thought and the Classical Tradition*. New York: Oxford University Press, 1966.
- Charlesworth, James H., ed. *The Old Testament Pseudepigrapha*. Vols. 1 and 2. New York: Doubleday 1983, 1985.
- Chessman, Harriett Scott, ed. *Literary Angels*. New York: Fawcett Columbine, 1994.
- Christian, William A. Jr. *Apparitions in Late Medieval and Renaissance Spain*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981.
- Cicciari, Massimo. *The Necessary Angel*. Albany: State University of New York Press, 1994.
- Clark, Mary T. *An Aquinas Reader*. New York: Fordham University Press, 1988.
- Collins, Andrew. *From the Ashes of Angels: The Forbidden Legacy of a Fallen Race*. London: Signet Books, 1996.
- Corbin, Henry. *History of Islamic Philosophy*. Translated by Liadain Sherrard. London: Kegan Paul International, 1993.
- . *Avicenna and the Visionary Recital*. Translated by William R. Trask. Bollingen Series 46. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1960, 1988.
- . *Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi*. Translated by Ralph Manheim. Bollingen Series 91. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1969.
- Crim, Keith, ed. *Abingdon Dictionary of Living Religions*. Nashville: Abingdon Press, 1981.
- Cross, F. L. *The Early Christian Fathers*. London: Gerald Duckworth, 1960.
- Crouzel, Henri. *Origen*. Translated by A. S. Worrall. San Francisco: Harper and Row, 1989.
- Cruz, Joan Carroll. *Mysteries, Marvels, Miracles in the Lives of the Saints*. Rockford, Ill.: TAN Books, 1997.
- Danielou, Jean. *Origen*. Translated by Walter Mitchell. New York: Sheed and Ward, 1955.
- Dante Alighieri. *La Vita Nuova*. Translated by Barbara Reynolds. Harmondsworth, England: Penguin Books, 1969.
- . *The Divine Comedy*. Translated by John Ciardi. New York: W. W. Norton, 1961.
- Davidson, Gustav. *A Dictionary of Angels*. New York: Free Press, 1967.
- Davies, Brian. *The Thought of Thomas Aquinas*. Oxford: Clarendon Press, 1992.
- Dermenghem, Emile. *Muhammad and the Islamic Tradition*. Woodstock, N.Y.: Overlook Press, 1981. First published 1955.
- Dhalla, Maneckji Nusservanji. *History of Zoroastrianism*. Oxford: Oxford University Press, 1938. Reprint AMS Press, 1977.
- Downing, Barry H. *The Bible & Flying Saucers*. New York: Lippincott, 1968.
- Eisenman, Robert, and Michael Wise. *The Dead Sea Scrolls Uncovered*. London: Element Books, 1992.

- Eliade, Mircea. *The Myth of the Eternal Return*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1971. First published 1954.
- . *Shamanism*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1964.
- . *Images and Symbols*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991. First published 1952.
- Elledge, Scott, ed. *John Milton: Paradise Lost. An Authoritative Text*. New York: W. W. Norton, 1975.
- Evans, Hilary. *Gods, Spirits, Cosmic Guardians: A Comparative Study of the Encounter Experience*. Wellingborough, England: The Aquarian Press, 1987.
- Every, George. *Christian Mythology*. London: The Hamlyn Publishing Group, 1970.
- Field, M. J. *Angels and Ministers of Grace: An Ethno-Psychiatrist's Contribution to Biblical Criticism*. New York: Hill and Wang, 1971.
- Findhorn Community. *The Findhorn Garden*. New York: Harper and Row Perennial Library, 1975.
- Flint, Valerie I. J. *The Rise of Magic in Early Medieval Europe*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991.
- Fowler, Raymond. *The Watchers*. New York: Bantam Books, 1990.
- Fox, Leonard, and Donald L. Rose, eds. *Conversations with Angels: What Swedenborg Heard in Heaven*. Translated by David Gladish and Jonathan Rose. West Chester, Pa.: Chrysalis Books, 1996.
- Fox, Robin Lane. *Pagans and Christians*. San Francisco: Harper and Row, 1986.
- Frazer, James G. *The Golden Bough*. New York: Avenel Books, 1981. First published in 1890.
- . *Folklore in the Old Testament*. New York: Avenel Books, 1988. Abridged ed.
- Frymer-Kensy, Tivka. In *The Wake of the Goddess: Womens Culture and the Biblical Transformation of Pagan Myth*. New York: Fawcett Columbine Books, 1992.
- Gaster, Theodor H. *The Dead Sea Scriptures*. 3d ed. Garden City, N.Y.: Anchor/Doubleday, 1976.
- Gatta, John J. «Little Lower than God: Super-Angelic Anthropology of Edward Taylor.» *Harvard Theological Review* 75 (July 1982): 361–368.
- Gilchrist, Cherry. «Dr. Dee and the Spirits.» *Gnosis*, no. 35 (Summer 1995): 33–39.
- Gilson, Etienne. *The Philosophy of St. Bonaventure*. London: Sheed and Ward, 1940.
- Giudici, Maria Pia. *The Angels: Spiritual and Exegetical Notes*. New York: Alba House, 1993.
- Glasson, C. E. *The Revelation of John*. Cambridge: Cambridge University Press, 1965.
- Goddard, David. *The Sacred Magic of Angels*. York Beach, Maine: Samuel Weiser, 1996.
- Godwin, Malcom. *Angels: An Endangered Species*. New York: Simon and Schuster, 1990.
- Goethe, Johann Wolfgang von. *The Autobiography of Johann Wolfgang von Goethe*. Vols. 1 and 2. Chicago: University of Chicago Press, 1976.
- . *Faust*. Edited by Cyrus Hamlin. Translated by Walter Arendt. New York: Norton, 1976.
- Good, Deirdre J. *Reconstructing the Tradition of Sophia in Gnostic Literature*. Atlanta: Scholars Press, 1987.
- Goodman, Lenn Evan. *Avicenna*. London: Routledge, 1992.
- Graham, Billy. *Angels: God's Secret Agents*. New York: Doubleday, 1975.
- Grant, Robert. «Gnostic Spirituality.» In *Christian Spirituality I: Origins to 12th Century*. Edited by Bernard McGinn and John Meyendor. New York: Crossroad, 1987.
- Grant, Robert J. *Are We Listening to the Angels?* Virginia Beach, Va.: A.R.E. Press, 1994.
- Graves, Robert, and Raphael Patai. *Hebrew Myths*. New York: Doubleday Anchor Books, 1964.
- Greene, Thomas. *The Descent from Heaven: A Study of Epic Continuity*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1963.
- Grillot de Givry Emile. *Witchcraft, Magic and Alchemy*. New York: Dover Publications, 1971. First published 1931.
- Grosso, Michael. *The Final Choice*. Walpole, N.H.: Stillpoint, 1985.
- . «UFOs and the Myth of the New Age.» *Revision* 11, no. 3 (Winter 1989): 5–13.
- . «The Cult of the Guardian Angel.» In *Angels and Mortals: Their Co-creative Power* Compiled by Maria Parisen. Wheaton, Ill.: Quest Books, Theosophical Publishing House, 1990.
- . *The Millennium Myth: Love and Death at the End of Time*. Wheaton, Ill.: Quest Books, 1995.
- Guiley Rosemary Ellen. *The Encyclopedia of Saints*. New York: Facts On File, 2001.
- . *Dreamwork for the Soul*. New York: Berkeley Books, 1998.
- . *The Miracle of Prayer: True Stories of Blessed Healings*. New York: Pocket Books, 1995.
- . *Harper's Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experience*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991.
- . *Angels of Mercy*. New York: Pocket Books, 1994.
- . *The Encyclopedia of Witches and Witchcraft*. 2d ed. New York: Facts on File, 1999.
- Guthrie, W. K. C. *The Greeks and Their Gods*. Boston: Beacon Press, 1950.
- Halewood, William H. *Angels: Messengers of the Gods*. London: Thames and Hudson, 1980, 1994.
- . *Six Subjects of Reformation Art*. Toronto: University of Toronto Press, 1982.
- Harkness, Deborah E. *John Dee's Conversations with Angels*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Harner, Michael. *The Way of the Shaman*. New York: Bantam Books, 1986.

- Hawken, Paul. *The Magic of Findhorn*. New York: Bantam Books, 1976.
- Hawthorne, G. E. and Merrill Tenney, eds. *Patristic Interpretation*. Grand Rapids: Erdman, 1975.
- Heick, O. W. *A History of Christian Thought*. Philadelphia: Fortress Press, 1965.
- Henson, Michael, ed. *Lemegeton: The Complete Lesser Key of Solomon*. Jacksonville, Fla.: Metatron Books, 1999.
- Hight, Gilbert. «An Iconography of Heavenly Beings.» *Horizon*, 3, no. 2 (November 1960):26–49.
- Hillman, James. *Archetypal Psychology*. Dallas, Tex.: Spring Publications, 1983.
- Hodson, Geoffrey. *The Kingdom of the Gods*. Adyar, Madras, India: Theosophical Publishing House, 1972.
- . *The Brotherhood of Angels and Men*. Wheaton, Ill.: Theosophical Publishing House, 1982.
- Hoeller, Stephan A. *The Gnostic Jung and The Seven Sermons of the Dead*. Wheaton, Ill.: Quest Books, 1982.
- Howard, Jane M. *Commune with Angels*. Virginia Beach, Va.: A.R.E. Press, 1992.
- Huber, Georges. *My Angel Will Go before You*. Westminster, Md.: Christian Classics, 1983.
- Hultkrantz, Ake. *The Religions of the American Indians*. Berkeley: University of California Press, 1979. First published 1967.
- Humann, Harvey. *The Many Faces of Angels*. Marina del Rey, Calif.: DeVorss Publications, 1991.
- Hurtak, J. J. *The Scrolls of Adam and Eve: A Study of Prophetic Regenesiss*. Los Gatos, Calif.: The Academy for Future Science, 1989.
- . *Pistis Sophia: A Coptic Gnostic Text with Commentary*. Los Gatos, Calif.: The Academy for Future Science, 1999.
- Hyatt, Victoria, and Joseph W. Charles. *The Book of Demons*. New York: Fireside, 1974.
- «Introduction to the Letters of St. Paul.» *The Jerusalem Bible*. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1966.
- James, Geoffrey. *Angel Magic: The Ancient Art of Summoning and Communicating with Angelic Beings*. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1999.
- James, Jamie. *The Music of the Spheres*. New York: Grove Press, 1993.
- Jonas, Hans. *The Gnostic Religion*. 2d ed. Boston: Beacon Press, 1963.
- Jung, Carl G. *Collected Works*. Edited by Sir Herbert Read. Translated by R. F. C. Hull. Bollingen Series 20. Vols. 1–20. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1958.
- . *The Archetypes and the Collective Unconscious*. 2d ed. Bollingen Series 20. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1968.
- . *Memories, Dreams, Reflections*. Edited by Aniela Jaffa. Translated by Richard and Clara Winston. New York: Pantheon, 1961.
- Kaplan, Aryeh. *Sefer Yetzirah: The Book of Creation*. Rev. ed. York Beach, Maine: Samuel Weiser, 1997.
- King, Karen, ed. *Images of the Feminine in Gnosticism*. Philadelphia: Fortress Press, 1988.
- Kirven, Robert H. *Angels in Action: What Swedenborg Saw and Heard*. West Chester, Pa.: Chrysalis Books, 1994.
- Knox, W. L. *St. Paul and the Church of the Gentiles*. Cambridge: Cambridge University Press, 1939.
- Koester, Helmut, ed. *Shepherd of Hermas: A Commentary*. Carolyn Osiek, commentaries. Minneapolis: Augsburg Fortress Publications, 1999.
- Kramer, Heinrich, and James Sprenger. *The Malleus Maleficarum*. London: John Rodker, 1928.
- Kubis, Pat, and Mark Macy. *Conversations beyond the Light: Communicating with Departed Friends & Colleagues by Electronic Means*. Boulder, Colo.: Griffin Publishing and Continuing Life Research, 1995.
- Laccarriere, Jacques. *The Gnostics*. Translated by Nina Rootes. New York: City Lights, 1989.
- Lachman, Gary. «Heavens and Hells: The Inner Worlds of Emanuel Swedenborg.» *Gnosis*, no. 36 (Summer 1995): 44–49.
- Lang, Judith. *The Angels of God: Understanding the Bible*. Hyde Park, N.Y.: New City Press, 1997.
- Leaman, Oliver. *Moses Maimonides*. London: Routledge, 1990.
- Legge, Francis. *Forerunners and Rivals of Christianity*. New Hyde Park, N.Y.: University Books, 1964.
- Levinson, Ronald B., ed. *A Plato Reader*. Translated by B. Jowett. Boston: Houghton Mifflin, 1967.
- . *The Life of St. Teresa of Avila by Herself*. Translated by J. M. Cohen. London: Penguin Books, 1987.
- Lindbergh, Charles. *The Spirit of St. Louis*. New York: Charles Scribner's Sons, 1953.
- Lippman, Thomas W. *Understanding Islam: An Introduction to the Moslem World*. New York: New American Library, 1982.
- Little, Gregory L. *People of the Web*. Memphis: White Buffalo Books, 1990.
- Lowrie, Ernest B. *The Shape of the Puritan Mind: The Thought of Samuel Willard*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1974.
- Luck, Georg. *Arcana Mundi: Magic and the Occult in the Greek and Roman Worlds*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985.
- Lukacs, Georg. *Goethe and His Age*. New York: Grosset and Dunlap, 1969.
- Luther, Martin. *The Book of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church*. Edited and Translated by Theodore C. Tappert. Philadelphia: Fortress Press, 1959.
- . *Luther's Works*. St. Louis: Concordia, 1971.
- . *Table Talk*. Vol. 54. Edited and Translated by Theodore C. Tappert. Philadelphia: Fortress Press, 1967.

MacDonald, William Graham. «Christology and The Angel of the Lord.» In *Current Issues in Biblical Patristic Interpretation*. Edited by G. F Hawthorne and Merrill Tenney. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1975.

MacGregor, Geddes. *Angels: Ministers of Grace*. New York: Paragon House, 1988.

MacKenzie, Donald A. *Indian Myth and Legend*. Boston: Longwood Press, 1978.

Maclean, Dorothy. *To Hear the Angels Sing*. Hudson, N.Y.: Lindisfarne Press, 1990. First published by Lorian Press, 1980. 2d ed. by Morningtown Press, 1988.

Macy, Mark H. *Miracles in the Storm: Talking to the Other Side with the New Technology of Spiritual Contact*. New York: New American Library, 2001.

Maimonides. *Guide of the Perplexed*. Vols. 1 and 2. Translated by Shlomo Pines. Chicago: University of Chicago Press, 1974.

Maimonides. *Mishne Torah*. Edited by J. Cohen. Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1964.

Margolies, Morris B. *A Gathering of Angels*. New York: Ballantine Books, 1994.

May, Herbert G., and Bruce M. Metzger, eds. *The Oxford Annotated Bible with the Apocrypha*. Revised Standard Version. New York: Oxford University Press, 1965.

—. *The New Oxford Annotated Bible with the Apocrypha*. New York: Oxford University Press, 1977.

Mays, James L., ed. *Harpers Bible Commentary*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1988.

McClure, Kevin. *The Evidence for Visions of the Virgin Mary*. Wellingborough, England: Aquarian Press, 1983.

—. *Visions of Bowmen and Angels: Mons 1914*. St. Austell, England: The Wild Places, ca. 1992.

McDermott, Robert A., ed. *The Essential Steiner*. San Francisco: Harper and Row, 1984.

McInerney, Ralph M. *A First Glance at St. Thomas Aquinas*. Notre Dame, Ind.: Notre Dame University Press, 1990.

McLean, Adam, ed. *A Treatise on Angel Magic*. Grand Rapids, Mich.: Phanes Press, 1990.

Mellor, Anne Kostelanetz. *Blake's Human Form Divine*. Berkeley: University of California Press, 1974.

Melton, J. Gordon, ed. *Encyclopedia of Occultism & Parapsychology*. 5th ed. Detroit: Gale Group, 2001.

Mercantante, Anthony S. *An Encyclopedia of World Mythology and Legend*. Frenchs Forest, Australia: Child and Associates Publishing, 1988.

Moody, Raymond A. *The Light Beyond*. New York: Bantam Books, 1988.

—. *Reflections on Life after Life*. Harrisburg, Pa.: Stackpole Books, 1977.

—. *Life after Life*. Georgia: Mockingbird Books, 1975.

Morewedge, Parvis. *The Mystical Philosophy of Avicenna*. Binghamton: Global Publications at State University of New York at Binghamton, 2001.

Morley, Henry. *The Life of Henry Cornelius Agrippa*. London: Chapman and Hall, 1856.

Moore, R. Laurence. «The Occult Connection? Mormonism, Christian Science and Spiritualism.» In *The Occult in America*. Edited by John Godwin. New York: Doubleday, 1982.

Murphy, Michael, and Rhea A. White. *The Psychic Side of Sports*. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1978.

Myers, Frederic W. H. *Human Personality and Its Survival of Bodily Death*. Vols. 1 and 2. New ed. New York: Longmans, Green, 1954. First published 1903.

Nasr, Seyyed Hossein. *An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines*. Boulder, Colo.: Shambhala, 1978.

Nasr, Seyyed Hossein, and Oliver Leaman, eds. *History of Islamic Philosophy*. London: Routledge, 1996.

Nigg, Walter. *Warriors of God: The Great Religious Orders and Their Founders*. Translated by Mary Ilford. New York: Alfred Knopf, 1959.

Oliphant, Mrs. *Francis of Assisi*. London: Macmillan, 1898.

Osis, Karl is. *Deathbed Observations by Physicians and Nurses*. Monograph No. 3. New York: Parapsychology Foundation, 1961.

—. *One Hundred Saints*. Boston: Little, Brown, 1993.

Osis, Karl is, and Erlendur Haraldsson. *At the Hour of Death*. Rev. ed. New York: Hastings House, 1986.

O'Sullivan, Fr. Paul. *All about the Angels*. Rockford, Ill.: Tan Books and Publishers, 1990. First published 1945.

Pagels, Elaine. *The Gnostic Gospels*. New York: Random House, 1979.

—. *The Origin of Satan*. New York: Random House, 1995.

Parente, Fr. Pascal R. *The Angels: The Catholic Teaching on the Angels*. Rockford, Ill.: Tan Books and Publishers, 1973. First published 1961.

Parisen, Maria, coTp. *Angels & Their Co-creative Power*. Wheaton, Ill.: Quest Books, 1990.

Parish, James Robert. *Ghosts and Angels in Hollywood Films*. Jefferson, N.C.: McFarland, 1994.

Patai, Raphael. *The Jewish Alchemists*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994.

Paul, Erich Robert. *Science, Religion, and Mormon Cosmology*. Urbana: University of Illinois Press, 1992.

Peers, Glenn. *Subtle Bodies: Representing Angels in Byzantium*. Berkeley, Calif.: University of California Press, 2001.

Pernoud, Regine. *Joan of Arc: By Herself and Her Witnesses*. New York: Dorset, 1964. First published 1962.

Peters, F. E. *Muhammad and the Origins of Islam*. Albany: State University of New York Press, 1994.

- Peterson, Eric. *The Angels and the Liturgy*. New York: Herder and Herder, 1964.
- Pseudo-Dionysius: *The Complete Works*. New York: Paulist Press, 1987.
- Randolph, Vance. *Ozark Magic and Folklore*. New York: Dover Publications, 1964. First published 1947.
- Rawson, Philip. *Sacred Tibet*. London: Thames and Hudson, 1991.
- Remy, Nicolas. *Demonolatry*. Secaucus, N.J.: University Books, 1974. First published 1595.
- Ring, Kenneth. *Heading toward Omega*. New York: William Morrow, 1984.
- . *The Omega Project*. New York: William Morrow, 1992.
- . *Life at Death*. New York: Coward, McCann and Geoghegan, 1980.
- Robinson, James M., ed. *The Nag Ham mad i Library in English*. San Francisco: Harper and Row, 1977.
- Rogerson, John. «Wrestling with the Angel: A Study in Historical and Literary Interpretation.» In *Hermeneutics, the Bible, and Literary Criticism*. Edited by Ann Loades and Michael McLain. New York: St. Martin's Press, 1992.
- Roerem, Paul. «The Uplifting Spirituality of Pseudo-Dionysius.» In *Christian Spirituality*. Vol. I. Edited by Eivert Cousins. New York: Crossroads, 1985.
- Russell, Jeffrey Burton. *The Devil: Perceptions of Evil from Antiquity to Primitive Christianity*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1977.
- . *Lucifer: The Devil in the Middle Ages*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1984.
- . *A History of Witchcraft*. London: Thames and Hudson, 1980.
- Savedow, Steve. *Sepher Rezial Hemelach: The Book of the Angel Rezial*. York Beach, Maine: Samuel Weiser, 2000.
- Scholem, Gershom. *Kabbalah*. New York: Dorset Press, 1987. First published 1974.
- Schroff, Lois. *The Archangel Michael*. Herndon, Va.: Newlight Books, 1990.
- Schwartz, Howard. *Gabriels Palace: Jewish Mystical Tales*. New York: Oxford University Press, 1993.
- Scott, Alan. *Origin and the Life of the Stars*. Oxford: Clarendon Press, 1994.
- Seligmann, Kurt. *The Mirror of Magic*. New York: Pantheon Books, 1948.
- Shearer, Alistair. *The Hindu Vision*. London: Thames and Hudson, 1993.
- Sheperd, A. P. *Rudolf Steiner: Scientist of the Invisible*. Rochester, Vt.: Inner Traditions International, 1954, 1983.
- Shippo, Jan. *Mormonism: The Story of a New Religious Tradition*. Urbana: University of Illinois Press, 1985.
- Singer, June. *Seeing through the Visible World: Jung, Gnosis, and Chaos*. San Francisco: Harper and Row, 1990.
- Snugg, Richard R, ed. *Jungian Literary Criticism*. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1992.
- Sogyal, Rimpoche. *The Tibetan Book of Living and Dying*. Edited by Patrick Gaffney and Andrew Harvey. New York: HarperSanFrancisco, 1992.
- Spangler, David. *Revelation: The Birth of a New Age*. Elgin, Ill.: The Lorian Press, 1976.
- Stanley, Michael, ed. «Angelic Nature: From Works of Emanuel Swedenborg». In *Angels & Mortals: Their Co-creative Power*. Compiled by Maria Parisen. Wheaton, Ill.: Quest Books, Theosophical Publishing House, 1990.
- Steiner, Rudolf. *Planetary Spheres and Their Influence on Man's Life on Earth and in the Spiritual Worlds*. London: Rudolf Steiner Press, 1982.
- . *The Four Seasons and the Archangels*. Bristol, England: Rudolf Steiner Press, 1992.
- . *An Autobiography*. New translation. Blauvelt, N.Y.: Rudolf Steiner Publications, 1977.
- Steinmetz, Dov, M. D. «Moses's Revelation on Mount Horeb as a Near-Death Experience.» *Journal of Near-Death Studies* 11, no. 4 (Summer 1993): 199–203.
- Stoudt, John Joseph. *Jacob Boehme: His Life and Thought*. New York: Seabury Press, 1968.
- Sugrue, Thomas. *There Is a River: The Story of Edgar Cayce*. New York: Holt, Rhinehart and Winston, 1942.
- Suster, Gerald. *John Dee: Essential Readings*. London: Crucible, 1986.
- Swedenborg, Emanuel. *Heaven and Hell*. Translated by George F. Dole. New York: Swedenborg Foundation, 1976.
- Teague, Raymond. *Reel Spirit: A Guide to Movies That Inspire, Explore and Empower*. Lee's Summit, Mo.: Unity House, 2000.
- Thomas Aquinas. *Summa Theologiae*. Edited by Timothy McDermott. Allen, Tex.: Christian Classics, 1989.
- Thomas, Keith. *Religion and the Decline of Magic*. New York: Charles Scribner's Sons, 1971.
- Thompson, C. J. S. *The Lure and Romance of Alchemy*. New York: Bell Publishing, 1990. First published 1932.
- Three Books of Occult Philosophy Written by Henry Cornelius Agrippa of Nettesheim*. Edited and annotated by Donald Tyson. Translated by James Freake. St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1995.
- Trachtenberg, Joshua. *Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion*. New York: Berhman's Jewish Book House, 1939.
- Turnbull, Grace H., ed. *The Essence of Plotinus*. Translated by Stephen MacKenna. New York: Oxford University Press, 1948.
- Turner, Alice K. *The History of Hell*. New York: Harcourt Brace, 1993.406
- van der Toorn, Karel, Bob Becking, and Pieter W van der Horst, eds. *Dictionary of Deities and Demons in the*

Bible. 2d ed. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 1999.

Waite, Arthur Edward. *The Book of Black Magic and of Pacts*. York Beach, Maine: Samuel Weiser, 1972.

Walsh, Michael, ed. *Butlers Lives of the Saints*. Concise Edition. San Francisco: Harper and Row, 1985.

Walshe, M., ed. *Meister Eckhardt*. London: Watkins, 1981.

Weeks, Andrew. *Boehme: An Intellectual Biography*. Binghamton: State University of New York at Binghamton Press, 1991.

Wilson, Ian. *Stigmata: An Investigation into the Mysterious Appearance of Christ's Wounds in Hundreds of People from Medieval Italy to Modern America*. San Francisco: Harper and Row, 1989.

Wilson, Peter Lamborn. *Angels*. New York: Pantheon Books, 1980.

Winn, Kenneth H. *Exiles in a Land of Liberty: Mormons in America 1830-1846*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991.

The Works of Philo Complete and Unabridged. Translated by C. D. Yonge. Hendrickson, 1993.

Wright, Machaelle Small. *Behaving as If the God in All Life Mattered*. Jeffersonton, Va.: Perelandra, 1987.

Zaehner, R. C. *The Dawn and Twilight of Zoroastrianism*. New York: Putnam, 1961.

Zaleski, Carol. *Otherworld Journeys: Accounts of Near-Death Experience in Medieval and Modern Times*. New York: Oxford University Press, 1987.

Zimdars-Swartz, Sandra L. *Encountering Mary*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1991.

Zimmer, Heinrich. *Myths and Symbols in Indian Art and Civilization*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1946.

Zohar: The Book of Enlightenment. Translated by Daniel Chanan Matt. Ramsey, N.J.: Paulist Press, 1983.

Zumkeller, Adolar. *Augustine's Ideal of the Religious Life*. Translated by Edmund Colledge. New York: Fordham University Press, 1986.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ошибка автора. В трех великих монотеистических религиях, происходящих от общего «авраамова» корня, — иудаизме, христианстве и мусульманстве — Бог конкретен, личностен и доступен для человека. Персональность Бога позволяет человеку строить свои взаимоотношения с Богом на межличностном уровне, на уровне «я — ты». Человек может вступать с Богом в прямой диалог, разговаривать с ним без посредников. Представление же о трансцендентности Бога и Его недоступности тварному сознанию (так называемое отрицательное, или апофатическое богословие) восходит к языческой, греческой философской концепции Бога (здесь и далее примеч. пер.).

² Ссылка приведена + автором ошибочно.

³ О Троице, лат.

⁴ Имя Айшма (буйство, ярость) принадлежит последнему из верховных демонов-дэвов (см. И.В. Рак. Зороастрийская мифология. СПб.—М., 1998)

⁵ Должно быть, ошибка в переводе с еврейского: правильно читать солнцестояния.

⁶ В английском переводе — 2-я Книга Самуила.

⁷ 1509 или 11—1553 гг., испанский мыслитель и врач, обвинен в ереси и сожжен по указанию Кальвина.

⁸ Речь, по-видимому, идет о средневековых народных поверьях. В соответствии с православной традицией душу Марии принимает сам Христос, а католическая церковь исповедует, что Мария «была взята телом и душой в небесную славу и возвеличена Господом как Царица вселенной».

⁹ Культ ангелов-хранителей в православной традиции практически ничем не отличается от своего аналога в католичестве.

¹⁰ «О тайнах небес», лат.

¹¹ Цитируется по греческому переводу.

¹² Присутствует в Псалтири, но без обозначения номера и указывается как существующий только в греческом переводе.

¹³ На самом деле не признана ни Западной, ни Восточной церквями.

¹⁴ Православная церковь знает следующих архангелов: Михаила, Гавриила, Рафаила, Уриила (он же Иеремиил), Салафиила, Иегудиила, Варахиила.

¹⁵ Против Цельса, лат.

¹⁶ Под именем Варахиила почитается православной церковью, считается Ангелом Благословений Божьих. Символом его является роза.

¹⁷ «Аврора, или утренняя заря в восхождении», нем.

¹⁸ Пер. В. Потаповой.

¹⁹ Пер. В. Аевика.

²⁰ Подлинный Гримуар, лат.

²¹ Этот диалог большинство исследователей считают лишь приписываемым Платону

²² Здесь и далее — пер. М. Лозинского.

²³ «Богородице, Дево, радуйся...»

²⁴ «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

²⁵ Пер. с арабского акад. И.Ю. Крачковского.

²⁶ Большинству этих божеств, как известно, приносились человеческие жертвы, каковых конечно же не приносят ангелам.

²⁷ Ошибка автора. В указанном стихе речь идет об Иоанне Крестителе, уподобленном Илии.

²⁸ 1 0²⁰, иногда 10*.

²⁹ В русском Синодальном переводе — вождем.

³⁰ Явно прообразуя христианское таинство причастия.

³¹ Хор: в раннехристианской архитектуре — пространство перед главным алтарем; в средние века — восточная часть готического храма, где во время бо-

гослужения находятся духовенство и певчие. Обычно располагается к востоку от трансепта, в некоторых храмах имеется также западный хор. Нередко хор отделяется от основного пространства храма преградой.

²⁹ «Философская археология», лат.

³⁰ Все совершенные Иисусом Христом чудеса не имеют ничего общего с магией: он исцеляет слепых, прокаженных, расслабленных, кормит пятью и семью хлебами толпы народа, но трех основных элементов магии, о которых говорит автор, в них усмотреть нельзя — здесь нет ни обряда, ни заклинания, ни измененного состояния сознания.

³¹ Ошибка автора. Догмат о взятии Марии на небо, принятый католической церковью в 1950 г., не включен в символ веры.

³² Согласно преданию православной церкви, братья и сестры Иисуса были детьми Иосифа от предыдущего брака.

³³ Речь здесь идет о взглядах раннехристианских писателей первых веков, в которых догматы христианства зачастую не отделялись от взглядов гностиков, языческих философов и т. п. Истина о Божественном Материнстве Девы Марии (Богородицы, греч. Теотокос) в качестве вероучительного догмата была провозглашена на Эфесском соборе в 431 г.

³⁴ Православная церковь празднует также Введение во Храм, Покров и Сретение.

³⁵ Розарий — это сочетание устной и мысленной молитвы, обращенной к Деве Марии и совершаемой при помощи четок. По преданию, сама Богоматерь, явившись св. Доминику (1170—1221), научила его этой молитве. Розарий состоит из четырех частей, называемых «тайнами», — радостных, светлых, скорбных и славных. Каждая часть включает в себя пять событий из жизни Христа и Девы Марии, над которыми предлагается размышлять молящемуся. Чтение каждой тайны включает в себя 5 «Отче наш», 50 «Радуйся, Мария» и 5 славословий; таким образом, полный круг Розария состоит из 20 молитв «Отче наш», 200 «Радуйся, Мария» и 20 славословий, сопровождаемых молитвенными размышлениями. В православной практике близким аналогом Розария является Богородичное правило, образуемое произнесением 150 молитв «Богородице, Дево, радуйся».

³⁶ Имя единого Бога, обыкновенно переводящееся как Вседержитель.

³⁷ Здесь и далее в пер. А. Штейнберга.

³⁸ Православная церковь отмечает память архангела Михаила 19 сентября, когда празднуется Воспоминание чуда Св. архангела Михаила в Хонех, и 21 ноября — в день Собора Святого архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

³⁹ Последователи доктрины «морального совершенствования» — религиозного учения священника-реформатора Дж. Нойеса [Noyes, John Humphrey], сочетавшего черты утопического социализма и т. н. «библейского коммунизма». Были убеждены, что «духовно общаясь с Иисусом Христом», люди способны вернуть себе первозданную безгреховность души (название конгрегации восходит к английскому тексту Евангелия от Матфея (5, 48)). В 1848 г. основали «Общину Онайда» [Oneida Colony] в штате Нью-Йорк.

⁴⁰ Рош-Хашана, начало «Грозных дней» — еврейское новогодие, посвященное раскаянию; Йом-Киппур — завершение «Грозных дней», праздник искупления.

⁴¹ «Тебя, Бога, хвалим», лат.

⁴² Составленном, предположительно, святым папой Григорием I (иногда называется Службеником Адриана I). Существуют многочисленные варианты этого сборника правил совершения богослужения.

⁴³ «О музыке», лат.

⁴⁴ Автором названы 8 чинов.

⁴⁵ Греческий перевод.

⁴⁶ Против Цельса, лат.

⁴⁷ В России православная церковь отмечает Собор Архангела Михаила, то есть праздник всего небесного воинства, 21 ноября.

⁴⁸ Аналогичные исследования, проведенные учеными с людьми, пережившими клиническую смерть, показали, что видения ада не менее часты, чем видения Рая, однако испытавший нечто подобное старается как можно скорее выбросить столь неприятное воспоминание из своей памяти.

⁴⁹ По данным отечественных исследователей, таких людей не меньше половины из всех испытавших ПП.

⁵⁰ Цит. по английскому переводу. В русском Синодальном переводе эти слова отсутствуют.

⁵¹ Православная церковь видит в архангеле Рафаэле «путеводителя, врача и целителя», исцеляющего от болезней душевных и телесных. Он считается третьим в иерархии архангелов.

⁵² «Труд философский и минералогический», лат.

⁵³ Так значит в английской Библии короля Якова. В русском Синодальном переводе речь идет просто о ядовитых змеях.

⁵⁴ Здесь автор заменяет слово «мудрость», стоящее в русском и английском переводах Евангелий, на «София», в тексте послания отсутствующее.

⁵⁵ Здесь та же самая ошибка: автор заменяет слово «дети», стоящее в русском и английском переводах, на «дела».

⁵⁶ Здесь с автором трудно согласиться, поскольку в обоих отрывках речь идет об одном и том же эпизоде, и слова Христа носят иронический характер, осуждающий мудрость века сего.

⁵⁷ Пер. Б. Пастернака.

⁵⁸ Древесный дух.

⁵⁹ Здесь имеет место разночтение между русским и английским переводами. В английском используется слово «страж», а в русском «бодрствующий».

⁶⁰ «Гряди, Творец», лат.

⁶¹ «Сумма Теологии», лат.

⁶² По старому стилю или 28 августа по новому.

⁶³ Английское слово *monday* и означает в переводе «день луны».

⁶⁴ Ангельская молитва: «Свят, Свят, Свят...»

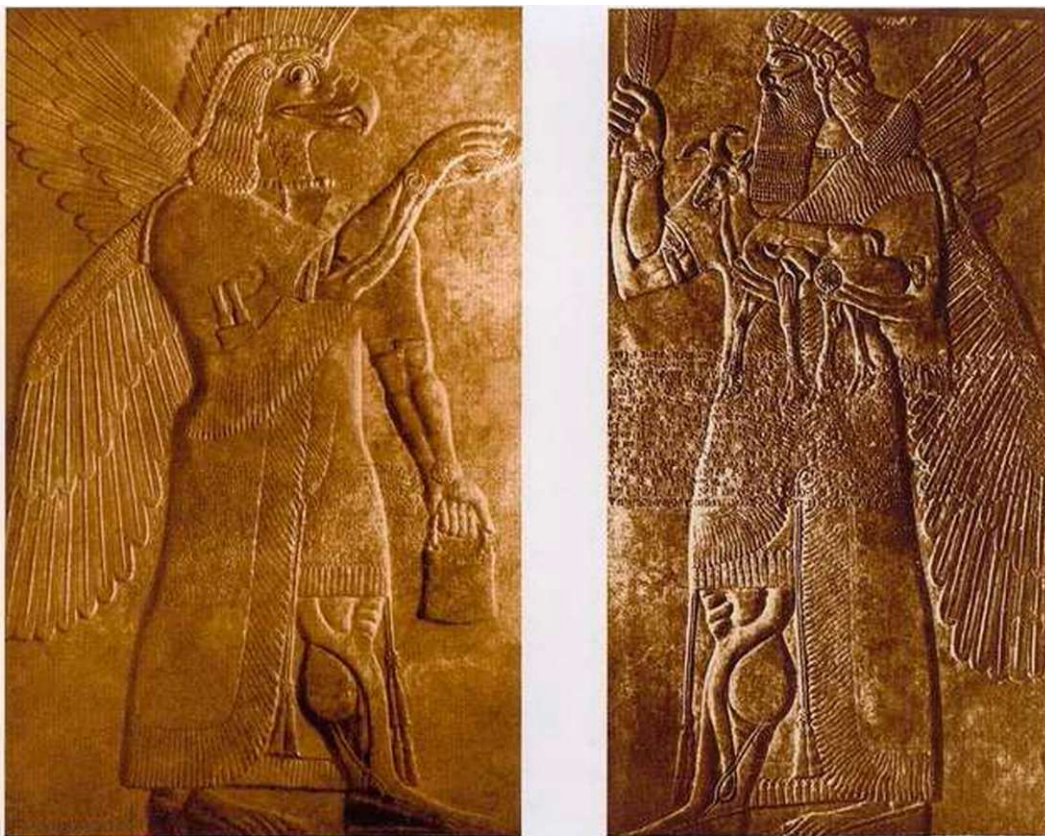
⁶⁵ Понятия «архангел» и «карма» несовместимы: там, где есть архангелы, нет кармы, и соответственно там, где есть карма, не может быть архангелов.

⁶⁶ «Таинство Воссоединения», лат.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	6
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ.....	9
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ.....	10
А.....	12
Б.....	83
В.....	92
Г.....	101
Д.....	119
Е.....	143
Ж.....	154
З.....	158
И.....	164
Й.....	193
К.....	194
Л.....	207
М.....	216
Н.....	264
О.....	273

П.....	284
Р.....	310
С.....	318
Т.....	344
У.....	352
Ф.....	354
Х.....	369
Ц.....	378
Ч.....	380
Ш.....	382
Э.....	392
Ю.....	395
я.....	400
БИБЛИОГРАФИЯ.....	401
ПРИМЕЧАНИЯ.....	408

Ассирийские крылатые божества. IX в. до н.э.

Ахурамазда. Видимый аспект. Рельеф из дворца в Персеполе. V в. до н.э.

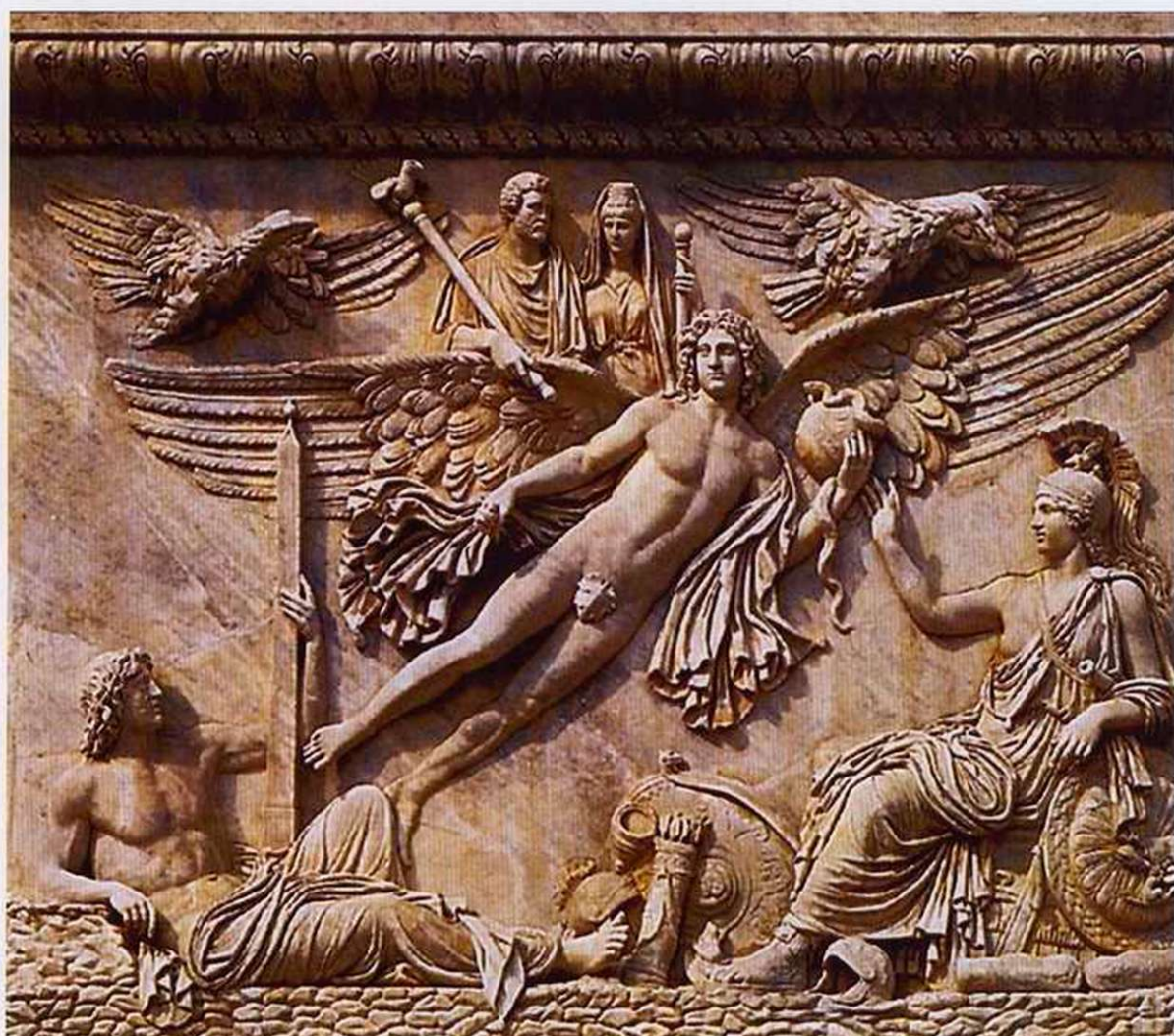
Крылатый сфинкс. Финикия. IX в. до н.э.

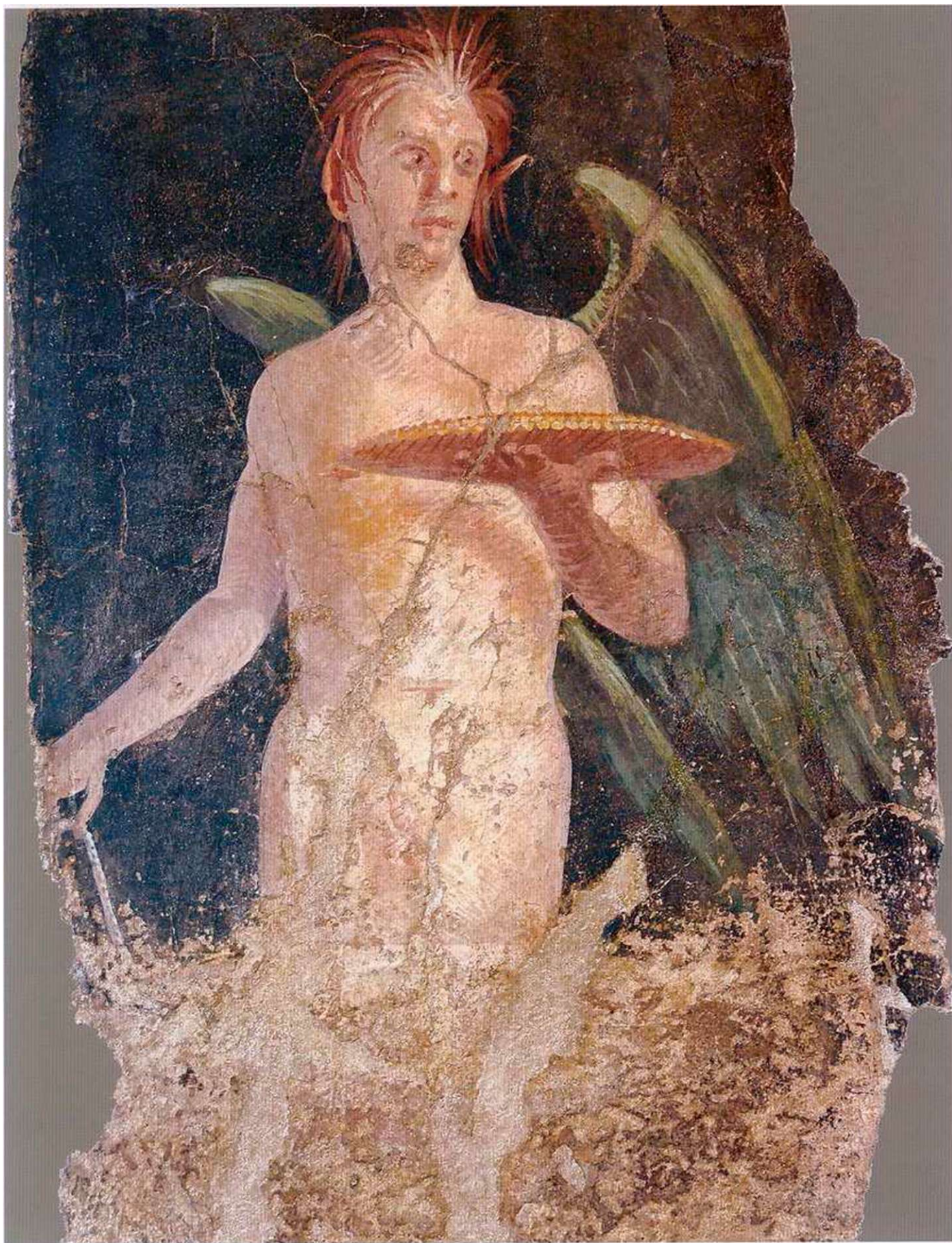
Крылатое существо из Луристана. Иран. VIII—VII вв. до н.э.

Древнеримская монета с изображением крылатого гения на козле. 85 г. до н.э.

Изображение крылатого гения на пьедестале колонны Антония Пия в Риме. Около 161 г.

Крылатый гений. Фрагмент фрески перистиля виллы в Боскореале близ Помпей. I в. до н.э.

Амуры в лодке. Эллинистическая мозаика

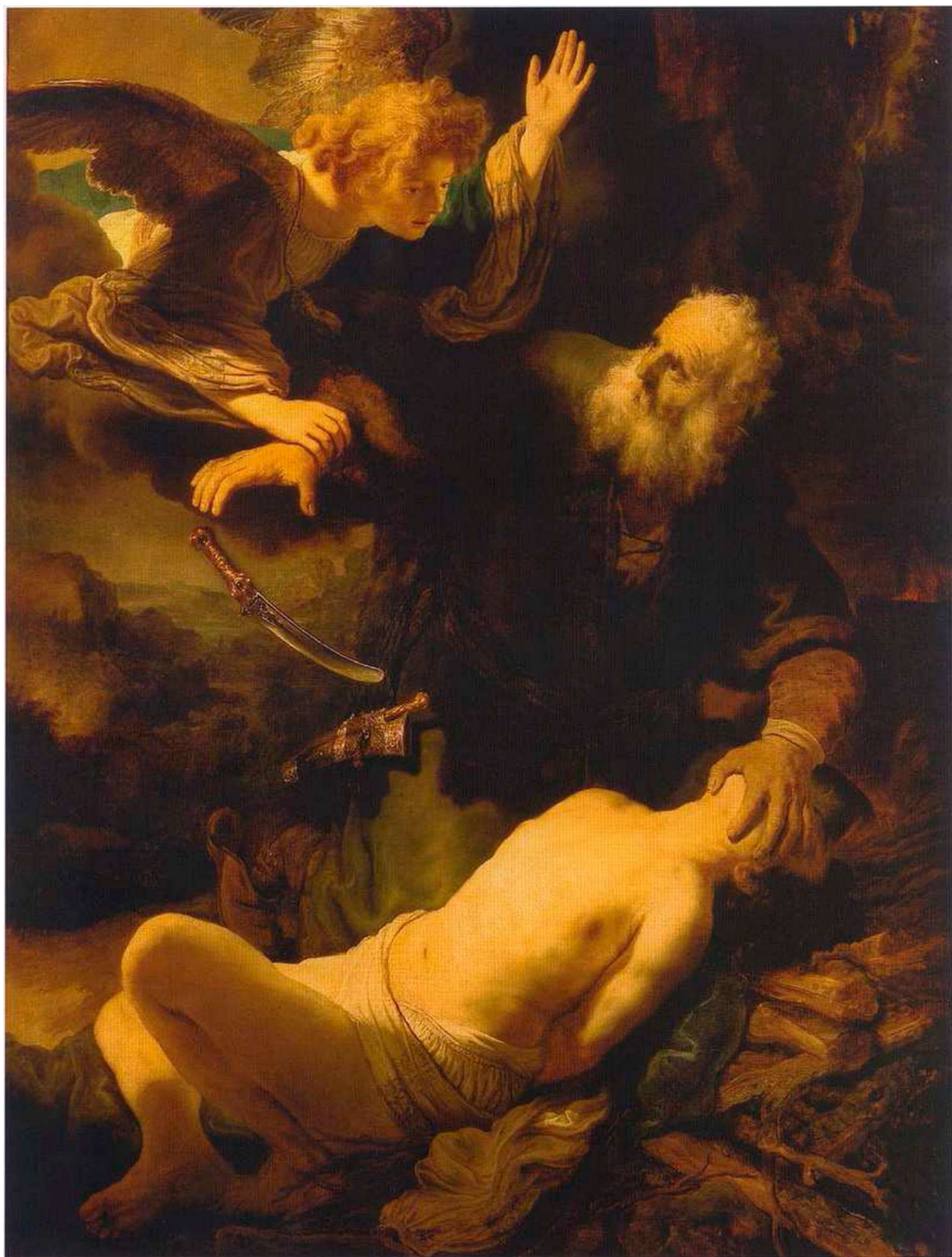
Амур и Психея. Скульптор А. Канова. 1793 г.

Изображение ангелов на ковчеге Завета. Историческая реконструкция

Борьба Иакова с Ангелом. С гравюры Г. Доре. XIX в.

Жертвоприношение Авраама. Художник Рембрандт. 1635 г.

Архангел Гавриил. Мозаика собора Св. Софии в Константинополе. IX в.

Архангел Джебраил над горой. Мирадж. Миниатюра Табризской школы. XIV в.

Троица Ветхозаветная. Византийская икона XIV в.

Благовещение. Художник Фра Анджелико. Около 1430 г.

Херувим. Изображение над воротами Свято-Успенского монастыря (г. Александров)

Изображение шестикрылого серафима на мозаике собора Св. Софии в Константинополе. IX в.

Шестикрылый серафим. Художник М.В. Врубель. 1904 г.

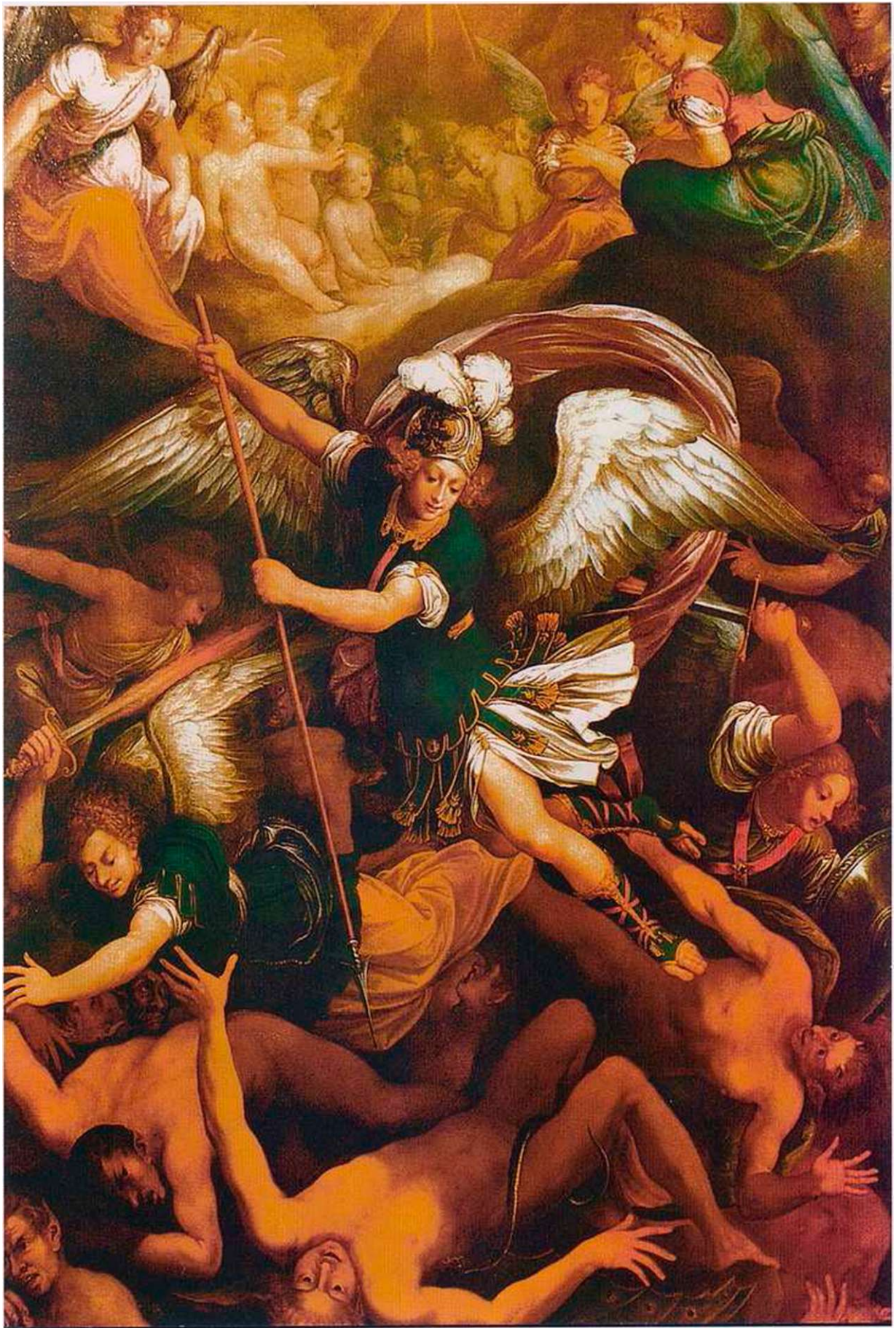
Собор Небесных Сил и поверженный Люцифер.
Трапезная монастыря Дионисиат. Афон. 1603 г.

Ладья Люцифера.
Английская гравюра XVIII в.

Сатана. Деталь новгородской
иконы «Страшный суд». XV в.

Падение ангелов. Архангел Михаил сбрасывает восставших ангелов в бездну

Богоматерь с Архангелами Гавриилом и Михаилом.
Фреска Дионисия. Церковь Рождества Богородицы.
Ферапонтов монастырь. Начало XVI в.

Архангелы Михаил и Гавриил. Русская икона XVI в.

Ангел-хранитель и преподобный Сергий Радонежский в образе ангела. Икона. XIX в.

РОЗМАРИ ЭЛЛЕН ГУИЛИ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АНГЕЛОВ

Научно-популярное издание

Гиули Розмари Эллен

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АНГЕЛОВ

Генеральный директор /\Л. *Палько*
Ответственный за выпуск В.П. *Еленский*
Главный редактор С.Н. *Дмитриев*
Корректор Н.К. *Киселева*
Дизайн обложки ЕЛ. *Бессонова*
Верстка М.А. *Виноградов*

ООО «Издательство «Вече 2000»

ЗАО «Издательство «Вече»

ООО «Издательский дом «Вече»

129348, Москва, ул. Красной Сосны, 24.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.012232.12.06 от 21.12.2006 г.

E-mail: veche@veche.ru
<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 25.10.2007. Формат 84х108 ¹/16.
Гарнитура «ОриумNew». Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 26. Тираж 5000 экз. Заказ С-1395.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии ОАО ПИК «Идел-Пресс».
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
E-mail: ideipress@mail.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЕЧЕ»

ООО «ВЕСТЬ» является основным поставщиком
книжной продукции издательства «ВЕЧЕ»
129348, г. Москва, ул. Красной Сосны, 24.
Тел.: (495) 188-88-02, (495) 188-16-50, (495) 188-40-74.
Тел./факс: (495) 188-89-59, (495) 188-00-73
Интернет: www.veche.ru
Электронная почта (E-mail): veche@veche.ru

По вопросу размещения рекламы в книгах
обращаться в рекламный отдел издательства «ВЕЧЕ».
Тел.: (495) 188-66-03.
E-mail: reklama@veche.ru

ВНИМАНИЮ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Книги издательства «ВЕЧЕ» вы можете приобрести также
в наших филиалах и у официальных дилеров по адресам:

В Москве:

Компания «Лабиринт»
115419, г. Москва,
2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 4.
Тел.: (495) 780-00-98, 231-46-79
www.labirint-shop.ru

В Санкт-Петербурге:
ЗАО «Диамант» СПб.
г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д. 105.
Книжная ярмарка в ДК им. Крупской.
Тел.: (812) 567-07-26 (доб. 25)

В Нижнем Новгороде:
ООО «Вече-НН»
603141, г. Нижний Новгород,
ул. Геологов, д. 1.
Тел.: (831 2) 63-97-78
E-mail: vechenn@mail.ru

В Новосибирске:
ООО «Топ-Книга»
630117, г. Новосибирск,
ул. Арбузова, 1/1
Тел.: (383) 336-10-32, (383) 336-10-33
www.top-kniga.ru

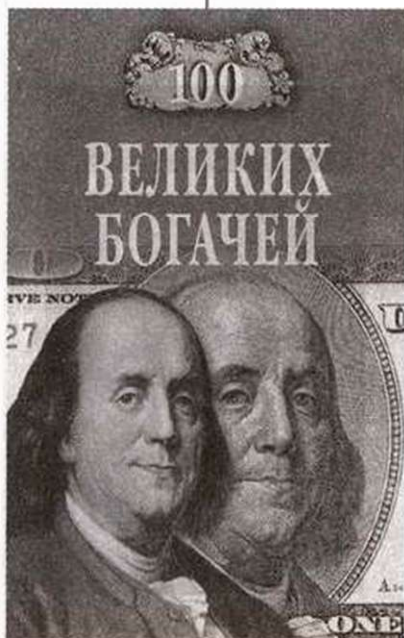
В Киеве:
ООО «Издательство «Арий»
г. Киев, пр. 50-летия Октября, д. 26, а/я 84.
Тел.: (380 44) 537-29-20, (380 44) 407-22-75.
E-mail: ariy@optima.com.ua

Всегда в ассортименте новинки издательства «ВЕЧЕ»
в московских книжных магазинах:
ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия»,
«Московский дом книги», «Букбери», «Новый книжный».

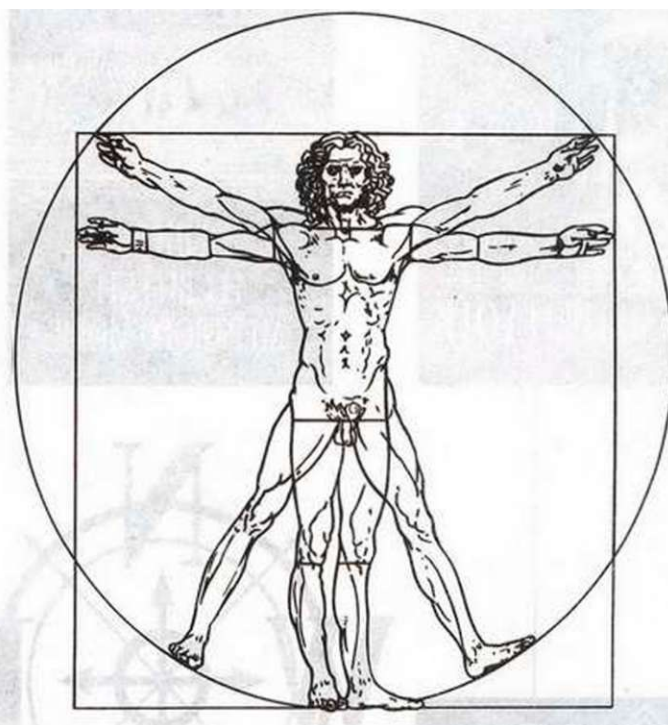

ПИШЕШЬ РЕФЕРАТ?
СДАЕШЬ ЭКЗАМЕНЫ?

«100 великих» помогут на все 100!

- 100 томов в серии
- Энциклопедическая полнота
- Отечественные и зарубежные авторы

Лучшие книги серии изданы в подарочном
исполнении в серии

Золотая коллекция

«100 великих»

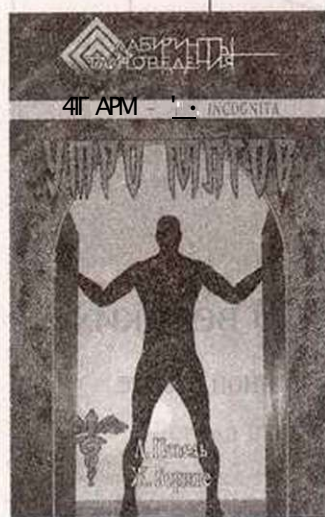
- Цветные иллюстрации на мелованной бумаге
- Оригинальное оформление

ЗЕМЛЯ НЕПОЗНАННАЯ

ПЯТЬ КНИЖНЫХ СЕРИЙ

МЕГАПРОЕКТ - TERRA INCOGNITA

г & J

Розмари Э. Гуили

^^

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ АНГЕЛОВ

Легкокрылые вестники неземных миров; небожители, в неизреченном сиянии предстоящие Престолу Бога; наши благие хранители, летящие на помощь людям стремительно, как молния, как мысль... Без веры в ангелов невозможно представить ни мировые религии, ни верования отдельных народов. Безмерно многообразны свидетельства о вестниках неба, об их неожиданных явлениях и их чудесном облике, об откровениях, ниспосланных через ангелов. И эти свидетельства с исчерпывающей полнотой собраны в уникальной, впервые переведенной на русский язык книге американской исследовательницы

Розмари Э. Гуили.

ISBN 978-5-9533-1941-6

9 785953 319416

