

ВИККА НА КУХНЕ
МАГИЯ ТРАВ ОТ А ДО Я
ПОЛНЫЙ СПРАВОЧНИК ПО МАГИИ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН

**Скотт Каннингем
Л. М. Григорьева
Лон Майло Дюкетт
Дэвид Шумейкер**

**Полный справочник по
церемониальной магии:
Подробное руководство
по западной мистической
традиции. Магия трав от А
до Я: Полная энциклопедия
волшебных растений. Полная
энциклопедия по практической
магии для женщин: Настольная
книга современной ведьмы.
Викка на кухне: Энциклопедия
кулинарной магии**

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69578350

*Полный справочник по церемониальной магии: Подробное руководство по западной мистической традиции. Магия трав от А до Я: Полная энциклопедия волшебных растений. Полная энциклопедия по практической магии для эсэниции: Настольная книга современной ведьмы. Викк: Весь; Санкт-Петербург; 2023
ISBN 979-5-9443-9310-3*

Аннотация

Полный справочник по церемониальной магии. Подробное руководство по западной мистической традиции

Перед вами уникальный справочник, посвященный истории и практикам западной магической традиции. Пятнадцать ведущих специалистов по магии объединились для создания этой книги. Результат их работы – настоящая энциклопедия эзотерических искусств, которая поможет вам получить целостное представление об оккультизме и углубить свою магическую работу.

Книга охватывает множество тем: планетарная магия, каббала, алхимия, демонология и эвокация духов, енохианская магия, орден Золотой Зари, Телема и Алистер Кроули, магия Абрамелина, Викка и неоязычество, магические соответствия в астрологии и Таро и будущее церемониальной магии. В каждой части подробно рассказывается об отдельной традиции: выделены ключевые идеи, философская подоплека и подход к ритуалам, а также дается подробная информация о важных исторических фигурах и движениях.

Книга станет незаменимым помощником для всех, кого привлекают цели западного оккультизма – преобразование собственной души и раскрытие тайн Вселенной.

Магия трав от А до Я: Полная энциклопедия волшебных растений

Магия – это искусство, доступное каждому. Если вы только пожелаете услышать, разглядеть, почувствовать энергию творения, разлитую в пространстве, в то же самое мгновение вы получите ключ к управлению ею.

В своей книге «Магия трав от А до Я» Скотт Каннингем рассказывает о том, как найти общий язык с растениями и использовать их силу для преобразования своей жизни. Вы узнаете о главных принципах природной магии, о разновидностях энергии и наиболее эффективных способах воздействия на реальность.

Основное содержание книги составляет подробный справочник растений, свойства которых с древних времен используются в магии для защиты дома, исцеления, обретения любви и семейного счастья. Для удобства читателей справочная информация о магических травах дополнена приложением с цветными фотографиями.

Книга рассчитана на широкий круг читателей и имеет все шансы стать истинной жемчужиной в библиотеке поклонников природной магии и целительства.

Растения окружают нас с рождения, присутствуют везде и во всем. Мы их используем в еде, напитках, косметике, но редко задумываемся о сути воздействия мира природы на человека. А ведь если знать некоторые правила взаимодействия с растениями, можно заметно менять качество своей жизни,

управлять эмоциями и направлением мыслительной деятельности и даже исполнять желания. Растения могут помочь добиться успеха в различных видах социальной и профессиональной деятельности, наладить отношения с близкими людьми, предупредить психические срывы и нейтрализовать стрессы.

Можно ли самостоятельно разработать подходящую именно вам косметику? Как получать помощь от растений в решении сложных жизненных задач? Как, используя природный ландшафт и некоторые свойства растений, изменять свою жизнь в лучшую сторону, бороться с депрессией и быть всегда в хорошем настроении? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в этом издании.

Книга адресована, прежде всего, тем людям, чья профессиональная деятельность или зона интересов связана с растениями: травникам, косметологам, парфюмерам, поварам, а также тем, кто не представляет свою жизнь в отрыве от природы.

*Полная энциклопедия по практической магии для женщин:
Настольная книга современной ведьмы*

Из этой уникальной книги читатель узнает, какой образ жизни ведет современная ведьма (язычница): каким богам поклоняется, какие магические ритуалы осуществляет, к каким заговорам прибегает, когда и как отмечает праздники, какие отвары и зелья готовит, чтобы добиться желаемого результата, и др.

Книга разделена на семь частей – каждая из них посвящена определенным аспектам деятельности ведьмы. Это и организация священного пространства в домашних условиях, и волшебный сад ведьмы, и использование трав, благовоний для поддержания красоты и сохранения здоровья, и колдовская кухня не только для особых случаев и праздников, но и на каждый день. Особое

внимание уделяется работе над превращением неуверенной в себе женщины в сильную личность, способную добиваться поставленной цели. Какими аффирмациями надо пользоваться, как привлекать энергию, повышать уровень вибраций – об этом в разделе «Как стать богиней».

В последней части книги читатель найдет советы, как использовать магические ритуалы в повседневной жизни, когда возникает необходимость в решении целого круга проблем. Ритуалы мощные, быстродействующие и очень простые. Для их выполнения достаточно свечки, листка бумаги, ручки – и нескольких минут.

Это полезное практическое руководство как для начинающей, так и для опытной ведьмы. Книга будет интересна и тем, кто хочет стать чуть ближе к природе и внести в свою повседневную жизнь немного волшебства.

Викка на кухне: Энциклопедия кулинарной магии

Книга признанного эксперта по природной магии Скотта Каннингема поможет превратить повседневные приемы пищи в мощный инструмент личной трансформации. Вы узнаете, как подобрать рацион и проводить простые ритуалы, чтобы укрепить свои магические способности и добиться желаемых целей: пробудить энергию любви, освободиться от негативных эмоций, привлечь в свою жизнь здоровье и удачу. Вы узнаете, зачем марроканцы пишат заклинания на сваренных вкрутую яйцах, почему суп из птичьих гнезд так высоко ценится азиатами и какие магические энергии содержатся в яблочном пироге, спарже, овсяной каше и плитках шоколада. На страницах книги вы найдете множество кулинарных рецептов и советов, которые можно применять каждый день. Для этого вам не

понадобятся экзотические продукты или навыки шеф-повара. Все, что необходимо для кулинарной магии – это еда, обычная кухонная утварь и вы сами. Вкусного вам колдовства!

Содержание

Полный справочник по церемониальной магии. Подробное руководство по западной мистической традиции	18
Благодарности	20
Вводное слово редактора	21
Особая благодарность	25
Книга первая. Основы западной магии. Сэм Уэбстер	30
Что такое магия	31
Глубокая древность и бронзовый век	35
Когда снова включился свет: железный век и античный мир	37
Теургические основы	51
Теургическая парадигма Ямвлиха	54
Средневековье	60
Эпоха Возрождения	68
Марсилио Фичино	71
Каббала эпохи Возрождения	72
Агриппа и Новое время	74
«Три книги по оккультной философии»	76
Библиография	81
Книга вторая. Каббала. Анита Крафт и Рэндалл Боуиер	88

Историческая справка	91
Пророчество и апокалиптицизм (с VI по II век до н. э.)	91
Раввинистический иудаизм, мистицизм колесницы и чертогов (с I по VI век)	93
Ранний каббалистический период (XII–XIII века)	97
Зоарский период (с XIII века по настоящее время)	104
Современный хасидизм и современный иудаизм (с XVIII века по настоящее время)	107
Герметическая каббала в эпоху Возрождения (с XV по XVII век)	109
Современная герметическая каббала и школа Ордена Золотой Зари (с XIX века по настоящее время)	112
Некоторые основы теоретической каббалы	115
Древо жизни	116
Сефирот	118
Три триады и тетрада Малкут	127
Три столпа	130
Вуали отрицательного существования	133
Четыре мира	135
Части души	137
Адам Кадмон	138

Некоторые основы практической каббалы	140
Алфавит	140
Методы и способы применения практической каббалы	150
Нотарикон	152
Гематрия	155
Темура	158
Аик-бекар	163
Комментарии о каббале в церемониальной магии	173
Магические соответствия	173
Изучение языка магических соответствий	181
Система символов	183
Магические формулы	185
Дальнейшие исследования	187
Предостережение	190
Заключительные соображения	191
Библиография	192
Сведения о художниках	201
Книга третья. Планетарная магия. Дэвид Рэнкайн	202
Планетарная магия и каббала	213
Виды планетарной магии и духовных существ	218
Использование камей – магических	224

квадратов	
Пример составления сигила	226
Планетарные камеи	230
Камея Сатурна	231
Камея Юпитера	232
Камея Марса	233
Камея Солнца	234
Камея Венеры	236
Камея Меркурия	238
Камея Луны	239
Сигилы духовных существ	241
Планетарные амулеты и талисманы	249
Церемония для подготовки талисмана	254
Планетарный магический круг	257
Симпатическая магия	259
Теургическая работа	261
Пример планетарного поклонения	263
Меркурию	
Планетарная вода	267
Планетарные запахи	270
Построение планетарной матрицы	274
Сновидения с планетами	277
Планетарные ламены	280
Гептаграмма, или семилучевая звезда	281
Заключение	286
Библиография	286

Сведения о художниках	289
Книга четвертая. Алхимия. Дэннис Уильям	290
Хок	
Герметическая философия в алхимии и теургии	294
«Изумрудная скрижаль»	296
Рождение космогонической магии	299
Сакральная цель Великого труда	303
Первая Материя в алхимии и магии	304
Практики и техники герметической алхимии	308
Сыны Гермеса в Европе	311
Метод квиетизма[214]	312
Заземлившаяся божественная энергия	318
Химизация	319
Ритуал и молитва в лаборатории	325
Изготовление одухотворенной тинктуры[216]	327
Приготовление эликсира[218]	332
Доктор Джон Ди, алхимик и маг	337
Ритуал монады	339
Загадка алхимического Азота	348
Ритуал алхимического Азота	350
Заключение: Черное искусство	361
Библиография	362
Рекомендуемая литература	364

Сведения о художниках	368
Книга пятая. Демонология и эвокация духов.	369
Доктор Стивен Скиннер	
Демоны	375
Египет	376
Демонология	379
Эвокация духа	381
Эвокация от Константинополя до	384
Англии	
Гримуары	387
Метод и оснащение для взаимодействия	391
с демонами	
Ключ Соломона	400
Обязанности духов	402
Лемегетон	406
Часть I. «Гоэтия», или Liber Malorum	409
Spirituum seu Goetia[263]	
Часть II. «Теургия – Гоэтия»	410
Часть III. Ars Paulina	416
Часть IV. Ars Almadel	422
Часть V. Ars Notoria	425
Конец ознакомительного фрагмента.	431

**Полный справочник по
церемониальной магии:
Подробное руководство
по западной мистической
традиции. Магия трав от А
до Я: Полная энциклопедия
волшебных растений.
Полная энциклопедия
по практической магии
для женщин: Настольная
книга современной
ведьмы. Вика на
кухне: Энциклопедия
кулинарной магии**

Дорогой Читатель!

Наш замечательный коллектив с большим вниманием выбирает и готовит рукописи. Они вдохновляют человека на заботливое отношение к своей жизни, жизни близких и на-

шей любимой Родины. Наша духовная культура берёт начало в глубине тысячелетий. Её основа – свобода, любовь и сострадание. Суровые климатические условия и большие пространства России рождают смелых людей с чуткой душой – это идеал русского человека. Будем рады, если наши книги помогут Вам стать таким человеком и укрепят Ваши добродетели.

Мы верим, что духовное стремление является прочным основанием для полноценной жизни и способно проявиться в любой области человеческой деятельности. Это может быть семья и воспитание детей, наука и культура, искусство и религиозная деятельность, предпринимательство и государственное управление. Возрождайте свет души в себе, поддерживайте его в других. Именно это усилие создаёт новые возможности, вдохновляет нас на заботу о ближних, способствуют росту как личного, так и общественного благополучия.

Искренне Ваш,

Владелец Издательской группы «Весь»

Пётр Лисовский

A stylized, handwritten signature in black ink. It features a large, flowing loop on the left, followed by a series of sharp, intersecting strokes that form a complex, abstract shape, ending with a small, wavy flourish on the right.

**Полный справочник по
церемониальной магии.
Подробное руководство по
западной мистической традиции
Под редакцией Майло
Дюкетта и Дэвида Шумейкера**

Edited by Lon Milo DuQuette, David Shoemaker
Llewellyn's Complete Book of Ceremonial Magick:
A Comprehensive Guide to the Western Mystery Tradition

Published by Llewellyn Publications Woodbury, MN 55125
USA. www.llewellyn.com

© 2020 edited by Lon Milo DuQuette, David Shoemaker

© Перевод на русский язык, издание на русском языке.
ОАО «Издательская группа «Весь», 2020

Благодарности

Редакторы выражают глубокую благодарность всем талантливым авторам, принявшим участие в подготовке этого издания. Их мудрость и озарения на протяжении многих лет будут служить ищущим знаний. Особую благодарность выражаем Элизии в издательстве **Llewellyn** за ее экспертное наставничество и уникальную способность поддерживать проект двух безумных магов и не дать им сбиться с пути. Мы очень благодарны своим семьям, друзьям и учителям за любовь, мудрость и поддержку, которыми они освещают наши жизни.

Вводное слово редактора

Магия – это не то, что вы делаете.

Магия – это то, чем вы являетесь!

Дональд Майкл Крейг¹

*Магия – это наука и искусство создания
перемен, которые происходят в согласии с волей.*

Алистер Кроули²

Я был восемнадцатилетним атеистом, когда из психоделического озарения о самореализации вспыхнула моя страсть ко всему магическому и мистическому. Сквозь безвременную щель в вечности я увидел (с ослепляющей сочными красками уверенностью), что все существующее в космосе – свет, время, пространство, энергия, вещество, движение и даже я сам – всего лишь ниспадающие фракталы высочайшей и великолепной *сингулярности сознания*; и я легкомысленно поддался самой «Само»-очевидной из всех самоочевидных истин о том, что эта высочайшая *сингулярность сознания* – это *Бог* и я.

После волнующего пробуждения я днями и неделями про-

¹ Donald Michael Kraig. *Modern Magick: Twelve Lessons in the High Magickal Arts*, пересмотренное и расширенное издание. (St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 2010), 88.

² Aleister Crowley. *Magick in Theory and Practice*. 6th ed. (New York: Castle Books, 1992), xii.

чесывал в библиотеке колледжа коллекции книг о дзен, йоге и других учениях восточного мистицизма в надежде найти классическую литературу или иные примеры и параллели, сходные с моим химически обусловленным опытом. Вскоре мне попались труды Алана Уоттса, Парамахансы Йогананды и множество других материалов, захвативших мое внимание. Момент моих изысканий идеально совпал с культурными тенденциями. В поп-культуре середины 60-х подобное отношение к эзотерическим знаниям и практикам считалось *прогрессивным*, модным, социально осознанным и сексуальным. О, лишившись своего эго, я бы выглядел очень круто!

В следующие лет десять я прилагал много усилий, чтобы стать прилежным йогином (и совершенно не жалею о том, что распевал мантры, голодал и делал пранаямы), но однажды мне стало понятно, что мое восприятие фундаментально отличается от восточного мистицизма, которому я истово старался подражать. Будучи по натуре скорее объективным, чем субъективным, и активным, чем пассивным, я стал искать какие-нибудь западные системы расширения сознания и самотрансформации. И однажды я обнаружил каббалу и шесть тысяч лет философии, духовных практик, искусства, науки и мифологии в самом сердце западной философии и религии; по сути, из них формируется основа самой западной цивилизации. Я нашел «магию».

Даже в самых лучших условиях процесс изучения цере-

мониальной магии щекотлив и сложен, особенно в самом начале. Нет такого понятия, как «1-й уровень магии». Желая-щему усвоить церемониальную магию нужно уже быть знакомым (или обладать мастерством) с полудюжиной туманных и эзотерических тем, о которых, к сожалению, ему мало что известно. Неопытным магам приходится нырять в глубокий омут и либо утонуть, либо плыть. Оглядываясь назад, я не могу сказать, почему не утонул в мутных водах этого магического водоема. Наверное, мне просто было лень выбираться из него.

Одно можно сказать наверняка: начало моей магической карьеры могло сложиться значительно мягче, будь у меня книга вроде этой: один томик, из которого можно получить первичные эзотерические знания по наиболее важным темам, чтобы как следует подготовиться к следующему этапу постижения знаний. С такой книгой кривой путь моих магических изысканий мог бы стать на несколько лет короче.

Готов признать себя самым ленивым человеком в мире. И хоть я написал несколько книг и песен, так или иначе участвовал в разнообразных издательских проектах – в каждое новое начинание меня нужно загонять пинками и воплями. Когда мои друзья из *Llewellyn* предложили мне заняться крупным проектом под названием «*Полный справочник по церемониальной магии*», моим первым ответом было: «Это слишком большая работа!»

Наверное, они решили, что это шутка. Когда от меня по-

требовали более развернутый ответ, я отреагировал примерно так:

Это значит... что, во-первых, придется установить контакт с несколькими наиболее известными в мире исследователями магии и практикующими магами и убедить их бросить то, чем они занимаются, чтобы написать эквивалент небольшого книжного шедевра с кратким изложением и освещением сути главного аспекта науки и искусства церемониальной магии. Даже если нам удастся получить согласие этих ведущих уединенную жизнь суперзвезд от эзотерики, они же все гении! Известно ли вам, насколько трудно работать всего с одним гением? Можете представить себе, каково будет работать сразу с парой десятков гениев? Процесс сбора и редактирования материалов, вероятно, растянется на долгие годы. Нет! Это слишком большая работа!

Очевидно, я изменил свое мнение.

Содержательный и исторический потенциал этого проекта (а также мое чувство ответственности перед грядущими поколениями) победили мою врожденную инертность. К моему великому удивлению, обратиться к ярчайшим звездам магического мира XXI века и заручиться их согласием на участие в проекте оказалось проще, чем я думал. Все они проявили поразительную благосклонность и энтузиазм. Более того, боги улыбнулись и вдохновили каждого участника этого проекта на создание настоящих мини-шедевров...

которые можно отнести к числу лучших трудов всей их карьеры – настоящие образцы магического гения. И в *этом* настоящая магия «*Полного справочника по церемониальной магии*».

Особое внимание прошу уделить размещенному в эпилоге материалу «Будущее церемониальной магии», подготовленному Брэнди Уильямсом. Читатель заметит, что предложенный Брэнди формат заметно отличается от других разделов. Это поистине пророческий документ, от которого захватывает дух, и пример визионерского воззрения истинного мага. Читать его рекомендуется в медитативном состоянии.

Особая благодарность

Как я уже признался, я самый ленивый человек в мире. Для труда подобного масштаба требуется колоссальная редакторская работа, намного превышающая мои навыки и способности, чтобы я мог справиться с этим в одиночку. Этот труд не явился бы на свет без титанических усилий моего друга и со-редактора д-ра Дэвида Шумейкера (автора вошедшей в это издание Книги девятой). Спасибо, д-р Шумейкер, будем надеяться, что следующий наш проект будет хоть немного попроще.

Лон Майло Дюкетт

*Никогда не позволяй своей любви к Ясности
взобладать над страстью к Мистерии.*

Билл Нельсон, музыкант и маг

В юности, обучаясь на специалиста по клинической психологии, я разочаровался в существующем порядке обучения клинической теории и практике. В последние несколько десятилетий в этой дисциплине делался акцент на эмпирически подтвержденных клинических подходах, отдающих предпочтение удобным исследовательским методам, а не более традиционной (но менее модной) «глубинной» психологии Фрейда, Юнга и прочих. Эта коррективна была необходима ввиду порой ослабленного критического мышления в ранних подходах, но она ограничивала исследовательский обзор лишь одним уголком человеческого опыта. В данном философско-культурологическом климате я стал искать психологическое мировоззрение, которое удовлетворило бы мою жажду познания более глубоких тайн человеческого бессознательного. Я быстро вышел на труды Карла Юнга и вскоре осознал, что искал не только обоснование своего психологического подхода, но и хотел возродить мою духовную жизнь. Жадно искомую мной загадку невозможно было найти в книге или в чьей-то теории – ее можно было найти лишь в моем собственном подходе к божественному. Вскоре мне попала работа Израэля Регарди под названием «*Срединный*

столн»³ о каббалистической психологии и письменных трудах Алистера Кроули. Внимательно изучив тексты Алистера Кроули, я понял, что нашел свой путь.

Как правило, в жизни лишь изредка встречаются сияющие самосознанием личности, чей образ жизни и само присутствие являются уроком. Начав посещать мероприятия, проводимые различными магическими орденами, я обнаружил, что эти организации до краев заполнены такими людьми! — и я с гордостью и удовольствием сообщаю, что участники этого издания — лучшие и ярчайшие из этих потрясающих личностей. Я с истинным удовольствием читал и редактировал эту коллекцию произведений, слушал уникальные голоса разных авторов, каждый из которых с кристальной ясностью и страстью рассказывал о своей области специализации.

При составлении данного сборника мы приняли во внимание широкий диапазон философий, духовных традиций и стилей ритуалов, которые на разумных основаниях можно охватить концептуальной сетью, известной как церемониальная магия. В каждой книге предлагаемого издания говорится об отдельной традиции: выделены ключевые идеи, философская подоплека и подход к ритуалам, из которых формируется уникальный вклад в область магии. Приводятся текстовые вставки с подробной информацией о важных

³ Israel Regardie. *The Middle Pillar: The Balance Between Mind and Magic.*, издание дополнено новыми материалами Чика Чичеро и Сандры Табата Чичеро (St. Paul: Llewellyn Publications, 2002).

исторических фигурах или движениях внутри данной традиции. Книги расположены в хронологическом порядке, чтобы читатель смог отследить эволюцию магии кросскультурно и в ходе тысячелетия. Кроме того, поскольку многие традиции построены на основе более ранних доктрин и практик, хронологическое размещение помогает более отчетливо отследить влияние предыдущих традиций на последующие. Как вы понимаете, одни традиции нам неизбежно пришлось исследовать более подробно, в то время как другие затронуть лишь слегка. Мы просим читателя понять, что это связано не с догматической предвзятостью редакторов, а лишь с ограничением пространства и масштаба данного издания.

Оправданной ценой при составлении столь разностороннего и важного издания становится то, что уникальные мнения авторов могут порой противоречить друг другу. Нашим редакторским решением было принять эти противоречия как неизбежный положительный итог собрания группы столь преданных своему делу ученых специалистов, чем пытаться добиться единообразия доктрины и ее интерпретации, которого, собственно, и нет. Поэтому мы предлагаем читателю изучать это издание с позиции критического мышления и позволить перекликающимся мнениям обогатить ваши поиски, в результате которых вы придете к собственным выводам. Аналогично мы не стали пытаться стандартизировать написание или использование упомянутых в данном издании технических терминов или концепций. Как говорится,

мнение разумных людей может различаться на этот счет, а различные представленные здесь традиции часто имеют свои собственные уникальные способы использования.

Моему доброму другу, со-редактору и брату по Великому труду Лону Майло Дюкетту (который, судя по его продуктивной карьере писателя, оратора, преподавателя и композитора, не так уж и ленив, как он думает). Спасибо за то, что пригласил меня принять участие в столь магической работе по составлению и редактированию этого издания. Это было сложное, но приносящее глубокое удовлетворение занятие, и я разделяю надежду, что собранный здесь материал послужит на благо будущих поколений.

И наконец, обращаюсь к читателю. Вы можете открыть в себе вечный свет магии, и этот свет осветит ваш путь, каждый шаг на котором принесет вам радость и наполнит чувством самореализации.

Дэвид Шумейкер

Книга первая. Основы западной магии. Сэм Уэбстер

В 1510 году Генрих Корнелий Агриппа в третьей части своих «Трех книг по оккультной философии» ввел поня-

тие церемониальной магии. Именно благодаря ему описанные в книге, которую вы держите в своих руках, практики и традиции называются *церемониальной магией*. Агриппа создал крайне важный компендиум магических традиционных практических знаний, которые и по сей день обогащают нашу практику, однако бо́льшая часть этих знаний не считалась магией теми, кто их использовал.

Различные исследователи, в том числе Линн Торндайк и Рональд Хаттон, полагают, что западная ритуальная магия последовательно развивается, начиная с древних времен.⁴ В совокупности эту практику называли *западной мистериальной традицией*, которую в последнее время стали называть *западной эзотерической традицией*.⁵ Из-за ограничений по объему многое будет упомянуто лишь в общих чертах, но магии будет уделено особое внимание.

Что такое магия

Перед погружением в историю западной магии – особенно в кратком изложении – нужно определиться с тем, что

⁴ Например, Lynn Thorndike *History of Magic and Experimental Science*; Ronald Hutton. *The Triumph of the Moon History of Modern Pagan Witchcraft* также *Witches, Druids, and King Arthur*.

⁵ См. описание западного эзотеризма: Antoine Faivre. *Access to Western Esotericism*. Краткую историю см.: Nicholas Goodrick-Clarke. *The Western Esoteric Traditions Historical Introduction*.

мы подразумеваем под словом «магия», а что нет.⁶ Следует помнить, что точное определение дать сложно.

Многие считают, что *магия* – это противоположность *религии*. Зачастую магией называют манипулирование духовными силами ради конкретных, обычно материальных целей, в то время как религия сосредоточена на поклонении и молитвах о помощи. Такое представление очень популярно, притом что найти исключения не составит труда. Мы рассматриваем древнегреческие жертвоприношения животных как религиозное, а не магическое действие, однако древние греки всегда рассчитывали на получение ответа. Даже сегодня любой, кто посещает католическую мессу или протестантскую службу, легко заметит просящий характер молитвы.

Также есть мнение, что разница между религией и магией определяется допустимостью и недопустимостью использования духовных ресурсов, причем магия, разумеется, считается недопустимой. Во всех культурах подчеркивается разница между повседневными благочестивыми действиями и эзотерической или запретной магией, и, как ни печально в контексте наших целей, в разных культурах разделяющая граница между ними проводится очень по-разному. Тот же магический квадрат, который лондонский маг приватно со-

⁶ Здесь и далее я буду писать *magic*, как традиционно принято в академическом труде. Принятое Алистером Кроули написание слова с буквой *k* лучше использовать в трудах о современном положении магии.

ставит ради привлечения небесных сил, индус, владеющий магазином в Нью-Дели, открыто повесит у кассового аппарата, чтобы притянуть благословение богов и удачу.

Более того, есть много практик, которые в одни периоды истории относились к магическим, а в другие – нет. Например, и Агриппа в 1500-х, и Орден Золотой Зари в 1900-х для описания своих практик использовали термин *магия*, однако Ямвлих, в 300-х годах положивший начало этим же практикам, данным термином не пользовался. В древности эти практики составляли часть их религии, причем *функциональную*.

Если очистить слова *религия* и *магия* от их культурной основы, то никакой объективной разницы между ними не останется. Об этом следует помнить в процессе изучения древних форм магии, которые, как вы заметите, входили в состав религиозной основы, ничем их, впрочем, не ограничивавшей.

Так что же такое магия? На мой взгляд, – это религиозное действие или *функциональная религия*. Это любое использование религиозных или духовных ресурсов ради достижения результата – хоть духовного, хоть материального. Говоря прямо, в любом существенном смысле, магия *неотделима* от религии; наоборот, она – *часть* религии, и именно та часть, которая нацелена на получение результата.

Исходя из этого определения, теперь можно взглянуть на древние источники, представляющие собой основы запад-

ной церемониальной магии. Далее последует краткое изложение длинной истории, начало которой зародилось задолго до самой истории. Вы познакомитесь с древними культурами, повлиявшими на наше представление о практиках, ныне называемых магическими.

Мы заглянем в глубь времен и узнаем, насколько ограничена была информация у наших предков в бронзовом веке. С переходом в железный век история просматривается лучше, и далее можно проследить развитие философской традиции на протяжении более тысячи лет с кульминацией в виде теургической практики, которую Ямвлих из Халкиды разработал примерно в 300-м году до н. э. и преподавал ее другим.

Традиция прервалась из-за быстрого возвышения и доминирования христианства и падения Римской империи, но примерно с 500-х годов снова отслеживается развитие магической теории и практики в период Средневековья и начала эпохи Возрождения. И таким образом, в кратком изложении истории, мы доберемся до истоков Нового времени, когда в 1510 году Генрих Корнелий Агриппа написал *«Три книги по оккультной философии»* – научный компендиум магических традиционных практических знаний, которые и по сей день обогащают нашу практику и влияют на нее.

Далее в этом издании будут подробно рассмотрены различные аспекты этой хронологии, продолжающейся вплоть до наших дней. В книгах, вошедших в это издание, рассказы-

вается о планетарной магии, о влиянии иудейской каббалы (*Kabbalah*), христианской каббалы (*Cabala*) и герметической каббалы (*Qabalah*), о традиции ведения гримуаров и енохианской магии Джона Ди, об алхимии, о системе Абрамелина и влиятельных орденах – розенкрейцеров, масонов, а позднее и Ордена Золотой Зари, Ордена восточных тамплиеров (О.Т.О.) и *Argentum Astrum*. В последней главе, после долгого путешествия, церемониальная магия вернется к своим политеистическим корням.

Глубокая древность и бронзовый век

Современные люди из вида *Homo sapiens sapiens* существуют приблизительно 300 000 лет. Глубокое прошлое, конечно же, всегда оказывает какое-то влияние на настоящее, но о культуре самой древности мы стали получать реальную информацию всего лишь в последние несколько столетий. Например, древнеегипетский язык был расшифрован только в 1822 году, а переводы с шумерского появились только в 1838 году.

Заглядывая в глубины древности, следует помнить, что до относительно недавних пор у нас были смутные и зачастую ошибочные представления о нашем наследии. Наши прежние концепции происхождения западной магической традиции состояли в основном из предположений, основанных на найденных объектах архитектуры, артефактах и прочих

фрагментах прошлого, доживших до железного века. Да и сами эти разрозненные фрагменты постепенно изменялись и трансформировались, прежде чем дошли до нас в виде мифов, легенд и рукописей.

Тем не менее различные научные достижения повышают наши возможности по реконструкции прошлого. Теперь нам больше известно о занятиях людей за 33 000 лет до н. э., когда на территории нынешней Британии была захоронена Красная дама из Пэйвиленда. Тело, покрытое красной охрой, захоронили с ракушечными ожерельями, кольцами и палочками из бивня мамонта. Когда Красную даму обнаружили в 1823 году, ученые предположили, что «она» была проституткой времен Римской империи, и только в 1960-х годах анализ показал, что скелет принадлежал мужчине, жившему на несколько десятков тысяч лет раньше. Охра и украшения, вероятно, имели символическое значение и свидетельствовали о каком-то совершенном ритуале. На данный момент Красная дама считается древнейшим церемониальным захоронением в Европе. Однако столь древние культуры отрезаны от нас последним ледниковым периодом, завершившимся примерно 12 000 лет назад.

Когда-то считалось, что каменные круги в Европе воздвигли древние друиды, бывшие современниками древних римлян. Теперь же известно, что их соорудили намного раньше – приблизительно в 3300 году до н. э. Есть и более ранние камерные гробницы и каирны, каменные насыпи, да-

тируемые 4000 годом до н. э. в период раннего неолита. А задолго до этого, приблизительно в 11 000 году до н. э., на территории современной Турции люди, не имевшие развитого сельского хозяйства, построили Гёбекли-Тепе.

После продолжительного упадка и разрушений, которые начались примерно в 1200 году до н. э., историческая картина резко изменяется. В течение примерно полувека большинство великих культур западного мира того времени – в том числе египетская, хеттская, минойская, ассирийская, вавилонская и микенская – распались или же значительно ослабли. В этот период были разрушены почти все важные города восточной части Средиземноморья. Историки до сих пор спорят о причинах, называя среди них засуху, войны, распространение пиратства и неспособность негибких политических систем подстроиться к переменам, но как бы то ни было, этот распад послужил окончанием бронзового века.

И с этого момента начинается наша история.

Когда снова включился свет: железный век и античный мир

Происхождение современных практик можно отследить примерно до 900-х годов до н. э., когда человечество стало восстанавливаться после упадка бронзового века. От доисторического мира нам досталось в основном греческое и римское наследие, а также немного древнееврейского. Через

призму именно этих великих культур было достигнуто понимание еще более древних культур Египта и Месопотамии.

Последняя часть доисторического периода, а именно железный век, впервые упомянута древнегреческим поэтом Гесиодом в поэме «*Теогония*». По мнению Гесиода, железный век был третьей и самой жестокой мифической эпохой, когда возникли боги. Эпические поэмы Гесиода и Гомера в совокупности сформировали космическое повествование, которое легло в основу средиземноморской культуры. В ходе завоеваний Александра Великого, начиная приблизительно с 325 года до н. э., с расширением великих империй эти мифы и легенды получили широкое распространение.

В тот древний период отчетливо различаются обозначившиеся течения знаний и практик: философия, мифы, чародейство, фрагменты ритуалов поклонения и почитания, а также кое-что из ранней науки и математики. До наступления эпохи Возрождения большая часть этих сведений оставалась сокрытой и неактивной, за исключением фрагментов, поглощенных и сохраненных – хоть и в искаженном виде – Церковью.

Нет четкого определения границы между железным веком и началом письменной истории. Она приходится приблизительно на время зарождения философских поисков рациональной основы для понимания и толкования древних поэтических мифов. Вскоре философы расширили свои горизонты и попытались объяснить весь мир, не опираясь на ли-

тературные традиции. Этих исторических философов называют *досократиками*. Первым – по крайней мере из тех, чьи имена и труды сохранились до наших дней, – кто сказал, что «всё наполнено богами», был Фалес (прим. 624–546 гг. до н. э.), который является основателем геометрии.

Считается, что термин *философия* ввел Пифагор (прим. 570–495 гг. до н. э.), сформировавший вокруг себя сообщество последователей, просуществовавшее еще долго после его смерти. В своих учениях он использовал геометрические доказательства, а от учеников требовал дисциплины и вдумчивого отношения. Среди его наследия – теория музыкальной гармонии и практики по достижению хорошей жизни. Ему приписывается доктрина об этической реинкарнации, а также несколько математических теорем.

Наши представления о человеке святом или о мудреце отчасти основаны на образе мистического философа и целителя Эмпедокла из Сицилии (495–444 гг. до н. э.). Говорили, что Эмпедокл носил роскошные пурпурные одежды, корону и золоченые сандалии. Его изящную манеру одеваться критиковали, называя эксцентричной и чрезмерной, однако именно так обычно одевались жрецы для совершения обрядов поклонения.

Эмпедокл утверждал, что помнил другие свои жизни и знал о том, что он – земное воплощение божественного существа. В своей великой космогонической поэме «*О природе*» он писал, что движущей силой всех действий является

конфликт между двумя божественными силами – Враждой и Любовью. В этой же поэме он впервые в западной традиции упомянул четыре стихии: Огонь, Воздух, Вода и Земля – и назвал их «корнями». Он покинул свою жизнь (по крайней мере, Сицилию), спрыгнув в вулкан и оставив свои сандалии на краю кратера.

Сократ (470–399 гг. до н. э.) был камнерезом из Афин. Его метод обучения заключался не в утверждении каких-то знаний, а в том, чтобы задавать нужные вопросы. До нас дошли только записи о нем Платона, Ксенофонта и прочих его современников, так что вполне возможно, что в платоновских диалогах приведен не точный портрет Сократа, а создан его литературный собирательный образ. Сократ был известен своей необычной методикой обучения посредством задавания вопросов, а также своими этическими принципами, которые довели его до конфликта с правительством Афин, в результате чего он был предан суду и казнен через употребление болиголова.

Для практикующих магию важно знать, что Сократ заявлял, что его ведет личный *дух-помощник* (*daemon*), преимущественно советовавший ему, чего *не* следует делать. Ученые не принимают этого, но, судя по имеющимся описаниям, он имел дело с феноменом, в наше время известным как *святой ангел-хранитель*.

О Диотиме из Мантиней известно мало, но для нас важно знать, что, согласно «*Симпозиуму*» Платона, Сократ счи-

тал ее своим учителем. Она поделилась с Сократом своими представлениями о божественном восхождении через красоту и любовь, начиная с любви индивидуальной, которую постепенно следовало научиться обобщать и абстрагировать до тех пор, пока не получится воспринимать и объединяться с тем Добрым и Прекрасным, что есть Источник всего сущего. Учения Диотимы иллюстрируют, почему понимание древней философии жизненно важно для нас. Философия была теологией своего времени, и сегодня она выполняет роль теоретической базы современной магической практики.

Платон (прим. 428–347 гг. до н. э.) доводит западное философское течение до кульминации. Он основал первое высшее учебное заведение в западном мире. Пусть он не был первым философом, однако его формулировка данной области знаний оказалась столь влиятельной, что его вполне можно назвать изобретателем философии на Западе. В платоновских диалогах суммируются идеи предшествующих мыслителей, многие из которых нам известны только лишь благодаря Платону. Важно знать, что сохранившиеся труды Платона (хоть и были утрачены в период от падения Римской империи и до эпохи Возрождения) впоследствии сформировали основу всей философии и теории магии.

Для самого Платона записанное слово не было важной частью его учений. В диалоге «*Федра*» он записал: «...обладающий знанием об истинном, добром и прекрасном... не станет, исходя из серьезных намерений, записывать их черни-

лами, процеживая через перо слова, которые не в состоянии противостоять аргументам и не могут эффективно передать истину». Незаписанные учения, содержавшие истинное понимание Платона, следовало передавать устно.

После смерти Платона его философия развивалась двумя основными этапами. Первый, так называемый «средний платонизм», начался с Антиоха из Аскалона (прим. 125–68 гг. до н. э.), отвергавшего жесткий скептицизм своих учителей в Третьей Академии, которые полагали, что люди не в состоянии познать абсолют.

Плутарх (прим. 45–120 гг.) – широко известный писатель «среднего платонизма». Он тоже отвергал суровый детерминизм стоиков и отстаивал свободу воли. Он был не согласен с эпикурейцами и объявил о бессмертии души. Однако, по мнению Плутарха, вещество, даже преобразованное Создателем в «Мировую Душу», было источником всего зла. Он считал, что Верховное существо непостижимо из этого мира, но действует в этом мире через богов и духов-помощников (*daemon*) популярных религий.

В Римской империи того времени в силу имперской системы к участию в политике допускалась лишь небольшая часть элиты. Для тех слоев общества, которые не нуждались в заработке, и для всех остальных, получивших образование, философия и религия стали территорией для самовыражения и достижений. В эту эпоху появились такие письменные труды, как «*Герметический корпус*», «*Сеффер Йецира*», «*Хал-*

дейские оракулы», «Гностика» и «Евангелие».

Второй этап развития платоновской мысли относится к III веку и носит название «неоплатонизма». Спустя время после своего зарождения неоплатонизм разделился на два направления: одно исключительно философского характера, а другое – теургического и ритуального. Именно от теургического ответвления произошла западная магическая традиция, а именно «ученая» магия.

Прибывший в Александрию для изучения философии Плотин (204–270) отчаялся было найти искомое, пока его не направили к Аммонию Саккасу (годы жизни неизвестны), главному философу Александрии. По возвращению в Рим Плотин стал обучать собственному представлению о философии Платона. В учениях Плотина содержится поразительное сходство с ведической мыслью; в недавних исследованиях говорится, что учитель его семьи, вероятно, прибыл в Александрию из Северной Индии. Из космологии и идей Плотина о душе произошли общие представления, которые современные практики магии применяют по отношению к миру и к себе.

Плотин дал нам знакомую каждому каббалисту относительно простую четырехуровневую космологическую модель, которую оспаривали и дорабатывали его преемники. Эта модель представляет собой иерархию из четырех ипостасей или объективно существующих стабилизаторов состояния. Наивысший мир Создателя и источника всего суще-

го называется *to hen*, Единое. Под ним находится мир воспринимающего ума *nous*, доступный лишь не дискурсивному уму. Под ним находится мир *psyche*, души. Наверное, проще всего представить душу как то, что отделяется от тела после его смерти, но в данном случае душа – это живая космическая территория и поддерживающая основа материальной среды. Этот мир – естественная среда обитания богов из мифов и культур. Самый нижний мир – это *hyle*, материя, он состоит из всего физического космоса, простирающегося до восьми сфер фиксированных звезд включительно.

Космология Плотина предполагает, что четырехуровневый космос также действителен для находящихся в нем людей. Объективно существующее единство человека происходит из присутствия в нас Единого. Как сказал в своих последних словах Плотин: «Стремитесь вернуть Единого в себе Единому во Всем». *Nous* человека, соответствующий космическому *nous*, это наш разум. Однако на самом деле в людях присутствуют всего лишь причастные образы настоящего Единого и настоящего *nous*, которых достаточно, чтобы придать нам качества единства и ума. Мы же начинаемся на уровне *psyche*, души, обитающей в материальном мире *hyle* – в теле, на теле или пронизывая его.

Соображения Плотина сохранились до нашего времени благодаря одному из его учеников, Порфирию из Тира (прим. 234–305 гг.), собравшего и отредактировавшего коллекцию записей его лекций и эссе. К счастью, Порфирий был

отличным писателем, о чем можно судить по другим его трудам, например, «*О воздержании от животной пищи, дополнение к изучению постижимого*» или «*О философии из оракулов*», содержащем фрагменты «*Халдейских оракулов*». О популярности его текста «*Против христиан*» можно судить по тому, что в 435 году римский император Феодосий II приказал сжечь все копии этого произведения, а в 448 году ему пришлось повторить свой приказ.

Труд Порфирия имел большое значение для науки: его записи о категориях Аристотеля легли в основу биологической таксономии. А для западной магии имеет значение его «*Письмо к Анебону*». Существует несколько конкурирующих теорий относительно того, о чем на самом деле это письмо. В нем Порфирий критикует современные ему модели поклонения и высказывает идею, позже воспринятую христианами, о том, что получателями сжигаемых и кровавых жертвоприношений являются не боги, а демоны.

Большинство ученых считают критику Порфирия буквальной и искренней. Однако многие изложенные им в данном письме воззрения противоречат его более поздним записям, и поэтому есть предположение, что данный текст следует рассматривать в качестве примера «прений и решений» – типичного для того времени способа высказывания на философские темы, для чего автор сначала перечислял все диспуты по теме, после чего систематически отвечал на каждый из них.

«Письмо к Анебону» сохранилось до наших дней исключительно потому, что было добавлено в труд Ямвлиха, ученика Порфирия (прим. 240–325 гг.).⁷ Ямвлих родился в Халкиде на севере Сирии. Он жил и преподавал в сирийском городе Апамея, где, как считается, были написаны и хранились «Халдейские оракулы». До наших дней дошла лишь небольшая часть книг Ямвлиха. Сегодня он известен преимущественно потому, что позднее о нем писали другие авторы, иногда цитируя его труды. В результате у нас имеются отрывки из двух комментариев к платоновским диалогам и из его собственного текста «*О душе*». Известно также о других его работах, полностью утраченных, в том числе о «*Халдейских оракулах*», состоявших не менее чем из двадцати восьми глав.

Исключением из этих печальных утрат стало произведение Ямвлиха «*О мистериях*» (*De mysteriis*). Его полное название звучит так: «*Ответ учителя Абамона на письмо Порфирия к Анебону и решения для изложенных в нем вопросов*». В нем Ямвлих защищает теургию, прогрессивную политеистическую практику, и приводит обоснование для культового поклонения героям, духам, архонам, ангелам и богам, постепенно подводя к единению с Тем, кто есть Всё. Там же он рассказывает о прорицании, прорицательной способно-

⁷ Лучшее на данный момент изложение биографии Ямвлиха содержится во вступлении к Iamblichus: *De Mysteriis* переводе на английский язык Эммы С. Кларк, Джона М. Диллона и Джексона П. Хершбелла, pp. xvii и далее.

сти через божественную одержимость, искусстве жертвоприношения и прочих подобных практиках, которые ныне в целом называют магическими. Важно, что Ямвлих представил нам педагогику, дающую навыки, необходимые для выполнения всего этого и того, что лежит в основе любой магической практики. В этом труде, как и в остальных своих записях и учениях, Ямвлих объединяет поклонение и философию невиданным ранее способом, который стал доминировать в неоплатонической философии Древнего мира.

Уделим внимание в этой книге еще одному крупному философу древности – это Прокл (412–485), руководивший платоновской академией в Афинах. Спустя несколько поколений именно этот важный мыслитель доработал, иногда критикуя, идеи, развитые Ямвлихом.⁸ Нам повезло, что сохранилось собрание гимнов Прокла, на примере которых видно использование теургической практики в рифмованном виде.⁹

Нам также посчастливилось обладать более длинными трудами Прокла, такими как *«Платоновская теология»* и *«Первоосновы теологии»*, оказавшими значительное влияние в эпоху Возрождения, после того как были переведены и стали доступными для Европы.

Особую ценность имеет выполненный в 1988 году Брайаном Копенхейвером перевод текста *«О жреческом искусстве»*

⁸ O'Meara. Pythagoras Revived: Mathematics and Philosophy in Late Antiquity.

⁹ См.: R. M. van den Berg. Proclus' Hymns.

согласно греческим представлениям», где содержится одно из редких подробных описаний теургической практики.¹⁰ Согласно утверждению Копенхейвера, этот текст представляет собой отбракованный византийским философом конспект более крупного труда Прокла. Этот текст имеет особую важность, поскольку повлиял на Фичино и упоминается в его «Трех книгах о жизни». В нем даны пояснения о силе и вездесущности молитвы, а также поясняется использование и теоретическое толкование того, что ныне называется соответствиями¹¹.

*Преобладание в данном рассказе мужчин можно назвать своего рода историческим артефактом. О женищинах информации мало, но следует помнить о Диотиме из Мантенеи, ранее упоминавшейся в качестве учителя Сократа, о Сосипатре из Эфеса (прим. 306 г.), которая была мистиком и преподавала философию, об Ипатии из Александрии (прим. 350–415 гг.) – учителе, астрономе и математике. В трудах Джоан Бретон Коннелли показана важная роль женищины в религиозной культуре Древнего мира, почти неизвестная нам, потому что женищины не писали.*¹²

¹⁰ Copenhaver. Hermes Trismegistus, Proclus, and the Question of a Philosophy of Magic in the Renaissance. См.: Hermeticism and the Renaissance, 79–110.

¹¹ Редакторский комментарий данным изданием магические соответствия упоминаются много раз их пространные таблицы приведены в Книге одиннадцатой: «Магические таблицы».

¹² Connelly. Portrait of a Priestess: Women and Ritual in Ancient Greece.

Максим Чародей

Максим Эфесский (прим. 310–372 гг.) был философом-неоплатонистом, теургистом и магом, обучавшимся вместе с известным мудрецом Евсевием в школе лучшего ученика Ямвлиха – Эдесия. Максим стал наиболее влиятельным учителем будущего императора Юлиана, который впоследствии попытался восстановить в Римской империи классическое язычество. Улучив момент, когда Максим пригласил Евсевия и прочих в храм Гекаты, Евсевий попробовал отговорить Юлиана от обучения у Максима из-за его склонности к колдовству. Максим поприветствовал статую богини и сообщил зрителям, что вскоре они станут свидетелями его возвышенного гения. Затем, нашептывая заклинание, он возжег крупинку ладана, и в этот момент статуя богини будто бы улыбнулась, после чего расхохоталась. Максим попросил зрителей не бояться и предупредил, что в каменных факелах в ее руках вскоре вспыхнет пламя. Так и произошло. Евсевий объяснил Юлиану, что столь театральное чародейство – всего лишь обман чувств, и настаивал на важности очищения души, чего можно достичь исключительно разумом, а в этом может помочь Плотин, но не Ямвлих.

И все же Юлиан отправился в Эфес, где Максим обучал его теургии Ямвлиха,

основанной преимущественно на «Халдейских оракулах» и магических религиозных обрядах, унаследованных им на правах сына последнего солнечного царя-жреца Эмеса. Главными ритуалами были жертвоприношение животных и прорицание. Взойдя на трон, Юлиан попытался установить культ Гелиоса-Солнца как верховного божества всего мироздания.

Греческий историк Евнапий, на трудах которого основаны почти все современные знания о Максиме, лично встречался с великим чародеем и составил, пожалуй, лучшее из дошедших до наших дней описание языческого мага поздней античности:

В юности [я] повстречал его, когда он был в преклонном возрасте, и слышал его голос, который мог бы принадлежать Афине или Аполлону Гомера. Можно сказать, что даже зрачки его глаз казались окрыленными. У него была длинная седая борода, а взгляд выдавал резвые импульсы его души. И глазами, и ушами он воспринимался удивительно гармоничной личностью, и каждый пообщавшийся с ним восхищался его даром, поскольку мало кто был способен выдержать быстрые движения его глаз или быстрое течение его слов. В беседе с ним никто, даже самые опытные и наиболее красноречивые персоны, не смел ему возразить, а лишь молча соглашались с ним и безропотно принимали сказанное им, словно оно исходило из трехногого оракула, настолько было

окутано очарованием все, что сходило с его губ.¹³

Евнапий также рассказал историю о том, как великого философа и мистика Сосипатру околдовал влюбившийся в нее родственник. Максим обнаружил колдовство и смог нейтрализовать его собственным заклятьем. После смерти Юлиана, правившего всего два года, Максима арестовали и казнили.

Гай Оджилви

Гай Оджилви на протяжении многих лет был практикующим спагиристом и изучал западную эзотерическую традицию. Под разными именами он написал несколько книг на эзотерическую тематику, среди которых *«Великие чародеи античности»* (Llewellyn, 2019) – первая книга из трилогии по истории западной магии и алхимии. Несколько раз появлялся на телевидении Великобритании, Японии и США, где рассказывал о своем опыте в области магии и алхимии.

Теургические основы

¹³ Филострат и Евнапий. Жизни софистов / пер. Уилмера Кейва Райта. Текст приводится по изданию: Cambridge, MA: Harvard University Press, 1921, 427/

Падение Западной Римской империи в V веке и последующее господство христианства нарушило развитие данного направления философии и религиозной практики. Некоторые религиозные и магические технологии передавались, невзирая на прерывание традиции, например, сборник заклинаний и рецептов под названием «*Кираниды*». В период раннего Средневековья (500–1100) северные народы и их культуру поглощали доминирующие культуры Средиземноморья, та же участь ожидала и южные народы. Кое-что сохранилось благодаря переводам на арабский или иврит, но на протяжении тысячи лет в условиях христианской цивилизации об этом мало что было известно до тех пор, пока с эпохой Возрождения не вернулась магия.

В эпоху Ренессанса считалось жизненно важным восстановление древней магии, и в основе ее возвращения было великое сияние традиционной дохристианской религии, глубокий синтез религиозной мысли. Этот синтез развился в результате ритуализации, теургического ответвления неоплатонизма, начало которому положил Ямвлих.

Крайне важно понимать, хоть об этом не всегда помнят, что этот синтез дал всеобъемлющую теорию и полное обоснование для всех традиционных древних культов. В результате появилась информация для всех уровней развития и образования, начиная от праздничных посещений храмов простыми богомольцами ради просьб о благах и дарах до возвышенных практик философов и жрецов, и даже до совершен-

но нематериальных умственных практиках, весьма редких и немногочисленных.

То, что нам известно об этом, подробно изложено в труде Ямвлиха *De mysteriis*. Понимания добавили Прокл и Дамаский (прим. 458–538 гг.), но материал, представленный в *De mysteriis*, существенно отличается практичностью.

Справедливо отметить, что теургия является центральной опорой всей магической практики, поскольку это основной способ почитания богов, привлечения их присутствия и силы, с тем чтобы стало возможно творить чудеса и трансформации, которые мы называем магией. В теургическую практику входят и становятся действенными прорицание, призыв духа и божественная одержимость. Соответственно, *De mysteriis* – это краеугольный камень всей западной мистической традиции. Ни в каком другом источнике нет столь крепкой и подробной теоретической базы для всех практик, которые ныне называют магией.

Однако в *De mysteriis* Ямвлих ни разу не упоминает слово *magia*. Похоже, он считал эти практики не магией, а продвинутой формой религиозности и глубокой духовности.

Ямвлих, происходивший из благородной жреческой семьи, писал *De mysteriis* в стиле египетского жреца. Он энергично и красноречиво отвечал на все поставленные Порфирием вопросы о поклонении и духовном развитии, между делом подводя обоснование для поклонения богам и более совершенной формы такого поклонения – теургии.

Ямвлих и теургисты использовали молитвы, жертвоприношения и прорицание. В *De mysteriis* приводится критический анализ каждого способа. Практик, которому недостаточно простого расположения богов, с помощью жертвоприношения и молитвы вступал в более близкие отношения с божеством и постепенно доходил до уровня единства с ним.¹⁴ Прорицание использовалось для корректирования теургической практики, чтобы получить инструкции божества о том, что можно улучшить.

Если философия строила догадки о природе богов и о том, как к ним приблизиться, то прорицание дополняло ее понимание откровением. После этого активно задействовались практики жертвоприношения и молитвы, чтобы испытать полученные знания, что в результате улучшало общение с богами.

Теургическая парадигма Ямвлиха

По мнению Ямвлиха, теургист живет в мире, созданном божественной иерархией, нисходящей от Единого, наивысшего и абсолютного великого единства существования. Структура мира основана на принципах посредничества; поскольку между любыми крайностями должна быть середина, в иерархии много слоев и все они соответствуют космическим уровням.

¹⁴ Sandwell, 266; Lane Fox, 207–208; Scheid, 95.

Эти уровни взяты у Плотина: единство, ум, душа и материя. Материальный мир, космос, устроен по классической Птолемеевой космологии. В центре находятся земля и четыре стихии. Земной мир окружен миром небесным, состоящим из Луны, Солнца и остальных планет, и заканчивается сферой фиксированных звезд. За пределами космоса начинается божественный мир.

Сила созидания и божественное присутствие непрерывно проистекают из Единого. Они стекают вниз по иерархии проявления, *prohodos*, божественного и духов-помощников (*daemons*) и возвращается обратно, *epistrophe*. Именно с возвращающимся потоком теургист пытается подняться в иерархии, чтобы вернуться к Единому.

Почитаемые божества, мифы и легенды – это, говоря философскими терминами, Платоновы идеи или формы. Божества проявляют свое присутствие (свою суть) в космос, придавая бесформенной и бесчувственной материи свои характерные особенности. Проявленные в материальной форме божественные идеи называются словами, или логосами (*logoi*), соответственно, текстура, цвет, форма и то, что мы ныне называем химическими или медицинскими свойствами вещей, а также другие характеристики, с точки зрения теургиста, являются буквальным присутствием в объекте божества. Анагогические логосы богов, которые можно обнаружить в материи, называются *sunthenata*, или знаками, и, созирая и жертвуя эти «удивительные вложения», теург обо-

жествляется.¹⁵

Современники узнают здесь древние представления о соответствиях, хоть этот термин появился только в эпоху Возрождения. Прокл в трактате «*Об иератическом искусстве*» поясняет, что «сочувствие более низкого более высокому» – это неотъемлемое качество логосов божественных идей, присутствующих в объектах, молитвах и мыслях. Логосы – это не только присутствующие во всем отличительные признаки, они *и есть* божественное присутствие. Прокл, написав об их «использовании в жреческом искусстве», пояснил, как и когда их использовать и как активируются их логосы.

Прокл писал, что божественный свет наполняет то, «что способно его распространять», используя аналогию с подогретым свечным фитилем, который, после предварительной подготовки (*epitedeiotes*) согреванием, можно зажечь, всего лишь поднеся к нему поближе пламя, но не касаясь его. Теургист «разогревается» во время исполнения инвокации (призыва), после чего происходит контакт с божественным. По этой аналогии зажигание фитиля олицетворяет «обоожествление смертного существа» и озаренность, которая приводит к приближению к божественному. Прокл приводит цитату «*Халдейских оракулов*», фр. 121: «Ибо смертный, приблизившийся к огню, обретет свет Бога».¹⁶

¹⁵ Iamblichus: De Mysteriis, 10.5. P. 349; 1.12. P. 53.

¹⁶ «Фр.» означает «фрагмент». На протяжении многих лет ученые предприни-

Теургист – это микрокосм в большом мире. В его строении в душе присутствует Единый, проявление Единого в индивидуальном, дарующее единство и индивидуальность. Также теургист обладает *nous*, не дискурсивным умом, который обитает выше и дополняет его дискурсивный ум, *dianoia*, потому что воспринимать *logoi* напрямую способен именно *nous*. Говоря точнее, теургист находится в положении души, и между *nous* и *hyle* занимает свое собственное, хоть и невысокое, положение в божественной иерархии.

Душа теургиста, подобно душе любого человека, напитана божественными *logoi*. Боги, которые и есть источник *logoi*, являясь частью его собственного строения, предстают перед ним и присутствуют в нем. Теургист делится возможностью существования в своем теле и ограничен законными потребностями тела, но в то же время с помощью богов может освободиться от тела, его ограничений и страстей, чтобы прикнуться к рангу ангелов и совместно управлять космосом.

Между материальным телом и бесплотной душой находится эфирный и (или) пневматический «транспорт», называемый *augoeides soma*, или *ochema*, яйцевидное тело или «транспорт».¹⁷ После очищения этот «транспорт» становится пригодным для вознесения до творческого источника и экрана, на котором возникают «благословенные видения»,

мали разные попытки каталогизировать «Халдейские оракулы», точнее, оставшиеся «фрагменты» оригинального текста.

¹⁷ Это тени Карлоса Кастанеды.

передаваемые теургу богами.

Теургия – это религиозная практика сложного уровня, к которой будущему теургисту следует подготовиться. Сначала он уделяет время обучению и познает мир у Аристотеля, из диалогов Платона (и обширных комментариев к ним) узнает о более высоких явлениях, изучает «*Герметический корпус*» (в том виде, в каком он существовал во времена Ямвлиха), «*Халдейские оракулы*», математику Пифагора и прочие вспомогательные труды. Параллельно культивирует в себе добродетель, умеренность и благоговение во всех действиях. Выполняя это, он всю свою жизнь посвящает обычному, традиционному поклонению и культуре.

Затем теургист демонстрирует преданность, выполняет жертвоприношения и многие часы посвящает инвокации божественного. Сначала, познакомившись с богами лично, он будет освящен их присутствием и очищен их *sunthemata*, которые активируются от их присутствия в подношениях. Впоследствии он объединится с их волей и примкнет к их проектам. В результате он примкнет к богам в непередаваемом союзе, *theosis*.

В процессе приближения к божественному теург призывает всех духов-хранителей, ангелов и архангелов и предлагает им подношение. Сначала он поклоняется земным богам своей культуры и богам своей местности. Это первый шаг в иерархии божественных существ, ведущий через небесный мир к богам *noeric* (души), к богам *noetic* (ума) и, наконец, в

генадический мир множества богов, которые суть одно.

Когда теург оказывается в состоянии стоять на твердом основании, данном земными богами, далее переходит к почитанию Солнца и выполнению практик *photogogia*, проведения света, и наполнению себя божественным огнем. Он просит знаний у Солнца и общается со своим личным духом-помощником, ныне называемым святым ангелом-хранителем, которого демиург предоставил ему в момент его сотворения и который ведет его по теургическому пути. Теург пробуждает одного бога за другим до тех пор, пока не познаёт их всех и до пробуждения в себе их *logoi*, соединяющие его с космосом и ведущие к союзу с Единым, *henosis*.

По мере продвижения по этому пути жертвоприношения становятся все менее материальными. Теург постепенно освобождается от «тел» или материальных подношений и переходит к символам, словесным образам и действиям. Повышение *epitedeiotes*, «пригодности», теурга к приему богов приводит к освобождению и от символов тоже и совершению только нематериальных подношений.

По мере того как божественный союз становится чище и стабильнее, воля теурга все более объединяется с волей богов, а его действия становятся подражанием демиургу, имитирующими Создателя, и он исполняет свое предназначение, продолжая творение, чтобы исполнилось обещание «Тимея» (41b-c) о том, что космос должен быть завершенным, иначе он будет неидеальным.

Примечательно, что в описании подготовки не упоминаются *voces magicae* (магические слова), так называемые варварские языки. Нет тайных практик, странных символов и тому подобного. В теургии есть примеры их использования, и если теург обучен использованию таких инструментов или если имеет посвящение в такие мистерии и может проводить их, то через них получит наделенный божественностью доступ или действие. Однако, несмотря на их возможную пользу, в них нет необходимости.

По сути, теургия в основном исполняется в виде простого участия в обычных культовых действиях. Но эти действия следует выполнять, исходя из осознанного намерения продвигаться по пути с помощью активированных *sunthemata* навстречу к более близким отношениям с богами. Принимая так называемую «теургическую точку зрения», теург делает свое участие в любой религиозной деятельности, даже выходящей за рамки его собственной культуры, полезным своему теургическому успеху и достижениям. В этом ключ к пониманию практик оккультной философии Агриппы и, позднее, практик Ордена Золотой Зари¹⁸.

Средневековье

Принято считать, что с падением Западной Римской империи около 500 года зародился рассвет новой эры. Это

¹⁸ Редакторский комментарий: см. Книгу восьмую: «Орден Золотой Зари».

были времена полного доминирования Церкви и христианства. Никогда прежде Запад не видел более воинственной и агрессивной религии, целенаправленно устраняющей из своих владений любые иные проявления духовности.

По мере распространения христианства на земли франков, германцев и бриттов Церковь в первую очередь нацеливалась на обращение местной власти. Однако еще требовалось разобраться с традиционными религиозными обрядами местного населения. Эти обычаи были «языческими», то есть нехристианскими, поэтому церковные власти не могли допустить их дальнейшего существования, однако они были настолько жизнестойкими и необходимыми для жизни, что их уничтожение оказалось невозможным. Чтобы облегчить процесс обращения, Церковь пошла на уступки.

Несмотря на порицание со стороны Церкви, магия по-прежнему была широко распространена и использовалась во всех слоях общества.¹⁹ Это было время ограниченных медицинских знаний и жизнеобеспечивающих технологий, так что магия в части использования духовных ресурсов в материальных целях была одним из немногих доступных способов получить необходимую помощь. В каждой европейской культуре развивалась собственная коллекция заклинаний и рецептов для смягчения проблемных ситуаций. После

¹⁹ Bailey. *Magic and Superstition in Europe*, 80; Kieckhefer. *Magic in the Middle Ages*, 56–57; Flint. *The Rise of Magic in Early Medieval Europe*, 3–8; Fanger. *Conjuring Spirits: Texts and Traditions of Medieval Ritual Magic*.

распространения христианства эти коллекции по-прежнему развивались и использовались, однако там, где раньше призывали местных богов и духов, теперь чаще обращались к святым, ангелам и Святой Троице – ко всем сразу или по отдельности.²⁰

Для помощи нуждающимся и сокрушения врагов, как и раньше, применялись заговоры, амулеты и действия, наполненные намерением или силой.²¹ В предсказаниях или определении диагноза по-прежнему использовалось прорицание.²² Но все чаще добавлялся христианский «слой краски», чтобы население перенаправляло свои молитвы на христианского бога, а свою преданность – церковным властям. Всего через несколько поколений о «языческом» происхождении практик уже мало кто помнил, и всех окрестили в христианство.

Из текста «*Киранид*», где имеются фрагменты из греческих магических папирусов, видно, что древние заклинания выдержали испытание христианством.²³ Широко использовались формализованная речь, физические объекты с «окультурными» свойствами или освященные словесными формулировками, изображения пострадавших или проклятых,

²⁰ Bailey. *Magic and Superstition in Europe*, 83.

²¹ Там же, 80–83.

²² Там же, 82, 87–90.

²³ Anonymous. *Kyranides: On the Occult Virtues of Plants, Animals & Stones*, 67. Ср.: Betz. *The Greek Magical Papyri in Translation*, LXIII. 7–12. P. 295 также в другой версии VII. 411–416. P. 129. См. также раздел 1.2, fn4.

наполняемые силой в результате призыва христианских духовных сущностей.²⁴ Церковь попеременно то поддерживала, то осуждала эти практики, полагая, что призываются силы не христианской Троицы или святых, а нехристианских демонов²⁵. Допускалось совершение крестного знамения или произнесение «Отче наш», но поскольку их можно было использовать и в бесчестных целях, то они не особо поощрялись. А вот благословение рукоположенным священником считалось полезным в любой магии, и можно было обратиться за таким благословением, чтобы наполнить силой заклинания и амулеты. Священники применяли священные евхаристии как талисманы для защиты и благословения городов, деревень, полей и стад плодородием и удачей.²⁶

Люди образованные обращались к магическим знаниям, почерпнутым из книг, в том числе при вызове духов и демонов, что ошибочно называли некромантией.²⁷ Однако отсутствовал типичный отличительный признак теургии: использование таких практик для духовного роста. Ученые выделили несколько текстов и практик, которые можно считать теургическими, причем какие-то из них, вероятно, появились

²⁴ «Формализованная речь»: Bailey. *Magic and Superstition in Europe*, 83–84; Kieckhefer. *Magic in the Middle Ages*, 69–70. «Объекты»: Bailey, 84–87. «Изображения»: Bailey, 87.

²⁵ Bailey. *Magic and Superstition in Europe*, 4; Flint. *The Rise of Magic in Early Medieval Europe*.

²⁶ Bailey. *Magic and Superstition in Europe*, 86.

²⁷ Там же, 78, 101–106; Kieckhefer. *Magic in the Middle Ages*, 151–175.

под влиянием Ямвлиха. Клэр Фэнджер в сборнике «*Призыв ангелов*» перечисляет основные формы теургии, выявленные за период с XIII по XVI век.²⁸ В нем представлено несколько христианских текстов, содержащих некоторые признаки теургии, имеющиеся в парадигме Ямвлиха. Эти тексты явно использовались для призыва существ, а именно ангелов, в целях получения знаний и видений.²⁹ Однако в отсутствие политеизма эта практика ограничивалась призыванием только одного бога.

К началу высокого (классического) Средневековья (1000–1250) и моменту зарождения эпохи Возрождения, которая, согласно различным мнениям, началась в XIV–XV веках, почти полностью исчезли тщательно подавляемые Церковью религии. Что же касается их магии, то, несмотря на то что серийные номера были сбиты и нанесено новое покрытие новыми красками, сохранилось большинство базовых методов, однако теперь божественный призыв направлялся к новому Богу и его ангелам и святым.

Майкл Скотт: Северный чародей

Майкл Скотт (1175 – прим. 1232 г.) – многоязычный

²⁸ Fanger. *Invoking Angels: Theurgic Ideas and Practices, Thirteenth to Sixteenth Centuries*, 15 и далее.

²⁹ Там же, 8, 65–67, касательно: Iamblichus, 56; Iamblichus: *De Mystериis*, 2.9, 105–107.

путешествующий шотландец, изучавший астрологию в Толедо, преподавал математику Леонардо Фибоначчи в Болонье.³⁰ На протяжении нескольких лет служил придворным астрологом и научным советником великого императора Священной Римской империи Фредерика II, короля Иерусалима, Германии, Италии, Сицилии и Бургундии. Фредерик был прекрасным зоологом, и вполне вероятно, что его внимание привлек выполненный Скоттом перевод аристотелевской девятитомной *«Истории животных»*. Состоявший в знаменитой Толедской школе переводчиков, Скотт был коллегой Иегуды бен Моше, переводчика скандально известного арабского гримуара *«Пикатрикс»* – исчерпывающего справочника по талисманной магии. Скотт рассказывал, что изучал в Толедо книгу с духами внутри, которые, стоило открыть книгу, кричали: «Скажи, чего ты хочешь, и это будет исполнено!»³¹ Скотту приписывается, возможно ошибочно, авторство книги о демонической магии, принадлежавшей аббату Тритемию, учителю Корнелия Агриппы. Точно известно, что он написал несколько трудов по алхимии, астрономии, физиогномии и хиромантии, многие из которых сохранились до наших дней, но успеха при жизни он добился благодаря тяге к познанию, хваткому уму и способности творить очевидные

³⁰ Фибоначчи обнаружил магическую последовательность чисел, которая была названа в честь него, иллюстрирующую фрактальность природы вселенной. Свою *«Книгу Абака»*, куда включена эта последовательность, он посвятил Скотту.

³¹ Линн Торндайк. *Майкл Скотт*. London, Nelson, 1965.

чудеса. Возможно, наши представления о классическом средневековом чародее основаны преимущественно на его образе. К моменту своего эффектного появления при многонациональном дворе Фредерика на Сицилии – в остроконечной шляпе и развевающейся мантии, подвязанной на поясе, – он уже обладал солидной репутацией мага. Говорят, что Фредерик всячески старался обличить чародея, а когда хитроумный Скотт отразил все его попытки, предложил ему положение при своем дворе.

Скотт обрел зловещую репутацию самого опасного колдуна и алхимика в Европе. Данте даже выделил ему место в своем «Аду», в частности, в четвертой щели восьмого круга Ада, предназначенного для чародеев, астрологов и лжепророков.

Несмотря на репутацию, он был высокообразованным церковником, и папа римский Гонорий III предложил ему архиепископство в Ирландии, от которого тот отказался ввиду слабого знания ирландского гэльского языка.

В истории Скотт известен под многими титулами: Северный чародей, Белый маг, Потерянный гений. Современные историки науки отмечают его вклад в область медицины, анатомии, репродукции, а также упомянутый им редкий феномен явления множества радуг, наблюдаемый в Сахаре в компании туарегов.³² Некоторые сценические маги почитают его как великолепного иллюзиониста и гипнотизера,

³² See Scott. Michael Scot and the Four Rainbows.

применявшего свои знания физиогномии для «холодного чтения» зрителей.

В этот период сузились шансы еврейской общины. В 1400-х годах евреев преследовали в Австрии и изгоняли из Кельна, Аугсбурга и многих других городов и районов Германии.³³ В 1492 году евреев изгоняли из Испании, а в 1497-м – из Португалии. В 1536 году в Португалии появилась постоянно действующая инквизиция, в чью задачу входило разоблачение евреев. Талмуд сожгли в Италии в 1553 году, а в 1554 году Церковь запретила книги на иврите. В 1555 году папа римский Павел IV приказал изгнать евреев из Рима в гетто.³⁴

В этот же период в качестве ответа на усилившиеся преследования евреев развивалась иудейская мистическая традиция под названием каббала³⁵, впервые упоминающаяся в XIII веке в таких классических произведениях, как «Бахир» и «Зоар», а в XVI веке появившаяся в новой интерпретации Ицхака Лурии и других представителей галилейской общины Сафед.

Каббала опиралась на предшествующие мистические традиции, среди которых такие школы мистицизма, как *Меркаба* (колесница) и *Хейхалот* (чертоги), мистицизм «*Сефер Йецира*», основанный на буквах ивритского алфавита, и нео-

³³ Seltzer. Jewish People, Jewish Thought, 321.

³⁴ Там же, 451.

³⁵ Редакторский комментарий: см. Книгу вторую: «Каббала».

платонизм, с его иерархией космических миров.

Фэнджер цитирует Моше Иделя и Гершома Шолема в качестве аргументов, подтверждающих, что различные аспекты иудейской практики представляют собой некоторого рода теургию — как в попытках достижения *unio mystica*, божественного видения, так и в желании получить практические результаты.³⁶ Идель считает, что простое следование заповедям, даже в отсутствие каких-либо ритуальных действий, тоже является эффективной формой теургии.³⁷

Эпоха Возрождения

Средневековые неспроста часто называют Темными веками. С падением Римской империи и возвышением христианства так много знаний и писаний было забыто и утрачено, что осталось очень мало данных и представлений о Древнем мире, за исключением тех, которые устраивали Церковь. Из классических философов более-менее полностью сохранились труды лишь Аристотеля, и то в основном потому, что Фома Аквинский увидел в его трудах пользу для Церкви.

Из множественных письменных трудов Платона на Западе сохранился только один диалог — «*Тимей*» и еще несколько небольших отрывков из его других работ. Остальные немно-

³⁶ Fanger. *Invoking Angels*, 23–26, касательно: Idel. *Kabbalah: New Perspectives*, 35–58, особенно 40–41 Scholem. *Major Trends in Jewish Mysticism*, 4.

³⁷ Fanger. *Invoking Angels*, 23; Idel. *Kabbalah: New Perspectives*, 158.

гие обрывки информации о Платоне нам известны в основном из популярной в Средние века книги «*Утешение философии*». В 634 году сводный обзор по философии написал римский сенатор и философ Боэций, коротая время в ожидании казни за измену.

Остальные работы Платона, а также труды Плотина, Ямвлиха и многих других, сохранили византийские греки, а также арабы, которые перевели их на арабский язык. Однако большую часть Средневековья Римская католическая церковь находилась в состоянии войны с исламским миром, а греческая и латинская ветви Церкви прочно разделились после Великого раскола в 1054 году.

Если бы эти труды времен древнего мира по-прежнему были утрачены для Запада, западная магическая традиция могла закончиться еще в Средние века. Традиция возродилась, когда эти тексты были заново открыты на Западе. Начало возрождения традиции можно отследить до состоявшейся в 1438 году встречи между Козимо Медичи и греческим ученым. По крайней мере, такова популярная версия этой истории. Историки спорят по поводу того, состоялась ли такая встреча на самом деле. Как бы то ни было, влияние, оказанное греческим ученым на Козимо, вполне очевидно.

Этот ученый по имени Георгий Гемист во времена христианства первым назвал себя *эллином* – греческим эквивалентом язычника. В своих записях и учениях Гемист снова представил Западу Платона. Из-за его глубоких знаний о

Платоне его прозвали Плифоном, что означает «подобный Платону».³⁸

Многие слышали о Медичи, в частности о Козимо, богатом торговце и банкире, покровителе искусства и стипендий, а также успешном правителе Флоренции в Италии. О Плифоне, явившемся с греческого Пелопоннеса, мало кому известно. В 1438 году Плифон прибыл в Италию вместе с делегацией Восточной православной церкви, чтобы посетить Феррарский собор, который был одной из нескольких попыток поиска перемирия между Восточной православной и Римско-католической церквями. (Как и все другие попытки, собор не имел успеха; православная и католическая церкви не сумели урегулировать свои разногласия и сохранили раздельное существование.)

Именно в Ферраре Плифон мог повстречаться с Козимо.³⁹ Ни один из них не был делегатом собора, но оба находились среди великих людей, присутствовавших и наблюдающих со стороны. Козимо к тому же оплачивал мероприятие.

Невозможно сказать наверняка, встречались ли Козимо с Плифоном в Ферраре или во Флоренции, куда спустя год переместился собор, чтобы избежать вспышки чумы. Но в истории популярна версия о том, что Плифон вдохновил Козимо на поиски крайне важных платоновских и неоплатонических текстов, *«Герметического корпуса»*, *«Орфических*

³⁸ Woodhouse. George Gemistos Plethon, 186–188.

³⁹ Там же: Феррара: 136–153, Флоренция: 171–188 гуманизм: 154–170.

гимнов» и прочих греческих писаний. Вполне возможно, что от Плифона Козимо досталась укороченная версия «Халдейских оракулов». Позднее Козимо профинансировал обучение Марсилио Фичино, осуществившего первый перевод этих текстов на латынь.

Марсилио Фичино

Козимо Медичи поручил своим агентам найти и купить труды Платона и других греческих философов. Однако к тому времени греческий язык уже не был распространен на Западе и тексты требовалось перевести на латынь.

Нужного переводчика Козимо нашел в лице Марсилио Фичино, младшего сына своего личного врача, и организовал ему уроки греческого языка у ссыльного православного священника. В период с 1462 по 1484 год Фичино перевел все диалоги Платона на латынь. Кроме того, он перевел труды многих неоплатонистов, в том числе Плотина, Порфирия, Ямвлиха и Прокла.

Уже на смертном одре Козимо получил рукопись, ныне известную как «Герметический корпус». Фичино отложил переводы Платона, чтобы как можно быстрее перевести «Герметический корпус» и успеть зачитать его Козимо.

Под видом комментария к Плотину в третьей книге из написанных Фичино «Трех книг о жизни» содержится функционально ориентированное представление теургии, которым

позднее пользовались и на которое опирались многие писатели.⁴⁰ В целом в трудах Фичино очень много теории, практическим аспектам теургии он уделил лишь немного внимания.

И тем не менее до нас дошли рассказы о том, как он пел «*Орфические гимны*» под звуки лиры. Эти инвокации, а также инструкции в третьей книге, благоприятствуют небесной терапии, которая не осмеливалась называть себя магией – по крайней мере в то время. Это придет с его учениками и, более мощно, с Агриппой – несколькими поколениями позже.

Каббала эпохи Возрождения

Каббала вошла в мир Ренессанса через ученика Фичино – молодого графа Джованни Пико делла Мирандола. Некоторые считали каббалу тайным учением Моисея, но, по мнению Пико, каббала обосновывала божественность Христа и другие христианские теологические позиции, то есть она давала христианское обоснование магии. Мы не будем здесь подробно рассматривать историю о Пико и каббале, так как она уже прекрасно освещена другими авторами.⁴¹

Двое учеников Пико в своих трудах существенно добави-

⁴⁰ Ficino. *Three Books on Life* переводе Кэрол В. Каске и Джона Р. Кларка.

⁴¹ Walker. *Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella*, 54–59; Yates. *Giordano Bruno and the Hermetic Tradition*, 84–116; Wirszubski. *Pico della Mirandola's Encounter with Jewish Mysticism*.

ли понимания этим учениям. Иоганн Рейхлин опубликовал *De Vervo Mirifico* (1494) и *De arte Cabalistica* (1517), а Франциск Григорий – *De harmonia mundi totius cantica tria* (1525).

Для понимания каббалы можно обратиться к отцу ее современного исследования Гершому Шолему и его ученику Моше Иделю. Согласно Шолему, каббала – традиционный и наиболее широко используемый термин для эзотерических учений иудаизма и иудейского мистицизма, «особенно таких его форм, которые он принимал в Средние века, начиная с XII века и далее».⁴² Исследуя богатства этого вида иудейского мистицизма, Шолем, Идель и множество других ученых обнаружили его прекрасную и животрепещущую глубину.

Неоплатонизм – это неотъемлемое измерение каббалы. Как писал Шолем: «На раннюю каббалу, нуждающуюся в теоретической основе, существенно повлиял неоплатонизм».⁴³ Ее можно даже рассматривать как вариант теургии. В книге «*Каббала: новые перспективы*» Моше Идель выделил главу для представления практики *devekut* – «склеенности» с Яхве (YHVH), главным божеством еврейского народа⁴⁴. Идель отметил, что в исходных текстах по теме используется аристотелевская, неоплатоническая и герметическая терминология в качестве «одеяний, используемых ми-

⁴² Scholem. Kabbalah, 3.

⁴³ Там же, 96.

⁴⁴ Idel. Kabbalah: New Perspectives, 35–58.

стиками, для того чтобы выразить свой опыт».⁴⁵ Также Идель писал, что у неоплатонического и герметического влияния имеются «серьезные магические интересы, широко известные как теургия». Такое слияние цели и номенклатуры между неоплатонической теургией и каббалой простирается до идеи трансформации души через использование практики *devekut* в обычном поклонении божественному.

Агриппа и Новое время

Наконец мы подошли к эпохе Нового времени, начавшейся, можно сказать, 31 октября 1517 года, в тот самый момент, когда Мартин Лютер молотком прибил свои «95 тезисов» к двери собора в Виттенберге.

Главной фигурой в западной магии раннего Нового времени был Генрих Корнелий Агриппа Неттестеймский (1486–1535), считавшийся гуманистом. Он был современником Эразма (1466–1536), с которым переписывался, и Мартина Лютера (1483–1546), которого поначалу поддерживал, а потом осудил.⁴⁶ В истории интеллектуальной традиции он больше всего известен своим трудом по раннему современному скептицизму *De vanitate*.

Известность ему принесли письменные труды по оккульт-

⁴⁵ Там же, 39.

⁴⁶ Nauert. Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought, 109–110, 168. Это главный биографический источник об Агриппе.

тизму, и особенно «*Три книги по оккультной философии*». Наверное, следовало бы сказать *печальную известность*, так как его слава была настолько велика, что, как считается, существенно повлияла на популярную легенду о Фаусте, продавшем свою душу Дьяволу, особенно в пьесах Кристофера Марло и Иоганна Вольфганга фон Гете.⁴⁷

Агриппа считал себя сыном г. Кельна в Германии, однако мало что известно о нем до 1507 года, которым датировано самое раннее сохранившееся его письмо.⁴⁸ В 1499 году он поступил в университет Кельна, а в 1502-м получил диплом в области искусств. Позднее он заявлял о наличии у него докторской степени в области церковного и гражданского права, а иногда называл себя доктором медицины.⁴⁹

Помимо интеллектуальной карьеры Агриппа, будучи человеком активным, состоял на военной службе в Испании и Италии. Вероятно, именно поэтому на титульной странице «*Трех книг по оккультной философии*» он упомянул о своем рыцарском статусе.⁵⁰ Есть также свидетельства его служения императору Священной Римской империи и папе римскому. Ради этой службы Агриппа оставался в Италии с 1511 по 1518 год, где познакомился с итальянскими гуманистами и трудами Фичино, Пико и Рейхлина. Он женился на ита-

⁴⁷ Lehrich. *The Language of Demons and Angels*, 1.

⁴⁸ Nauert. *Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought*, 4.

⁴⁹ Там же, 10.

⁵⁰ Там же, 15–17, 37–39.

льянке из города Павия и попробовал вести спокойный образ жизни, читая в университете Павии лекции о герметическом «*Поймандре*».⁵¹

Оккультные знания Агриппы не были исключительно теоретическими. Он заявлял, что в состоянии изготовить золото алхимическим путем, но процесс этот слишком дорогой, чтобы стать прибыльным.⁵² Возможно, более важно существование в его письмах явных доказательств того, что в своих путешествиях он организовывал оккультные группы, вероятно, связанные клятвой тайнства.⁵³ Об их влиянии можно лишь догадываться.

«Три книги по оккультной философии»

В 1510 году Агриппа завершил первую версию «*Трех книг по оккультной философии*». Первый том был опубликован спустя двадцать лет, в течение которых Агриппа сначала служил городу Мец⁵⁴, а затем дворянству Европы.⁵⁵ В то же время он изучал каббалу и герметизм и перед изданием первого тома в 1530 году добавил в него рассуждения на обе темы.

⁵¹ Там же, 37–40.

⁵² Там же, 24.

⁵³ Там же, 17–24; Compagni. Cornelius Agrippa: De occulta philosophia, libri tres, 2.

⁵⁴ Lehrich. The Language of Demons and Angels, 5

⁵⁵ Compagni. Cornelius Agrippa: De occulta philosophia, libri tres: Holy Roman Emperor Maximilian, William IX Palaeologus, 4, Margaret of Austria, 7.

Первая книга подняла такую шумиху среди цензоров, что издание следующих двух томов отложилось на три года.⁵⁶

В своих «Трех книгах по оккультной философии» Агриппа опирается на труды Пико, Рейхлина и Франциска Григория, а также на другие источники каббалистических знаний.⁵⁷ Главными его соавторами были братья Паоло и Агостино Риччи; возможно, что Агриппа был лично знаком с ними.⁵⁸ Паоло Риччи известен своим переводом *Sha'arei Orah*, написанного Иосифом бен-Авраамом Гикатиллой, а Агостино Риччи, написавший несколько работ, вероятно, был источником знаний Агриппы о важном каббалистическом тексте «Зоар».⁵⁹ Другим источником информации был *Opus de arcanis Catholicae veritalis*, написанный Пьетро Калатино и опубликованный в 1518 году. В 1532 году у Агриппы находилась копия этого латинского текста о каббале и он процитировал его в своем сочинении.⁶⁰

Каббала, на которую повлияли неоплатонизм и теургия,

⁵⁶ Nauert. Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought, 112–113.

⁵⁷ Compagni. Cornelius Agrippa: De occulta philosophia, libri tres. Источники: Gregorius, 621, Pico, 624, Reuchlin, 626. Перечень индивидуальных упомянутых здесь трудов Франциска Григория, Пико и Рейхлина см. в индексе книги Compagni.

⁵⁸ Братьями их считает французский гуманист Симфореян Шампье, также упоминаются в издании Nauert. Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought, 41, 131–132.

⁵⁹ Nauert. Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought, 131–132; Compagni. Cornelius Agrippa: De occulta philosophia, libri tres, 626.

⁶⁰ Nauert. Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought, 133; Compagni. Cornelius Agrippa: De occulta philosophia, libri tres, 621.

хорошо вписалась в контекст «*Трех книг...*». Агриппа не мог знать, что каббала (и это исторический факт) основывалась на неоплатонизме, но он явно заметил параллели и понимал, что каббала может послужить инструментом для демонстрации теургии Ямвлиха в подходящей, «лишенной языческих признаков», форме, приемлемой для использования христианами.

Второй и третий тома «*Трех книг...*» были опубликованы в 1533 году, а спустя два года Агриппа умер. С тех пор его сочинение публиковали много раз, причем часто без указания авторства. В какой-то момент увидел свет сфабрикованный четвертый том; в него вошли труды Агриппы по геомантии, а также были добавлены ритуалы для вызова определенных демонов, что не входило в изначальную идею Агриппы.⁶¹ В 1651 году «*Три книги по оккультной философии*» были переведены на английский язык. Из этого издания были незаконно заимствованы материалы для книги Френсиса Барретта «*Маг*» и публикации в издательстве DeLaurence сочинения Агриппы «*Философия естественной магии*».⁶² Исследователь истории гримуаров Оуэн Дэйвис обратил внимание на присутствие «*Трех книг...*» Агриппы (зачастую вместе со сфабрикованным четвертым томом) во всех временных пе-

⁶¹ Nauert. Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought, 228, 325.

⁶² Barrett. The Magus, Celestial Intelligencer; Agrippa, The Philosophy of Natural Magic также Three Books of Occult Philosophy, xl.

риодах и почти на всех исследованных им территориях.⁶³

Влияние «Трех книг по оккультной философии» вряд ли можно переоценить.⁶⁴ Они стали источником информации для целителей и легли в основу множества гримуаров, появившихся позднее. Они повлияли на Джордано Бруно (1548–1600), Джона Ди (1527–1608), письменные материалы розенкрейцеров (1614–1617) и вольных каменщиков (1717). К 1850-м годам вольные каменщики переросли в «маргинальное масонство» с орденами и ложами, новой социальной иерархией и погружением в эзотерическую духовность.⁶⁵ В этих условиях возродился французский оккультизм, который был средой распространения герметической системы и прочих древних систем мышления среди населения, обладающего навыками, необходимыми для создания магических и теургических сообществ, таких как Избранные Коэны, или *мартинисты* (прим. 1766 г.) и герметический Орден Золотой Зари (1888).⁶⁶ Орден Золотой Зари неоднократно использовал концепции и язык «Трех книг по оккультной философии» для структурирования своих учений, ритуалов и прочих практик.⁶⁷

⁶³ Davies. *Grimoires History of Magic Books*, 47, 52, 54, 141 и далее.

⁶⁴ Nauert. *Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought*, 229, 322–334, especially 325–326.

⁶⁵ Goodrick-Clarke. *The Western Esoteric Traditions*, 131–154; Howe. *Fringe Masonry in England, 1870–1885. Ars Quatuor Coronatorum*, 242–280.

⁶⁶ Goodrick-Clarke. *The Western Esoteric Traditions*, 191, 138–145, 196–203.

⁶⁷ Там же, 138–145, 196–203.

Это можно расценивать как успешный результат задуманного Агриппой назначения «*Трех книг по оккультной философии*»: реформация и спасение оккультной философии – магии – ради современного использования. Агриппа добился этого путем реорганизации гримуарной магии своего времени с опорой на теургию Ямвлиха. Теургия дала Агриппе упорядоченную теорию, объясняющую природу магической практики и возможность ее применения для духовного продвижения. Путем перевода теургических концепций – в частности, неоплатоническую космологию и божественную иерархию, а также теургическое понимание души, ее частей и ее «транспорта» – в их каббалистические эквиваленты Агриппа сделал «языческую» духовность в достаточной мере христианской, чтобы ею можно было воспользоваться.

Вот мы и подошли к концу нашего путешествия через прошлое. Вы познакомились с тем, что нам завещал античный мир – через фильтр восприятия греков и римлян – их религиозные воззрения и некоторые их магические практики; вы узнали о том, как неоплатонисты, особенно Ямвлих, перенесли это наследие в теургию, которая легла в основу всей западной магической традиции; узнали, что христианство пыталось погубить эту традицию, одновременно сохраняя в себе ее части; о том, что возрождению западной магической традиции способствовало восстановление древних текстов с помощью Византии и исламского мира; а еще узнали, что Агриппа подарил нам искусно составленную и влия-

тельную *сумму* нашего великого наследия.

Дорогой читатель, далее лучшие из лучших предоставят вам пояснения глубин этого наследия и обеспечат инструментарием, позволяющим практиковать многие из его ответвлений.

Да пребудет с вами успех!

Библиография

Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius. *The Philosophy of Natural Magic*. Chicago, IL: DeLaurence, Scott & Co., 1913.

–. *Three Books of Occult Philosophy*. Edited and annotated by Donald Tyson. Translated by James Freake. St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 1993.

–. *Three Books of Occult Philosophy, Book One*. Translated by Eric Purdue. Introduction by Christopher Warnock. Renaissance Astrology, 2012.

Anonymous. *Kyranides: On the Occult Virtues of Plants, Animals & Stones*. Renaissance Astrology Facsimile Editions, 2005.

Armstrong, A. H., ed. *Classical Mediterranean Spirituality: Egyptian, Greek, Roman*. London: Routledge & Kegan Paul, 1986.

Bailey, Michael D. *Magic and Superstition in Europe*. Lamham, MD: Rowman & Littlefield, 2007.

Barrett, Francis. *The Magus, Celestial Intelligencer: A*

Complete System of Occult Philosophy. London Forgotten Books, 2008. First edition published in London in 1801.

Berg, R. M. van den. *Proclus' Hymns: Essays, Translations, Commentary*. Leiden, Netherlands: Brill, 2001.

Betz, Hans Dieter, ed. *The Greek Magical Papyri in Translation*. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1986.

Burkert, Walter. *Homo Necans: The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth*. Translated by Peter. Bing. Berkeley, CA: University of California Press, 1983. Originally published in German in 1972.

Compagni, V. Perrone, ed. *Cornelius Agrippa: De occulta philosophia, libri tres*. Leiden, Netherlands: E. J. Brill, 1992.

Connelly, Joan Breton. *Portrait of a Priestess: Women and Ritual in Ancient Greece*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007.

Copenhaver, Brian P. *Hermes Trismegistus, Proclus and the Question of a Philosophy of Magic in the Renaissance*. In *Hermeticism and the Renaissance*, edited by Ingrid Merkel and Allen G. Debus, 79–109. Washington, DC: Folger Shakespeare Library, 1988.

–. *Hermetica*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1992.

Davies, Owen. *Grimoires: A History of Magic Books*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Dickie, Matthew. *Magic and Magicians in the Greco-Roman World*. London: Routledge, 2001.

Faivre, Antoine. *Access to Western Esotericism*. SUNY series in Western Esoteric Traditions. Albany, NY: State University of New York Press, 1994.

Fanger, Claire, ed. *Conjuring Spirits: Texts and Traditions of Medieval Ritual Magic*. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1998.

—. *Invoking Angels: Theurgic Ideas and Practices, Thirteenth to Sixteenth Centuries*. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2012.

Faraone, Christopher A., and Dirk Obbink, eds. *Magika Hiera: Ancient Greek Magic and Religion*. New York: Oxford University Press, 1991.

Ficino, Marsilio. *Three Books on Life*. Translated by Carol V. Kaske and John R. Clark. Tempe, AZ: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2002.

Finamore, John F. *Iamblichus and the Theory of the Vehicle of the Soul*. Chico, CA: Scholars Press, 1985.

Flint, Valerie I. J. *The Rise of Magic in Early Medieval Europe*. Oxford: Oxford University Press, 1991.

Goodrick-Clarke, Nicholas. *The Western Esoteric Traditions: A Historical Introduction*. New York: Oxford University Press, 2008.

Graf, Fritz. *Magic in the Ancient World*. Translated by Franklin Philip. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997.

Hornung, Erik. *Conceptions of God in Ancient Egypt: The One*

and the Many. Translated by John Baines. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1982.

Howe, Ellic. *Fringe Masonry in England, 1870–1885*. *Ars Quatuor Coronatorum* 85 (1972).

Hutton, Ronald. *The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft*. New York: Oxford University Press, 2001.

—. *Witches, Druids, and King Arthur*. London: Hambledon and London, 2003.

Iamblichus. *Iamblichus: De Mysteriis*. Translated by Emma C. Clarke, John M. Dillon, and Jackson P. Hershbell. Boston, MA: Brill, 2004.

Idel, Moshe. *Kabbalah: New Perspectives*. New Haven, CT: Yale University Press, 1988.

Kieckhefer, Richard. *Magic in the Middle Ages*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1989.

Kingsley, Peter. *Ancient Philosophy Mystery, and Magic: Empedocles and Pythagorean Tradition*. Oxford: Clarendon Press, 1995.

Lane Fox, Robin. *Pagans and Christians*. New York: Knopf, 1986.

Lehrich, Christopher I. *The Language of Demons and Angels: Cornelius Agrippa's Occult Philosophy*. Boston, MA: Brill, 2003.

Mylonas, George E. *Eleusis and the Eleusinian Mysteries*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1961.

Nauert, Charles G., Jr. *Agrippa and the Crisis of Renaissance*

Thought. Urbana, IL: University of Illinois Press, 1965.

O'Meara, Dominic J. *Pythagoras Revived: Mathematics and Philosophy in Late Antiquity*. Oxford: Clarendon Press, 1990.

Petropoulou, Maria-Zoe. *Animal Sacrifice in Ancient Greek Religion, Judaism, and Christianity, 100 BC – AD 200*. New York: Oxford University Press, 2008.

Plotinus. *Enneads*. Translated by A. H. Armstrong. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1966–1988: 7 vol.

Remes, Pauliina. *Neoplatonism*. Berkeley, CA: University of California Press, 2008.

Ruderman, David B. *Kabbalah, Magic, and Science: The Cultural Universe of a Sixteenth-Century Jewish Physician*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

Sandwell, Isabella. *Religious Identity in Late Antiquity: Greeks, Jews and Christians in Antioch*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007.

Scheid, John. *An Introduction to Roman Religion*. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2003.

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

–. *Major Trends in Jewish Mysticism*. New York: Schocken Books, 1988.

Scott, Tony. *Michael Scot and the Four Rainbows*. Transversal: International Journal for the Historiography of Science 2 (June 2017): 204–225.

Seltzer, Robert M. *Jewish People, Jewish Thought: The Jewish*

Experience in History. New York: Macmillan, 1980.

Shaw, Gregory. *Theurgy and the Soul: The Neoplatonism of Iamblichus*. University Park, PA: Pennsylvania State University Press 1995.

Thorndike, Lynn. *A History of Magic and Experimental Science*. London: Macmillan, 1923.

Walker, D. P. *Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella*. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2000.

Wallis, R. T. *Neoplatonism*. London: Duckworth, 2nd edition. 1995.

Wirszubski, Chaim. *Pico della Mirandola's Encounter with Jewish Mysticism*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.

Woodhouse, C. M. *George Gemistos Plethon: The Last of the Hellenes*. Oxford: Clarendon Press, 1986.

Yates, Frances A. *Giordano Bruno and the Hermetic Tradition*. New York: Vintage Books, 1969.

Об авторе

Сэм Уэбстер – доктор философии, магистр теологии, маг, родом из области залива Сан-

Франциска, с 1984 года публично преподает магию. В 1993 году окончил семинарию Старр Кинг при Аспирантском богословском союзе в Беркли. Докторскую степень получил в университете Бристоля, Великобритания, после изучения истории язычества под руководством профессора Рональда Хаттона. Адепт Ордена Золотой Зари, сооснователь Ордена хтоническо-уранических тамплиеров, посвящен в викканскую, друидскую, буддистскую, индуистскую и масонскую традиции. Его труды опубликованы в таких журналах, как *Green Egg* и *Gnosis*, а в 2010 году в издательстве *Concrescent Press* (*Concrescent.net*) была издана его первая книга «*Тантрическая телема*». В 2011 году основал Общедоступный орден Золотой Зари (*OSOGD.org*), а в 2013 году учредил *Pantheon Foundation* (*PantheonFoundation.org*). Служит языческому сообществу в качестве жреца Гермеса.

Книга вторая. Каббала. Анита Крафт и Рэндалл Боуиер

В церемониальной магии каббала вездесуща. История каббалы длинная и опирается на множество литературных источников. Наш краткий обзор может предложить лишь немного познакомить вас с этой удивительной традицией. Надеемся, что изложенная здесь информация вдохновит читателей получить более глубокие знания.

На иврите слово «каббала» (קבלה) означает «традиция».⁶⁸ В эзотерическом контексте имеется в виду традиция иудейского мистицизма.⁶⁹ Традиция подразумевает преемственность идей и практик, но великие каббалисты всегда были новаторами. Каждая каббалистическая школа искала новые интерпретации, при этом бережно сохраняя историческую целостность. По мнению ученых, иудейский ми-

⁶⁸ Исследователи иудаизма обычно транслитерируют латиницей Kabbalah исследователи эпохи Возрождения зачастую предпочитают писать Cabala. Церемониальные маги отдают предпочтение другому написанию: Qabalah. Все эти варианты написания адекватно отображают слово латиницей, но вариант Qabalah больше соответствует ивритской орфографии. Во всем тексте мы использовали транслитерированное написание ивритских слов так же, как поступали в Ордене Золотой Зари, поскольку полагаем, что для большинства постигающих церемониальную магию слово «сефирот» более знакомо, чем слово «сфирот». Учитывая, что в качестве критерия мы избрали узнаваемость слов, наш вариант транслитерации не всегда единообразен и не всегда отражает ивритскую орфографию.

⁶⁹ Иудейские мистики стали называть свой труд каббалой (Qabalah) в XII веке, поэтому в академическом понимании каббала считается исключительно иудейским мистицизмом, существующим со времен Средневековья. Однако средневековый мистицизм возник из более древней традиции. Но в популярном понимании термин каббала означает иудейский мистицизм от начала его возникновения.

стицизм «одновременно консервативный и радикальный».⁷⁰ Каббала – это энергичная, полная жизни творческая традиция, постоянно изменяющаяся и постоянно растущая.

В эпоху Возрождения эта традиция инноваций привела к удивительным достижениям. Христианские маги создали *герметическую* каббалу, переосмыслив фундаментальную каббалистическую теорию и практику, изложив ее в неиудейской терминологии. Герметическая каббала переросла в магическую систему Ордена Золотой Зари, которая стала основой современной церемониальной магии.

Историческая справка

Пророчество и апокалиптицизм (с VI по II век до н. э.)

Вавилонское изгнание евреев и разрушение Храма (VI век до н. э.) поставили иудейскую веру под угрозу.⁷¹ Надежду

⁷⁰ Fine. *Safed Spirituality*, 17. Гершом Шолем называет каббалу «глубоко консервативной и предельно революционной», *Major Trends in Jewish Mysticism*, 120. Рассуждения Шолема об этом главном парадоксе мистицизма в труде можно найти в его книге *On the Kabbalah and Its Symbolism*, 7–11.

⁷¹ В этих кратких набросках каббалистической истории резюмировано несколько исторических исследований (порой в чем-то противоречащих друг другу). Мы не ставим под вопрос результаты этих исследований. Мы выражаем благодарность Хаве Тиро-Ротшильд, чьи лекции по иудейскому мистицизму (Университет Индианы, осень 1993 г.) вдохновили нас расширить свои знания.

на возвращение из изгнания людям дал пророк Иезекииль. С тех пор видение Иезекииля о Боге, восседающем на троне-колеснице, вдохновляло мистических практиков (см. текстовую вставку). Как и предсказывал Иезекииль, евреи вернулись домой и восстановили Храм.

Видение Иезекииля

Достаточно подробное изложение опыта пророка Иезекииля оказывало неизмеримое влияние на протяжении веков. Иудейский мистицизм вдохновился видением трона-колесницы; четыре живых существа вдохновили христианскую иконографию. Гуманисты эпохи Возрождения смешали могущественные видения Иезекииля с философскими темами в Таро. Следующие цитаты взяты из «Книги пророка Иезекииля» 1:6–6, 10, 14, 26 и 28:

Я смотрел и узрел северный вихрь, огромное облако и охватывающее его пламя, и яркость...

Из него вышли четыре подобия живых существ. Таким было их обличие: они были подобны мужчине.

У каждого было четыре лица, и у каждого было четыре крыла...

Что же до подобия их лиц, то у четырех было лицо мужчины и лицо льва с правой стороны, и лицо быка с левой стороны; у всех четырех было лицо орла...

Четверо живых существ помчали и при виде вспыхнувшей молнии вернулись обратно...

А над небесным сводом над их головами было подобие трона подобного сапфиру; и на подобии трона находилось подобие мужчины...

И как выглядит радуга в облаке в дождливый день, так и выглядела ясность вокруг. Таким было явление подобия славы Бога.

В эпоху Второго Храма (516 г. до н. э. – 70 г.) пророчества приняли форму апокалиптических видений. Пророки описывали восхождение на небеса, где ангелы объясняли космологические мистерии и говорили о будущих событиях. Апокалиптические тексты заверяли, что Бог управляет упорядоченным космосом. В «*Книге пророка Даниила*» (II в. до н. э.) говорится об увиденной Иезекииелем колеснице и мессианском царе Исае. На иудейские верования серьезно повлияли ожидания появления Мессии.

Апокалиптическая литература обогатила иудаизм и другими идеями. Она отличалась хорошо развитой ангелологией. Она учила, что священными словами Бог создал всё на небе и на земле. В этом скрывались намеки на то, что избранные люди смогут познать эти слова и совладать с их силой.

Раввинистический иудаизм, мистицизм колесницы и чертогов (с I по VI век)

Разрушение Второго Храма в 70 году положило конец библейскому иудаизму. Перестали проводиться ритуа-

лы жертвоприношения, и жреческая власть постепенно исчезла. Группа эрудированных мудрецов решила трансформировать религию. Вместо Храма центром иудейской духовности стало Священное Писание. На смену жертвоприношениям пришли молитвы и благочестивое поведение. Благодаря этим нововведениям иудаизм пережил изгнание евреев из Иерусалима в 135 году.

К новым иудейским предводителям перешли многочисленные обязанности, которые в древние времена ожидалось от святых людей. Работая судьями, учеными, прорицателями, экзорцистами и колдунами, они предпочитали называться простым званием *раввин* – «учитель».

Раввинистический иудаизм признавал два авторитетных источника. Библия провозглашала писаный закон, касающийся всех. Но Устный Закон, доступный только элите, разъяснял Библию. К моменту прихода раввинов к власти эта устная традиция уже успела сформироваться. В ней содержалась еще более трудная для понимания традиция мистической практики. Позднее раввины записали отрывки из устного закона в Мишне и Талмуде. Одновременно они записали отдельные части своей мистической традиции в текстах «*Колесницы*» и «*Чертогов*».

Раввинские мудрецы стремились испытать опыт библейских персонажей. Они хотели увидеть божественную колесницу (*меркаба*) и пророчествовать, подобно Иезекиилю. Им хотелось войти в семь небесных чертогов (*хейхалот*) и услы-

шать откровения, подобно Еноху.⁷² Они хотели понять, как Бог создал мир словами, о чем сказано в книге Бытия.

Тексты «Колесницы» и «Чертогов» были руководством по получению такого опыта.⁷³ В них содержались советы по подготовке и длинные молитвы и заклинания (изложенные замысловатым языком, скрывавшим их истинное назначение). В молитвах особое значение придавалось божественным именам, особенно наисвященнейшему имени Бога — *Тетраграмматон*⁷⁴. Священные имена и печати с амулетами были паролями к ангельской страже у ворот чертогов. Постепенно восходя через все семь небесных сфер, достойные кандидаты могли в конце концов узреть колесницу.

Прежде чем осмелиться на подобные астральные путешествия, кандидаты проходили официальное посвящение и получали инструкции. Они постились и строго соблюдали ритуальную чистоту, вооружались добродетелью и арсеналом священных имен и амулетов. Эти духовные практики бы-

⁷² В апокалиптических книгах Еноха, более не являющихся каноническими, изложены откровения об астрономических и метеорологических мистериях.

⁷³ Сохранилось несколько таких книг. Часть из них мистического содержания другие — явно магического. Например, «Сефер ха-Рацим» («Книга Мистерий»), книга IV века, походит на гримуар ней перечислены ангелы семи дворцов с описанием сил каждого из них.

⁷⁴ Истинное имя Бога состоит из ивритских букв йуд хэй вав хэй. Согласно традиции, запрещается произносить их вслух или писать без нужды. Тетраграмматон, то есть «имя из четырех букв», — один из способов замены этого сакрального и могущественного слова. Условие о неизрекаемом имени характерно для всей традиции иудейского мистицизма.

ли опасны. Даже видение нижних небес могло довести до безумия или смерти.⁷⁵ Со временем спекуляции на тему мистерий Творения стали доминирующей формой иудейского мистицизма. Текст книги *Бытия* (*Маасе Берешит*) был безопаснее текста «*Колесницы*» (*Маасе Меркаба*).

Самый важный текст этого периода – написанный в IV веке «*Сефер Йецира*» («*Книга творения*»).⁷⁶ В нем сказано, что Бог создал мир с помощью «тридцати двух путей мудрости». ⁷⁷ Эти пути – двадцать две буквы иврита плюс десять *сефирот*⁷⁸. Слово *сефирот* непереводимо: среди его значений «числа», «сферы», «эоны» и, вероятно, «сапфиры». В наше время связи между этими словами неочевидны. Древняя астрономия считала небеса системой из десяти концентрических кристаллических *сфер*. В Библии небеса сравниваются с *сапфирами* («*Книга пророка Иезекииля*» 1:26). Каббала описывает десять сефирот как излучения Бога, подобно *Эонам* в гностической космологии. Десять *чисел* олицетворяют собой все числа подобно тому, как алфавит олицетво-

⁷⁵ В часто повторяемой истории из вавилонского Талмуда (Chagigah 14b) упоминаются четыре мистических компаньона. Из пережитого лишь один возвращается невредимым. См.: Ariel. The Mystic Quest, 20; Scholem. Major Trends in Jewish Mysticism, 52–53.

⁷⁶ Дата возникновения «Йецира» неизвестна. По мнению ученых, она находится в диапазоне с I по VI век.

⁷⁷ Friedman. The Book of Creation, 1.

⁷⁸ Окончание множественного числа для существительных женского рода в иврите «-от». Соответственно, одна сефира (), но десять сефирот ().

ряет собой все слова, и аналогичным образом десять *сфер* олицетворяют собой все созданное. В этой книге неизвестного автора много игровой двусмысленности, и она явно задумывалась многозначной. Современные каббалисты все еще разбираются со своим пониманием сефирот. Коротко говоря, таинственная «*Сефер Йецира*» заложила основу всего последующего иудейского мистицизма.⁷⁹

Ранний каббалистический период (XII–XIII века)

После VI века новые тексты «*Колесницы*» и «*Чертогов*» уже не появлялись. Течение иудейского мистицизма протекало тихо и тайно. В середине XII века иудейский мистицизм охватило новое оживление.⁸⁰

Сефер ха-Бахир

«*Книга яркого света*» – ключевая рукопись в эволюции каббалы. Более того, именно в этом тексте XII века впервые для обозначения иудейского

⁷⁹ Разные переводы «Сефер Йецира» во многом – малом и большом – различаются, поэтому мы рекомендуем изучить более одного варианта перевода.

⁸⁰ Или, возможно, мистицизм вымер на Западе восточные мастера возродили его вновь учетом отсутствия доказывающих материалов историкам остается лишь догадываться о том, что происходило с иудейским мистицизмом в Средневековье.

мистицизма использовалось слово *каббала*. Вступление к «*Бахир*» приписывается авторству Нехунии бен ха-Каны, мудреца II века. Упоминания колесницы дополнительно усиливают связь книги с ранним мистицизмом.⁸¹

Текст «*Бахир*» появился в Провансе между 1150 и 1200 годами, но в него были включены более древние материалы. Очевидно, у его неизвестного автора была связь с Исааком Слепым. (Относительно подробностей этой связи ученые пока занимают спорные позиции.) «*Бахир*», в чьих коротких наставлениях содержится толкование библейских строк, сформировал большую часть каббалистического символизма, который используется по сей день.

«*Бахир*» предложил новую концепцию Бога через переосмысление сефирот. В тексте «*Сефер Йецира*» сефироты были представлены как инструменты, которые Бог использовал для создания мира. В тексте «*Бахир*» сефироты стали частью Бога, постоянно взаимодействующими динамическими эманациями. В книге описывался один Бог с десятью эманациями, вечная уравновешенность, существующая за счет беспрестанного движения.

В «*Бахире*» сефироты расставлены в определенном порядке – «одна над другой».⁸² Указаны названия каждой сефиры. Для объяснения сефирот представлен

⁸¹ Каплан. *Бахир*, 1, 25, 32.

⁸² Каплан. *Бахир*, 45. В этом тексте эманации чаще называются характерными признаками (*миддот*), а не *сефиротами*.

органический символизм с использованием метафоры с деревом. Здесь зародилось каббалистическое Древо жизни. В «Бахире» изложена концепция божественного как множества сил – мужской и женской.

Перевели «Бахир» ученые эпохи Возрождения Флавиус Митридат и Гийом Постел. Первый английский перевод опубликовал Арье Каплан в 1979 году.

«Йецира» и «Зоар» более известные, но вклад «Сефер ха-Бахир» в развитие каббалы не менее важен.

Новые труды укрепили темы текстов, посвященных колеснице, и добавили новые толкования. Ранние мистики полагали, что их души буквально возносятся на другие планеты. По мнению каббалистов, вознесение происходит внутри себя. В текстах «Колесницы» и «Чертогов» божественная энергия выражалась в виде огня. Каббалистические тексты предпочитали воду: энергия Бога, словно фонтан, протекает через сефиры. Каббалисты не только увидели божественное, но активно участвовали в жизни божественного. В XII веке одновременно возникло несколько мистических школ, каждая из которых внесла что-то уникальное.

Неизвестный автор из Прованса написал «Сефер ха-Бахир» («Книгу яркого света») чуть позднее 1150 года (см. текстовую вставку). Немногим позднее Исаак Слепой (прим. 1160–1235 гг.) стал первым однозначно определяемым историками каббалистом. Он всю свою жизнь посвятил изучению каббалы и вел каббалистическую школу Прованса. Иса-

ак Слепой написал комментарий к «*Сефер Йецира*» и разработал новые мистические учения. Он говорил, что Бог существует за пределами сефирот и недоступен человеческому пониманию: интеллект может выразить его лишь через отрицание, сказав: «Бог *не ограничен*» или «Бог *не...*». Тонкие, но очень смелые измышления Исаака Слепого по сей день остаются центральными для каббалы.

Различные нововведения пришли из германской школы «благочестивых», или *хасидизма*⁸³. Они придавали особое значение любви Бога и строгому аскетизму. Хасидизм сочетал мистицизм колесницы с магической системой на основе ивритского алфавита. С помощью *гематрии* (вычисления числового значения слов) они искали в Библии скрытую волю Бога. Кроме того, германский хасидизм занимался исследованием истории и преданий о демонах и призраках.

Элеазар из Вормса (прим. 1176–1238 гг.) был одаренным и продуктивным писателем из ведущей хасидской семьи. В его книгах германский хасидизм достиг своей кульминации. Его интересовали этика, мистицизм колесницы, «*Сефер Йецира*» и числовой символизм. Идеи Элеазара, особенно его мистический способ сочетания букв, вдохновили Авраама Абулафию (см. текстовую вкладку), который жил поколением позднее.

⁸³ Окончание множественного числа в существительных мужского рода в иврите «-им». Соответственно, один хасид (), но много хасидим ().

Авраам Абулафия

Авраам Абулафия (1240 – прим. 1292 г.) был абсолютно нетипичным испанским каббалистом. Он не был раввином и изучению Талмуда предпочитал философию. Он отрицал сефироты, считая их идолопоклонством. Тем не менее современные ученые считают Абулафию важной фигурой в истории каббалы.

Странствующий мудрец Абулафия путешествовал по всему Средиземноморскому региону. Он беседовал с мистиками других вероисповеданий. Уникальная система мистических практик Абулафии обладает любопытными сходствами с суфизмом и даже с йогой.

Абулафия порицал спекулятивный мистицизм. Он был заинтересован лишь в том, чтобы испытать единение с Богом, то есть ощутить экстаз и получить пророчество. (Поэтому некоторые ученые называли его учения «пророческой школой», или «экстатической школой»). Абулафия полагал, что имена Бога – это секретные ключи к успеху. Его мистическая система включала дыхание, пение, особые позиции рук и головы и провозглашение божественных имен.

Утверждая, что медитация на земных вещах не приведет к достижению божественного плана, Абулафия медитировал на алфавит. Буквы и слова появились до акта творения и существовали до того, как Бог сказал: «Да будет свет». Слова направляли

к земному своему значению, но буквы идеально подходили для медитации. Абулафия медитировал на буквы – по одной и в сочетании друг с другом (*цэруф*). Еще он размышлял об их числовых значениях. Работа Абулафии с буквами оказала значительное влияние на практическую каббалу.

Полагая, будто все языки происходят от иврита, Абулафия считал, что для медитации подходит любой алфавит. Он применял свой метод к греческому и латинскому алфавитам, задумываясь над словами из разных языков. Своеобразному идиосинкратическому мистицизму он обучал как иудеев, так и христиан.

Мистицизм Абулафии предполагал уединение для поиска внутреннего и исключительно личного постижения Бога. Он рекомендовал изоляцию, считая, что для достижения религиозного совершенства необходимо отдалиться от других и уйти в себя. Абулафия заявлял, что человеческие учителя полезны только до тех пор, пока не появится духовный учитель. Возможно, наставления Абулафии повлияли на магическую систему Абрамелина (см.: *«Книга шестая: Магия Абрамелина»*).

В возрасте сорока лет Абулафия испытал единение с Богом. Он подчеркивал божественный экстаз этого единения и описывал его в эротических образах. Представления Абулафии о божественном союзе как об оргазмическом блаженстве вдохновили теоретические выводы хасидов о молитве.

Испытав божественное единение, Абулафия стал

писать пророческие книги. Подобно многим каббалистам, он поверил, что он – мессия. Абулафии хватило мудрости воспринять свою миссию искупления как преимущественно внутреннюю и личную. И все же он попытался обратиться к папе римского.

До нашего времени дошли некоторые из пространных трудов Абулафии. Его идеи повлияли на формирование иудейской каббалистической практики. Универсализм Абулафии заинтересовал гуманистов эпохи Возрождения и оказал глубокое влияние на герметическую каббалу. Ученый Моше Идель написал много трудов об Абулафии.

Пророческая школа Абулафии была одной из нескольких мистических школ в средневековой Испании. Некоторые совмещали неоплатонизм с каббалой и создавали систематические метафизические учения. Другие исследовали гностицизм, размышляя о природе зла.

Иосиф Гикатилла (1248 – прим. 1305 г.), один из учеников Абулафии, сжато выразил каббалистическую мысль в упорядоченных трактатах. В своем произведении «*Врата света*» он привел объяснение сефирот и теоретической каббалы. В его труде «*Ореховый сад*» дается объяснение букв и практической каббалы. В последующие века его идеи повлияли на герметическую каббалу.

Исаак Коэн из Кастилии (конец XIII в.) мифологизировал зло, добавив «полномасштабный гностический дуализм».⁸⁴

⁸⁴ Dan и Kiener. The Early Kabbalah, 37.

В «Трактате о левой эманации» он предположил существование демонической параллельной вселенной под названием Другая сторона. (Позднее каббалисты называли ее «*Ситра ахра* и *Клиппот*».) Там правят Самаэль, Асмодеус и Литит. Подобно тому, как человеческая добродетель наделяет силой сефироты, так грех наделяет силой Другую сторону. Коэн полагал, что однажды добро и зло встретятся в битве. Мессия победит всех демонов и освободит еврейский народ. Идеи Коэна произвели глубокое впечатление на Моше де Лиона.

Зоарский период (с XIII века по настоящее время)

«*Сефер ха-Зоар*» («*Книга сияния*») ознаменовала целую эпоху в истории каббалы. Она возникала по частям в последнюю четверть XIII века. Автор этого масштабного каббалистического труда Моше де Лион (прим. 1240–1305 гг.).⁸⁵ Он сочетал в нем темы из мистицизма «*Чертогов*», германского хасидизма и каббалистических школ Прованса и Испании.

«*Зоар*» – это не справочник, а коллекция историй – с персонажами и сюжетом. В книге повествуется о нескольких раввинах, которые переживали все более удивительные чу-

⁸⁵ Точнее говоря, Моше де Леон написал большую часть книги «Зоар». Некоторые разделы (вроде правоверном пастухе») похожи на труды последователей, копирующих стиль своего мастера.

деса и делились библейскими озарениями. Здесь есть даже романтическая история о вечной любви между Тиферет и Малкут.⁸⁶

Их сексуальному союзу угрожает демон Самаэль, поэтому каббалисты должны теургически помочь свершению священного брачного союза. «Через действие, совершенное внизу, совершается действие наверху».⁸⁷ Крайне символический язык книги привел к появлению нового словаря мистической терминологии.

В течение двух столетий «*Сефер ха-Зоар*» оказывала мало влияния на Пиренейском полуострове. Но в 1492 году еврейские беженцы привезли свои рукописи в новые страны. С появлением печатных версий книга «*Зоар*» быстро превратилась в «*Библию каббалы*».⁸⁸

Тема изгнания повторяется на протяжении всей еврейской истории. В 1492 году из-за религиозного национализма из Испании изгнали всех евреев. Десятки тысяч людей бежали в более терпимую Османскую империю. Многие испанские каббалисты осели в галилейском городе Сафед. Там в результате слияния различных традиций возникла новая, удивительно творческая школа. Вскоре каббалисты всего ев-

⁸⁶ Шестая и десятая сефиры на Древе жизни книге «Зоар» это разные персоны: Благословенный святой и Шехина книге «Зоар» история их любви рассказана живо и даже эротично.

⁸⁷ Zohar 3:31b, как процитировано в Matt. Zohar, 24.

⁸⁸ Matt. Zohar, 11. Христиане опубликовали «Зоар» (приблизительно в 1558 году), потому что расценили ее как поддерживающую тринитарные доктрины.

рейского мира стали приезжать в Сафед на учебу.

Главным идейным вдохновителем сафедской школы кабалистического синтеза был Моше Кордоверо (1522–1570). В своем труде «*Гранатовый сад*» он «органично систематизировал все теоретические элементы каббализма своего времени». ⁸⁹ Стоит отметить, что его вдохновляли практики Абулафии.

После Кордоверо сафедской школой руководил Ицхак Лурия (1534–1672). Живое воображение и насыщенные мистические видения дополнили символизм и теологию каббалы. Вокруг концепции изгнания Лурия воздвиг обширную теологию. Он верил в то, что искры божественного огня находятся в ловушке демонической реальности или изгнаны в нее. Поскольку эти искры можно освободить человеческой добродетелью, стремление к духовному совершенству приобретало космическое значение. Каббала обладает силой ускорить пришествие Мессии и положить конец изгнанию евреев.

Лурия уделял много внимания повторяющимся циклам рождения и смерти, космическому расширению и сжатию. Он излагал свои предположения о создании и разрушении мира. Он верил, что даже Бог умирает и рождает себя снова (как рассказано в книге Бытия). Он учил тому, что после смерти человеческие души вселяются в новые тела. Лурия, написавший в прошлой жизни книгу «*Зоар*», мог читать ее с

⁸⁹ Blau. The Christian Interpretation of the Cabala in the Renaissance, 10.

особым пониманием. Крайне оригинальный мистицизм Лурии добавил этой книге мифическую глубину.

Современный хасидизм и современный иудаизм (с XVIII века по настоящее время)

Исраэль Баал-Шем-Тов (прим. 1700–1760 гг.), раввин, создатель амулетов и целитель, основал новое хасидское движение в Польше. К замысловатой и малопонятной метафизике Лурии он добавил эмоциональный энтузиазм. В возрожденный хасидизм он заложил идею о том, что эмоции важнее эрудированности. Во время молитв эмоции способны превозмогнуть рациональное сознание и вознести благочестивых к единению с Богом. Поскольку даже обычные повседневные молитвы способны привести к единению с Богом, хасидизм считает молитвы до опасного действенными: «Только милостью Бога мы остаемся живыми после молитвы».⁹⁰ Хасидизм сохраняется по сей день и олицетворяет «наивысшую форму практического мистицизма».⁹¹

Другое влиятельное движение XVIII века – «Еврейское просвещение» – отличалось от хасидизма практически во всем. Отстаивающие модернизацию и повышение культурного уровня рационалисты «Еврейского просвещения» по-

⁹⁰ Testament of Rabbi Israel Baal Shem с ложным указанием авторства, как процитировано в Dan. The Teachings of Hasidism, 107.

⁹¹ Scholem. Major Trends in Jewish Mysticism, 341.

рицали любые формы мистицизма. Они презирали каббалу как «систему метафизического горячечного бреда»⁹², а книгу «Зоар» оскорбительно называли «книгой лжи»⁹³.

В XX веке академическое исследование каббалы постепенно развеяло предрассудки «Еврейского просвещения». Гершом Шолем (1897–1982) отстаивал мнение, что на самом деле каббала – сердце и душа иудаизма. В современном мире существует большая и ценная область науки об иудейском мистицизме.

Академическое изучение каббалы привлекло живой интерес многих современных евреев. Женщины и мужчины, набожные и светские, находили в каббале суть своего еврейского наследия.

Тем временем посвящение в каббалу продолжается среди ортодоксов. Примечательно, что в XXI веке хасидизм поддерживает традиционное еврейское благочестие, пропитанное каббалой. Спустя два тысячелетия перемены древняя иудейская мистическая традиция процветает и по сей день.

⁹² Kalisch. *Sepher Yetzirah*, 9 1877 г. важный американский реформатор раввин Исидор Калиш (1816–1886) первым перевел «Сефер Йецира» на английский язык. По его мнению, эта книга философского содержания не о мистицизме.

⁹³ Heinrich Graetz, как процитировано в Scholem. *Major Trends in Jewish Mysticism*, 191. Выдающийся историк Генрих Грец (1817–1891) демонстративно ненавидел книгу «Зоар».

Герметическая каббала в эпоху Возрождения (с XV по XVII век)

В Средние века христиане ничего не знали о каббале, иудаизме или иврите. К евреям относились не с любопытством, но со страхом – из-за иудейского колдовства.

В XV веке ученые-гуманисты заново открыли древнюю герметическую традицию⁹⁴. Желая объединить все знания, они смешали христианскую веру с языческой философией и с теургией. Переосмысленная в герметической и христианской терминологии каббала стала краеугольным камнем их универсального синтеза. Из этого синтеза эпохи Возрождения возникла церемониальная магия, неразрывно связанная с каббалой.

Первым христианским каббалистом был Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494). Пико верил, что каббала объединяет в себе все философские направления и все религии, при этом поддерживает христианство. В 1486 году он заявил: «Никакая наука не дает большего подтверждения в божественность Христа, чем магия и каббала».⁹⁵

В течение следующих двух веков каббала восхищала умы

⁹⁴ Подробнее о герметической традиции рассказано в Книге первой: «Основы западной магии».

⁹⁵ Pico, как процитировано в Shumaker. The Occult Sciences in the Renaissance, 16.

европейских интеллектуалов. Энтузиазм, направленный на иудейский мистицизм, вызывал неслыханное сочувствие к евреям и интерес к иудейской философии. В университетах стали преподавать иврит. Появились латинские переводы иудейских текстов, а также первые книги по герметической каббале. Преследования продолжались, но гуманисты боролись за терпимое отношение.

Иоганн Рейхлин (1455–1522) выступил против инквизиции, чтобы прекратить сжигание иудейских книг. С меньшим успехом он попытался изменить представления евреев, используя каббалистические аргументы в отношении имени Иисуса. Путем добавления к Тетраграмматону (истинному имени Бога) буквы *ииин* Рейхлин обнаружил «имя YHSVN, истинного мессии».⁹⁶ Христианские каббалисты благосклонно отнеслись к полученному Пентаграмматону.

Два поразительных нововведения, оба предвосхищенные Абулафией, изъяли герметическую каббалу из иудейской матрицы. Герметическая каббала настаивала на том, что каббалистическая истина не ограничивается иудаизмом или ивритом. Эта идея вознесла каббалу до уровня мировой важности, но с корнем извлекла из родной почвы. Кроме того, по мнению герметических каббалистов, в посвящении не было необходимости, что радикально меняло природу изучения каббалы. Вместо получения официального посвящения в специальные тайные учения герметические каббали-

⁹⁶ Reuchlin. On the Art of the Kabbalah: De Arte Cabalistica, 353.

сты изучали книги.

Корнелий Агриппа (1486–1535) объединил христианские, еврейские и языческие традиции в систему под названием *церемониальная магия*. В центре этого синтеза оказалась герметическая каббала. «*Окультная философия*» Агриппы, «магическая энциклопедия эпохи Возрождения»⁹⁷, произвела революцию в магической практике XVI века. Спустя пятьсот лет церемониальные маги по-прежнему продолжают опираться на созданную Агриппой каббалистическую основу.

К XVII веку «все ученые во всех частях Европы в обязательном порядке были знакомы с каббалой».⁹⁸ Кристиан Кнорр фон Розенрот (1636–1689) создал произведение, коронующее научные каббалистические изыскания эпохи Возрождения. До наступления XX века его *Kabbala Denudata* оставалась типичным справочным материалом для герметических каббалистов.⁹⁹

⁹⁷ Donald Tyson. On the Occult Philosophy, см.: Agrippa. Three Books of Occult Philosophy, xlii.

⁹⁸ Blau. The Christian Interpretation, 100. Возможно, Блау несколько преувеличивает, высказывая данное мнение.

⁹⁹ По мнению Paul Kléber Monod, Kabbala Denudata «невыразимо емкий труд любая попытка описать его несколькими словами будет ущербной». См.: Solomon's Secret Arts, 108.

Современная герметическая каббала и школа Ордена Золотой Зари (с XIX века по настоящее время)

Подобно многим духовным интересам, каббала потеряла престиж в эпоху Просвещения. В XIX веке Элифас Леви (1810–1875) возродил герметическую каббалу. Леви считал, что герметические, иудейские и христианские догмы «всеохватывающи и поясняют друг друга, а их синтез станет религией будущего».¹⁰⁰ Воззрения Леви повлияли на масонство, теософию и Герметический орден Золотой Зари.

Орден Золотой Зари был официально учрежденной школой герметической каббалы.¹⁰¹ Его основатели читали лекции о каббале, переводили текст «*Йецира*» и фрагменты из «*Зоар*». Они познакомили английских читателей с этими важными каббалистическими текстами, «зерном этой устной традиции».¹⁰² И тем не менее Орден Золотой Зари был

¹⁰⁰ Lévi. The Book of Splendours, 120. Типичные для эпохи Возрождения темы примирения и синтеза преобладали в суждениях Леви.

¹⁰¹ В данном тексте мы упомянули только школу Золотой Зари историей Ордена Золотой Зари можно ознакомиться в Книге восьмой: «Орден Золотой Зари». Упомянув об Ордене Золотой Зари в прошедшем времени, мы не подразумевали неуважения к тем, кто продолжает его работу в настоящее время говорили лишь об учениях Ордена в том виде каком он существовал изначально (1888–1900).

¹⁰² Westcott. An Introduction to the Study of the Kabalah, 12. Уильям Уинн Уэсткотт (1848–1925) издал второй английский перевод «Сефер Йецира» (Лондон, 1890). Сэмюэль Лиддел Макгрегор Мазерс (1854–1918) первым опубли-

не литературным объединением, а системой посвящения.

Посвященные изучали теорию герметической каббалы и практику церемониальной магии. Орден Золотой Зари структурировал свой синтез из посвящений, магии и каббалы относительно Древа жизни. Ритуалы посвящения символизировали постепенное продвижение вверх по сефирам.

Закрепление герметической каббалы в традиции посвящений (подобно иудейской каббале) было важным достижением. Орден Золотой Зари добавил также несколько других важных нововведений. Он усовершенствовал систему Агриппы лучшим пониманием каббалы. Тайное толкование текста «*Сефер Йецира*» основательно интегрировало Таро с Древом жизни. Школа Золотой Зари обогатила каббалистический символизм новыми соответствиями, добавив скрупулезно продуманный цветовой символизм.

После раскола 1900-х годов посвященные опубликовали множество тайн Ордена. Израэль Регарди (1907–1985) выпустил в свет наиболее яркое и влиятельное откровение. Его «*Золотая заря*» произвела революцию в магической практике XX века. Невзирая на еврейское происхождение, Регарди был выраженно герметическим каббалистом. Он утверждал, что каббалу «следует использовать, не привязывая ее к идеологическим качествам любой конкретной религиозной

ковал отрывки из «Зоар» в английском переводе. При написании своей книги *Kabbalah Unveiled* (Лондон, 1887) он опирался на латинский текст Кнорра *Kabbala Denudata* не на оригинал на арамейском языке.

веры». ¹⁰³

Несколько поколений последователей сохраняли каббалистические доктрины Ордена, внося на удивление мало изменений. ¹⁰⁴ Система Ордена Золотой Зари стала стандартом современной церемониальной магии и герметической каббалы.

Удивительно инновационная школа Золотой Зари заслуживает серьезного изучения. Однако ее последователям следует понимать, что каббала началась не с Ордена Золотой Зари и им не закончилась. Основатели проделали невероятную работу над каббалистической информацией, доступной им в 1888 году. В настоящее время доступно намного больше информации. Заинтересованные читатели могут найти начальные сведения, переводы древних текстов и тысячи научных монографий. Мы надеемся, что эта краткая историческая справка вдохновит их на проведение собственного исследования.

¹⁰³ Regardie Garden of Pomegranates, v.

¹⁰⁴ Существует множество вариантов развития тем Золотой Зари. Алистер Кроули (1875–1947) [Редакторский комментарий: см. Книгу девятую: «Телема и Алистер Кроули»] увлекался соответствиями с арканами Таро. Чарлз Стенсфелд Джоунс (1886–1950) переориентировал буквы в пути; его ученики внесли существенный вклад в разработку гематрии для английского языка. Кенет Грант (1924–2011) переосмыслил образ Другой стороны, впоследствии обширно исследованный его учениками. Однако эти и другие их варианты развития тем остаются исключительно в пределах школы Золотой Зари.

Некоторые основы теоретической каббалы

Каббалисты разделяют свою традицию на теоретическое и практическое направления. Теоретическая каббала, построенная на основе десяти сефирот, – более абстрактная и мистическая. Практическая каббала, построенная на основе двадцати двух букв, – более активная и магическая. В совокупности эти взаимодополняющие подходы охватывают тридцать два пути мудрости, перечисленные в «*Сефер Йецира*».

Теоретическая каббала дает основополагающую теологию, на основании которой действует практическая каббала. В нее входят метафизические и мистические гипотезы о божестве, душах, ангелах и демонах, размышления о божественном и о мире божественного. В теоретической каббале содержится объяснение сефирот, четырех миров и вуалей, отделяющих отрицательное существование. Она возносит к знанию божественного (и даже, возможно, единению с ним).

Теоретическая информация всегда доминировала в опубликованных текстах о каббале, в основном потому, что сефироты относительно стабильны и неизменны. Десять сефирот напоминают хорошо известные направления, а буквы – путешествия в этих направлениях. Путешествие каждого человека уникально.

Теоретическая каббала часто принимает форму историй или наставлений, вероятно для того, чтобы донести информацию до посвященных, но скрыть истинное значение от посторонних. Читателю, незнакомому с основными символами и определениями, текст «*Бахир*» или «*Зоар*» может показаться обескураживающим.

Важно помнить, что нет единой, неизменяемой каббалистической теории: каждый период, каждая школа, каждый отдельный каббалист обладает уникальным пониманием традиции. В данном кратком введении упомянуты лишь некоторые популярные концепции, отдельное внимание уделено учениям о каббале, предложенным школой Золотой Зари.

Древо жизни

Схематическое изображение Древа жизни является самым известным каббалистическим символом (рис. 1). Это визуальное представление краткого изложения текста «*Сефер Йецира*». На нем сефироты изображены в виде десяти кругов, а буквы – в виде соединяющих круги линий.

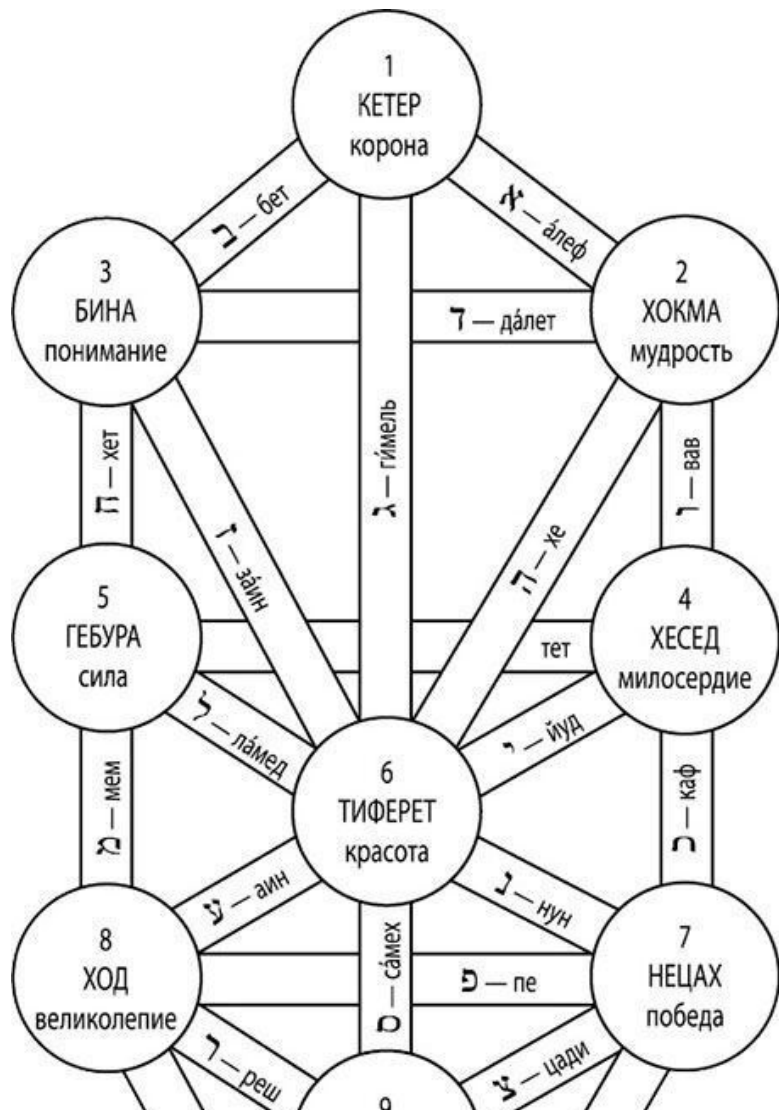

Рис. 1. Древо жизни в представлении Ордена Золотой Зари

На протяжении нескольких веков каббалисты по-разному изображали Древо жизни. Вариант, принятый Орденом Золотой Зари, – это лишь одна версия из многих.¹⁰⁵ Однако из-за влиятельности Золотой Зари этот образ Древа жизни стал наиболее распространенным в церемониальной магии.

Сефирот

В «*Сефер Йецира*» вводится понятие десяти сефирот. Они описывались как инструменты, с помощью которых Бог создал мир. Десять сефирот представляют собой все сущее, точно так же как десять цифр представляют все числа.

В «*Сефер ха-Бахир*» сефироты описываются как части Бога, десять аспектов единого божественного сознания. В «*Бахире*» о сефиротах говорится как об индивидуальностях с собственными характерами, и названы их имена.

Сефироты – это сосуды божественной силы. В каждом содержится определенный вид силы, а также божественное

¹⁰⁵ Орден Золотой Зари позаимствовал свое Древо жизни у полимата и иезуита Афанасия Кирхера (1602–1680). На схеме Древа жизни Кирхер расположил буквы на двадцати двух соединительных линиях в алфавитном порядке по направлению сверху вниз. Герметические каббалисты отдают предпочтение Древу жизни в исполнении Кирхера. Иудейские каббалисты, как правило, предпочитают вариант Ицхака Лурии. Последователи теоретической каббалы предпочитают Древо жизни, на котором изображены только сефиры, без указания букв.

имя, архангел, хор ангелов и разум. Эти существа различаются по силе, функциям и миссиям. Благодаря их собственным именам каббалисты могут работать с конкретными аспектами божественного. Каббалистам известно, что знание имени дает большую силу. Познать божественные или ангельские имена – значит получить определенный контроль над сефиротами.

Соответствия сефирот взяты в основном из иудейской каббалы. Герметические каббалисты добавили соответствия с Таро и нееврейскими богами.¹⁰⁶ Орден Золотой Зари активно использовал каббалистические соответствия Таро с сефиротами и путями, о чем расскажем чуть позже. Особый акцент на Таро, приписываемый Древу жизни, стал отправной точкой для некоторых современных магов, состоящих в Ордене Золотой Зари. Подробный рассказ о Таро не входит в цели данной главы.

Кетер (כֶּתֶר), «венец» – первая сефира на Древе жизни. Это первая эманация, первое проявление воли Бога. Здесь нет мыслей и нет различения. Кетер – это сфера «первого движения»¹⁰⁷. Божественное имя *Ихэйэ* (אֵהְיֶה), «аз есмь».

¹⁰⁶ Больше соответствий см Книге одиннадцатой: «Магические таблицы». Еще больше соответствий можно найти в книге Алистера Кроули 777 и 777 and Other Qabalistic Writings.

¹⁰⁷ Идея «первого движения», или *primum mobile*, исходит из древней философии. Бог – это «первый двигатель», или «первопричина», тот кто придал движение космической системе. Каббалисты называют этого «неподвижного движителя» Аин-соф. Некоторые полагают, что Кетер – это то, что взорвалось Большим

Архангел – *Метатрон* (מטטרון), Князь ликов, «который приводит других пред лице Бога». ¹⁰⁸

Хокма (חכמה), «мудрость» – вторая сефира. Это сфера звезд (часто представленных двенадцатью созвездиями зодиака). Мужественная, энергичная и активная, Хокма – это Отец, навечно объединенный с Матерью, Бина. Это Мир, или *логос*, письменный закон. Хокма – это *йуд* (י) в Тетраграмматоне. Божественное имя *Ях* (יה), «Бог». Архангел – Разиэль (רזיאל), «Князь... знаний о тайном и сокрытом». ¹⁰⁹

Бина (בינה), «понимание» – третья сефира. Это сфера Сатурна, темные воды творения. Это текущие воды божественного. Бина обладает женским потенциалом, она равноправна с *Хокма*. Это верховная Мать, Королева, «великая женская форма Бога, Элохима, по образу которого созданы и мужчина, и женщина». ¹¹⁰ Бина – это каббала, устный закон. Бина – это *хэй* (ה) в Тетраграмматоне. Божественное

взрывом и затем соединилось во вселенную.

¹⁰⁸ Regardie. The Golden Dawn, 96.

¹⁰⁹ Regardie. Golden Dawn, 96. Похоже, что в документации Ордена Золотой Зари путают имена Разиэль ל и Рациэль ל; см.: Regardie. The Golden Dawn, 64 и 96. Raz י ratz означает «посланник». Рациэль – это почтенный ангел Разиэль – архангел Хокма.

¹¹⁰ Mathers. The Kabbalah Unveiled, 25.

имя *Тетраграмматон Элохим* (אלהים יהוה), «Господь Бог». Архангел – *Цафкиэль* (צפקיאל), «Князь духовной борьбы со злом».¹¹¹

Эти три сефироты составляют верховную триаду. Под ней находится бездна и «ложная сефира» *Даат* (דעת), «познание». Даат – это не сефира, поэтому таковой не отображается на Древе. (Если бы Даат появилась на Древе жизни, то заняла бы пустое пространство в центре первых шести сефирот.) Это барьер, который следует преодолеть искателям, чтобы достичь верховной триады.

Хесед (חסד), «милосердие» или «добродота» – четвертая сефира. Другое название – *Гедула* (גדולה), «величие». У слова *Хесед* множество значений, среди них «любовь» и «милость» (как у греческого слова «агапе»). Хесед – это сфера Юпитера. Обладает мужским потенциалом, олицетворяет мир и доброжелательность. Моисей на горе Синай, умоляющий Бога проявить милосердие по отношению к своему народу, это проявление Хесед. Это милосердие, которое обретает царь, после того как он обрел мудрость и понимание. Божественное имя *Эль* (אל), «Бог». Архангел – *Цадкиэль*

¹¹¹ Regardie. The Golden Dawn, 97.

(צדקיאֵל), «Князь милосердия и благодеяния». ¹¹²

Гебура (גבורה), «сила» – пятая сефира. Другое название – Дин (דין), «правосудие». Гебура – сфера Марса. Обладает женским потенциалом, олицетворяет войну и насилие. Это неистовые, обрушивающиеся воды цунами, вода в наиболее разрушительной форме. Это пылающий меч Бога, который вершит правосудие. Орден Золотой Зари предостерегает от опасностей, способных возникнуть в результате дисбаланса между Гебурой и Хесед: «Помните, что несбалансированная сила – зло, что несбалансированная суровость – это жестокость и угнетение, а еще помните, что несбалансированный Марс – это слабость, которая допускает и поощряет зло». ¹¹³ Когда Гебура выходит из равновесия с Хесед, ее гнев может обратиться во зло. В таком случае Гебура становится вратами в демонический мир Другой стороны. Божественное имя – Элохим Гибур (גבור אלהים), «Всемогущий бог». Архангел – Камаэль (כמאל), «Князь силы и мужества». ¹¹⁴

Тиферет (תפארת), «красота» – шестая сефира. Это сфера Солнца. Обладает мужским потенциалом, олицетво-

¹¹² Там же.

¹¹³ «Об общих наставлениях и очищении души». См.: Regardie. The Golden Dawn, 75.

¹¹⁴ Там же, 97.

ряет баланс, духовность, сочувствие и гармонию. У расположенной в центре Древа Тиферет прямая связь со всеми сефирами, кроме Малкут. Это проявленный, отраженный свет Бога. Тиферет – это Благословенный святой, сын сефирот Хокма и Бина. Он жених невесты – Шехины (Малкут). Тиферет – это *вав* (ו) в Тетраграмматоне. Божественное имя – *Тетраграмматон Элоах ва-Даат* (יהוה אלוה ודעת), «Господь Бог и Знание».¹¹⁵ Его состоящее из двенадцати букв имя уникально для школы Золотой Зари. В иудейской каббале божественное имя Тиферет – это Тетраграмматон. Архангел – *Рафаэль* (רפאל), «Князь сияния, красоты и света».¹¹⁶

Нецах (נצח), «победа» – седьмая сефира. Это сфера Вечеры. Обладает мужским потенциалом, олицетворяет вечную любовь и гармонию. Нецах – это способность проявлять настойчивость и завоевывать пылкостью и эмоциями. У Нецах такие же качества, как у Бина (интуиция и проницательность) и Хесед (милосердие и любовь), но на более низком уровне. Божественное имя – *Тетраграмматон Саваоф* (צבאות יהוה), «Повелитель армий и сражений». Архангел – *Аниэль* (האניאל), «Князь любви и гармонии».¹¹⁷

¹¹⁵ Там же, 64.

¹¹⁶ Там же, 97.

¹¹⁷ Там же, 97.

Ход (הוה), «великолепие» – восьмая сефира. Это сфера Меркурия. Обладает женским потенциалом, олицетворяет интеллект. Ход обладает качествами сефиры Хокма (мудрость), но на более низком уровне. В Ход они проявляются как изучение и ритуалы. Ход – это мир мага. Божественное имя – *Элохим Саваоф* (אלהים צבאות), «Бог небесных воинств». Архангел – *Михаэль* (מיכאל), «Князь великолепия и мудрости».¹¹⁸

Йесод (יסוד), «основание» – девятая сефира. Это сфера Луны, она отражает Солнце Тиферет. Эта интересная сефира олицетворяет гениталии Бога. Она расположена в союзе между Тиферет вверху и Шехиной (Малкут) внизу. Йесод – это колодец душ, в котором души находятся перед рождением. Йесод – это астральный мир. Божественное имя – *Шаддай Эль-Хай* (אל חי שדי), «Всемогущий живой бог». Архангел – *Габриэль* (גבריאל), «Князь перемен и изменений».¹¹⁹

Малкут (מלכות), «царство» – десятая сефира. Другое название – *Кавод* (כבוד), «слава». Малкут – это сфе-

¹¹⁸ «Об общих наставлениях и очищении души». См.: Regardie. The Golden Dawn, 98.

¹¹⁹ Там же, 98.

ра стихий. Обладает женским потенциалом, это наиболее сложная из всех сефирот (см. текстовую вставку). Малкут олицетворяет земной мир и врата в мир божественный. Для всех остальных сефирот это шлюз в материальный мир. Малкут – дочь сефир Хокма и Бина. Она невеста сефиры Тиферет. Малкут – это последняя буква хэй (ה) в Тетраграмматоне. Божественное имя – *Адонай ха-Арец* (אדני הארץ), «Повелитель Земли». Архангел – *Сандалфон* (סנדלפון), «Князь молитвы».¹²⁰

Шехина

«*Бахир*» называет женский, видимый, познаваемый аспект Бога – *Шехина*. Шехина, или «присутствие», – это канал, через который текут божественные воды. Другое название – *Кавод*, или «слава». Она граница между божественным миром и творением. Она получает жизненную силу от мужской сефиры Тиферет и распределяет эту силу на творение. Она пассивная сила, не имеющая собственной индивидуальности. Подобно зеркалу она всегда полна, но лишь отраженной сверху и снизу энергией. Шехина – это точка контакта Бога с творением.

¹²⁰ Там же, 98 Малкут два архангела: Метатрон, принц ликов, отражаемый от Кетер Нефеш ха-Мессия, или «Душа мессии», посланного на Землю.

Шехина – дочь сефирот Хокма и Бина. В отличие от Бина, который является фонтаном, Шехина – закрытый колодец. «Запертый сад – сестра моя, моя супруга; источник под замком, закрытый для всех фонтан» («Песнь песней Соломона» 4:12). В «Зоар» сказано: «Когда возникает нужда, она становится источником; когда нужда возникает, она становится колодцем».¹²¹ Шехина должна быть защищена от зла, находящегося вне пределов ее сада, и когда появляется угроза, она становится колодцем. «Если жизнь на земле портится, Шехина становится колодцем, а ее воды достаются праведным героям».¹²²

Отношения между сефирами Тиферет и Шехина основываются на сексуальном взаимодействии. Шехина – невеста шаббата, она спешит в синагогу с песней «Леха доди» («Выйди, мой возлюбленный»). Значение этой каббалистической песни из Сафеда почти утеряно для некаббалистических евреев.

Хасидизм понимает единение (*двекут*) как мистический сексуальный союз с присутствующей женской божественной силой: «Благоговейно двигая своим телом и напоминая себе о том, что перед тобой стоит Шехина, побудишь в себе состояние чрезвычайного возбуждения».¹²³ Хасиды предаются теургическому коитусу, чтобы помочь единению сефир

¹²¹ Матт. Зоар, 181.

¹²² Зоар. 1:60a-b; Матт. Зоар, 292.

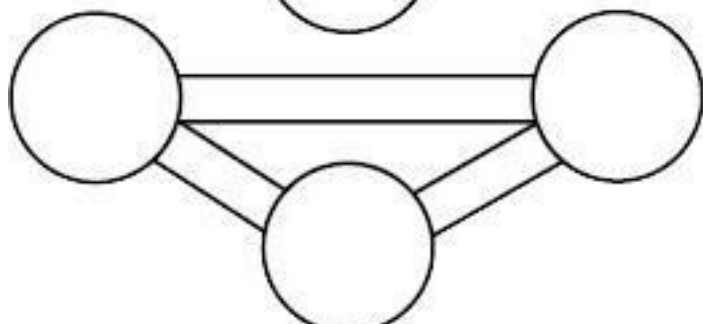
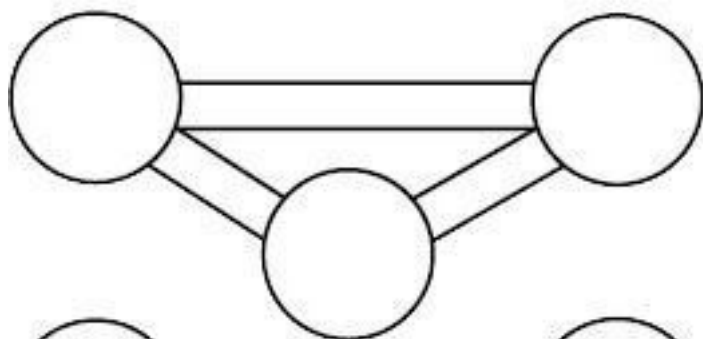
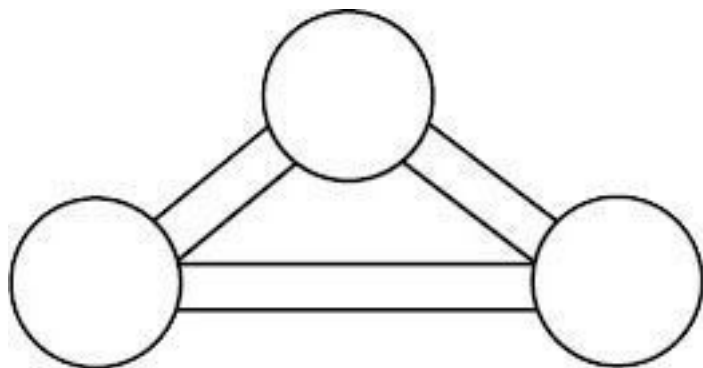
¹²³ Завет раввина Израэля Баал-Шем-Това. Цит. по: Учения хасидизма. Дан,

Тиферет и Шехина.

У Шехины множество соответствий – роза, земля, источник, сад. Она одновременно чиста и очень сексуальна. Она хранительница Ковчега Завета. Она Бог, который говорил с Моисеем на горе Синай. Она врата к божественному.

Три триады и тетрада Малкут

На Древе жизни находятся три треугольника, или триады (рис. 2). Каждая триада состоит из мужского, женского и их союза. Высшая троица – это верховная триада: венец, король и королева. Кетер, Хокма и Бина – три, соединенные по двое, чтобы стать единым. Хокма и Бина – не дуальность, а сингулярность: они неразделимы. Верховная триада существует выше бездны Знания, но ниже Разума. В цветовом символизме Ордена Золотой Зари (шкала Королевы) этим сефирам соответствуют белый, серый и черный цвета.

***Рис. 2.* Три триады на Древе жизни**

Вторая триада состоит из сефир Хесед, Гебура и Тиферет, которые формируют треугольник, направленный острием вниз – словно отражающийся от верхнего треугольника. Эта триада отвечает за лидерство и управление, милосердие и могущество. Эти противоположности примиряет Тиферет, Солнце, чей свет несет красоту и мир. Этим сефирам соответствуют первоначальные цвета: синий, красный и желтый.

Третья триада состоит из сефир Нецах, Ход и Йесод. Этот треугольник тоже расположен острием вниз, как второе отражение. Эта триада управляет стихиями и природными силами. Ее сефирам соответствуют производные цвета. Синий цвет Хесед и желтый цвет Тиферет придает Нецах изумрудный зеленый цвет. Красный цвет Гебура и желтый цвет Тиферет придает Ход ярко-оранжевый цвет. Синий цвет Хесед и красный цвет Гебура придает Йесод яркий лиловый цвет.

Малкут уникальна в герметической традиции. В иудейской каббале Малкут располагается одна внизу Древа жизни, соединяется лишь с Йесод и не входит ни в одну триаду. Однако в герметической каббале Малкут соединяется с Ход и Нецах, а также с Йесод, тем самым формируя тетраду. Малкут – это точка финального схождения всего, что находится выше. Являясь сферой четырех стихий, Малкут обладает четырьмя цветами, три из которых – это более приглушенные версии Нецах (оливковый), Ход (цитриновый) и Йе-

сод (желтовато-коричневый). Четвертый цвет (черный) демонстрирует, насколько далеко Малкут ушла от изначально белого цвета Кетер. В то же время черный цвет предполагает возвращение в ничто *Аин*, чтобы возродиться в сефире Кетер. Эта мистерия служит примером каббалистической формулы «Кетер – это Малкут, а Малкут – это Кетер».

Три столпа

Десять сефирот образуют три колонны, или столпа (рис. 3). Как и в триадах, есть мужское, женское и их союз.

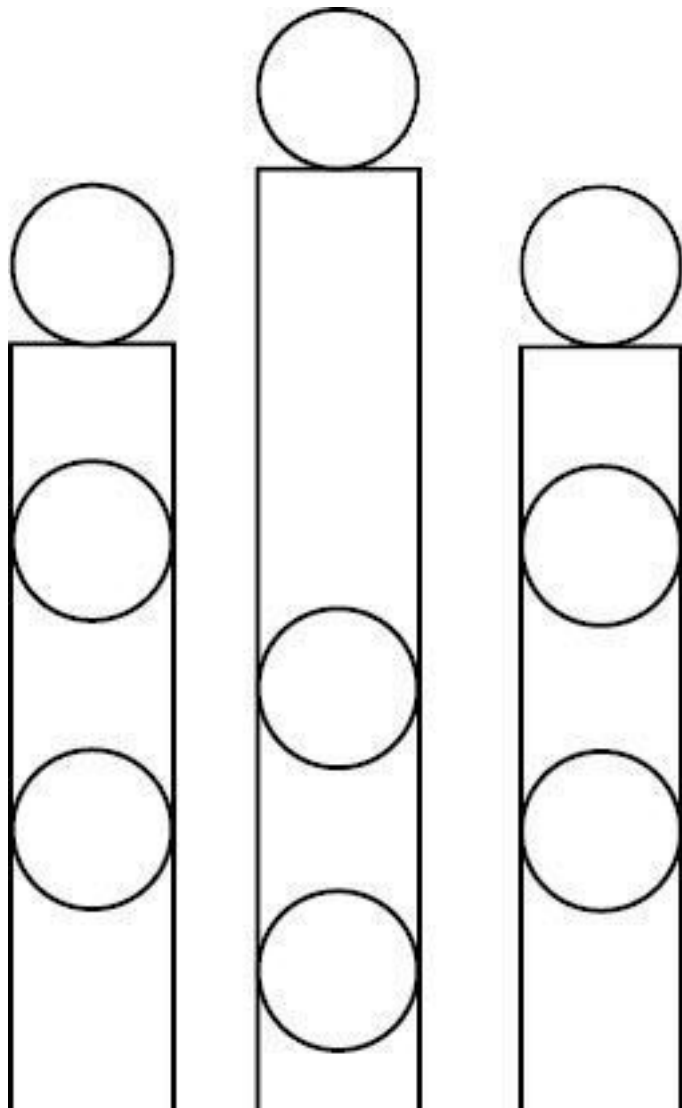

Рис. 3. Три столпа

Расположенный по правую сторону Древа жизни Столп милосердия олицетворяет стихию Огня. Он состоит из мужских сефир Хокма, Хесед и Нецах.

Расположенный по левую сторону Древа жизни Столп строгости олицетворяет стихию Воды. Он состоит из женских сефир Бина, Гебура и Ход. Два этих столпа уравнивают друг друга.

Расположенный в центре Столп умеренности олицетворяет стихию Воздуха. Он состоит из сефир Кетер, Тиферет, Йесод и Малкут. Этот Срединный столп примиряет два других.

Упражнение Срединного столпа – это простая, чисто кабалистическая медитация, которой обучают в школе Золотой Зари¹²⁴. Используя визуализацию и интонации, обучающиеся устанавливают Срединный столп внутри себя. Принимая в себя Древо жизни, обучающиеся воплощают в себе его символизм равновесия.

¹²⁴ Адепты Ордена Золотой Зари выполняют упражнение Срединного столпа на уровне между степенями Портал и Младший адепт. См.: The Golden Dawn, 90. Регарди считает Срединный столп средством исцеления и творения магии, см.: Foundations of Practical Magic, 137–160. Как правило, обучающийся поочередно визуализирует четыре центральных сефиры, интонируя их божественные имена. Кетер – это сияющий свет над головой. Тиферет – исходящий из сердца солнечный свет. Йесод – излучение из гениталий. Малкут – сияние, исходящее из-под ступней. Богатое воображение поможет сделать это упражнение прекрасным.

Вуали отрицательного существования

Древо жизни – центральная структура каббалы. Из нее развились остальные системы, символы и мистические теории. Дополнительные теории расширили символизм Древа жизни. Они объясняют различные аспекты творения и божественного, начиная с того, что существовало до начала творения.

То, что существовало во вселенной раньше, сокрыто и трансцендентно. Предсуществование невозможно описать никакими словами. Говорить о нем и представлять его можно лишь через отрицательные термины. Каббалисты называют его *отрицательным существованием*, называя в этом предсуществовании Бога как *Аин* (אין), «нет» или «ничто» (рис. 4). Из чистой отрицательности возникло Аин-соф (אין סוף), «без предела», или «беспредельное». И наконец, возник *Аин-соф-аур* (אין סוף אור), «нет предела свету», или «беспредельный свет» (книга Бытия 1:3).

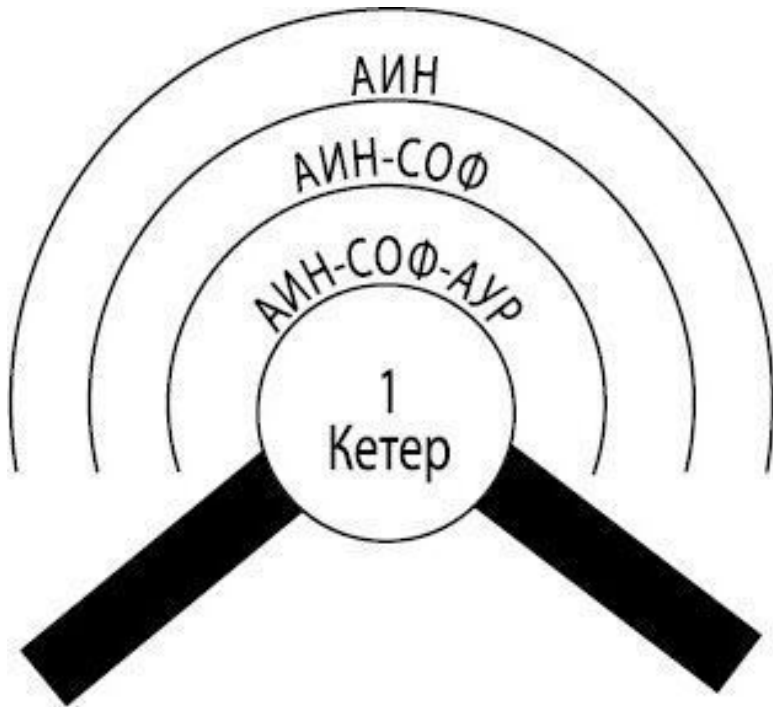

Рис. 4. Вуали отрицательного существования

Положительное существование началось тогда, когда бес-пределный свет сфокусировался в одной точке, называемой *венце*. Когда из Кетер, венца, выделилась вселенная, проявился Бог и стал (в некоторой степени) познаваемым. Бог остается вездесущим и бесконечным, но проявленного Бога можно описать положительными терминами.

Четыре мира

Четыре мира олицетворяют четыре стадии творения, или четыре фундаментальные состояния бытия.¹²⁵ Каждому из четырех миров соответствует буква из Тетраграмматона и стихия. Герметическая традиция дополнила эти соответствия картами Таро и придворными картами.

Каббалисты объясняют четыре мира двумя способами. По одной версии, четыре мира – это четыре отдельных Древа жизни. Орден Золотой Зари присвоил каждому из них полноценную «шкалу» цветовых символов.¹²⁶ По другой версии, эти четыре мира – определенные сефиры на едином Древе.

Ацилут (אצילות), «приближенность» – первый мир, ближайший к Богу. Ацилут – это мир архетипов, в котором зарождается идея – точка вдохновения. Ацилут – это *йуд* (י) в Тетраграмматоне, отец, соответствует стихии Огня. В Таро это масть жезлов и четыре рыцаря (или принца) придворных карт. На Древе жизни Ацилут ассоциируется с сефирой Хокма и божественными именами Бога.

¹²⁵ Четыре мира впервые были упомянуты в анонимном труде под названием *Massekheth Atziluth* («Трактат о приближенности»). На данный момент происхождение этого текста датируется приблизительно 1000–1250 н. э.

¹²⁶ Четыре шкалы цветового символизма см Книге одиннадцатой: «Магические таблицы». Художница и адепт Мойна Мазерс (1865–1928) разработала много-много сложную систему из 140 символических цветов.

Берия (בריא), «творение» – второй мир. Берия задает движение идее, зародившейся в сефире Хокма. Эмоциональная привязанность задает идее импульс. Берия – это *хэй* (ה) в Тетраграмматоне, мать, стихия Воды. В Таро это масть кубков и четыре королевы. На Древе жизни Берия связана с сефирой Бина и архангелами.

Йецира (יצירה), «формирование» – третий мир. Йецира – это мир формирования, в котором идея постепенно становится реальностью. Йецира – это *вав* (ו) в Тетраграмматоне, сын, стихия Воздуха. В Таро это масть мечей и четыре короля. Йецира – самый большой из миров, охватывающий все сефиры от Хесед до Йесод. В центре него находится Тиферет. Йецира соответствует ангелам.

Асия (עשיה), «делание» или «действие» – последний мир, физический. В Асии идея становится проявленным существованием: Шехина дает рождение изначально задуманному. Асия – это последняя буква *хэй* (ה) в Тетраграмматоне, дочь, стихия Земли. В таро Асия соответствует масти пентаклей и четырем валетам (или принцессам). Асия связана с Малкут и интеллектом.

Четырехуровневый процесс творения можно объяснить на простом примере. Ацилут – это момент пробуждения, когда на ум приходит одна мысль – *кофе*. В это мгновение у вас появилась идея того, что нужно проявить, а именно чашку кофе. Ничто не удерживает вас от проявления этой чашки

кофе. Йецира – это процесс варки кофе: постепенно ваш кофе приобретает форму и задействует все ваши органы восприятия. Ваше утро уже происходит, вы уже проснулись, и день уже приобретает форму. Наконец полностью проявленный кофе изливается из Йесод в сосуд Асии. Четырехуровневый процесс творения завершен, и ваша идея реализована. Теперь вы можете выпить настоящий кофе.

Части души

В «Библии» на иврите для обозначения души используется пять разных слов. По мнению каббалистов, каждое слово означает отдельную часть человеческого существа. «Бахир» упоминает пять названий души: *нефеш*, *руах*, *нешама*, *хайя* и *йехида*. А в книге «Зоар» названы только три: *нефеш*, *руах* и *нешама*. Каббала Лурии восстановила другие два: *хайя* и *йехида*.

В герметической каббале четыре из пяти аспектов души соответствуют четырем мирам. Соответственно, человеческое рождение повторяет четырехуровневый процесс, с помощью которого Бог создал вселенную.

Йехида (יהידי) означает «индивидуальность», или «единственность». Эта часть души не соотносится с частями мира, она божественна, она – тождество Бога и человека, которое было до создания человека. Эта часть души соотносится с Адамом Кадмоном (см. далее).

Хайя (חַיָּה), «жизнь», соотносится с Ацилут, Хокма, Огнем и *йуд*. Это жизненная сила, искра жизни. «Это и есть неразбавленная Жизненная Сила в своем истинном обличье». ¹²⁷

Нешама (נִשְׁמָה), «дух», соотносится с Берия, Бина, Водой и *хэй*. Это интуиция, «та часть нас, которая поднимается над процессом мышления и вибрирует в величайшей гармонии с абсолютной реальностью». ¹²⁸ Это «высший человек» в *И-Цзин* или суперэго Фрейда.

Руах (רוּחַ), «дыхание» или «ум», соответствует Йецира, нижним семи сефирам от Хесед до Йесод и *вав*. Здесь душа проявляет интеллект и рассудок. Это эго и «низший человек» в *И-Цзин*.

Нефеш (נֶפֶשׁ), «душа», соответствует Асия и Малкут. Это рождение души в материальном теле. Это основные инстинкты, животная часть души, где действиями управляют выживание и нужда. Это *id* (лат. «оно»).

Адам Кадмон

По мнению Платона, человек – это маленькая модель вселенной, микрокосм. В Библии сказано, что человек сделан по образу Бога. На схеме Древа жизни платоновская и биб-

¹²⁷ DuQuette. The Chicken Qabalah of Rabbi Lamed Ben Clifford, 101.

¹²⁸ DuQuette. The Chicken Qabalah of Rabbi Lamed Ben Clifford, 100.

лейская темы переплетаются друг с другом. Она олицетворяет одновременно макрокосмическую вселенную, Творца вселенной и микрокосмического человека.

Адам Кадмон (אדם קדמון), «первоначальный человек» – это наделенная человеческими качествами версия Древа жизни и сефирот. Это архетипический человек, совершенная личность. Адам Кадмон – это Адам до его изгнания из Эдемского сада. Некоторые каббалисты считают его пятым миром и сопоставляют с *Йехида* (наивысшей частью души).

Адам Кадмон воплощает Древо жизни. Верховная триада – голова. Хесед и Гебура – правая и левая руки. Тиферет – тело, или ствол. Нецах и Ход – правая и левая ноги. Йесод – фаллос, гениталии Адама, а Малкут – его стопы.

Зритель видит Адама Кадмона *со спины*, а не в фас. Как сказал Бог Моисею: «...ты увидишь меня сзади, а лицо мое ты не увидишь» (Исход 33:23).¹²⁹ Его правая рука – это Столп милосердия, а левая рука – Столп строгости. Этот момент привел к большой путанице в герметической каббале. Правая рука Бога – это всегда мужская сторона, а левая рука – всегда женская сторона.

Самый простой способ постичь Древо жизни – потренироваться его рисовать. Изображение основано на геометрии, так что вам понадобятся только циркуль и линейка. С помо-

¹²⁹ Другой вариант в том, что, возможно, Адам Кадмон – все равно что смотреть в зеркало; см.: «Оды Соломона» 13:1.

щью одной линии и трех с половиной окружностей вы определите расположение сефирот (см. текстовую вставку). Регулярно рисуя Древо жизни, вы запомните все его детали. А подписывая на рисунке соответствия, вы постепенно выучите систему каббалистического символизма.

Некоторые основы практической каббалы

Два ответвления каббалы дополняют и уравнивают друг друга. Для теоретической каббалы необходим более вдумчивый, кабинетный подход, а практическая каббала требует активности, это практикум. Теоретическая каббала строит предположения о десяти сефиротах, а практическая каббала работает с двадцатью двумя буквами иврита.

Алфавит

Изучать каббалу, конечно же, можно, не зная иврита. О теоретической каббале опубликовано много книг на английском языке, которых интересующимся хватит на много лет чтения. Но для практической каббалы требуется знать хотя бы ивритский алфавит.

Как нарисовать Древо жизни

Шаг 1. С помощью линейки начертите длинную вертикальную линию. Это Срединный столп (рис. 5).

Рис. 5. Как нарисовать Древо жизни (шаги 1–3)

Шаг 2. Верхняя точка этой линии это Кетер.

Шаг 3. Установите циркуль так, чтобы его радиус равнялся одной четвертой длины линии. Поместите иглу циркуля в точку Кетер. Начертите полукруг под Кетер. Точка пересечения полукруга с линией – это Даат.

Шаг 4. Поместите иглу циркуля в точку Даат. Проведите окружность вокруг Даат. Точки пересечения окружности с полукругом – это Хокма и Бина. Точки

пересечения с линией – Кетер и Тиферет (рис. 6).

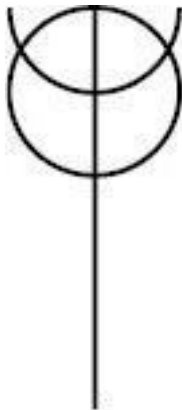

Рис. 6. Как нарисовать Древо жизни (шаг 4)

Шаг 5. Поместите иглу циркуля в точку Тиферет. Начертите окружность вокруг Тиферет. Точки пересечения этой окружности с предыдущей – это Хесед и Гебура. Точки пересечения этой окружности с линией – Даат и Йесод (рис. 7).

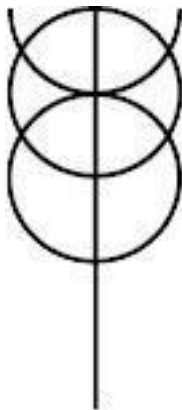

Рис. 7. Как нарисовать Древо жизни (шаг 5)

Шаг 6. Поместите иглу циркуля в точку Йесод. Начертите окружность вокруг Йесод. Точки пересечения с предыдущей окружностью – это Нецах и Ход. Точки пересечения этой окружности с линией – Тиферет и Малкут (рис. 8).

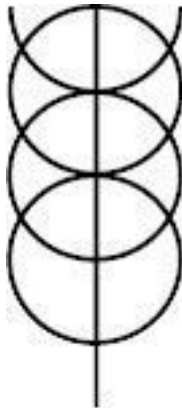

Рис. 8. Как нарисовать Древо жизни (шаг 6)

Шаг 7. Поменяйте настройки циркуля так, чтобы его радиус был равен одной четвертой расстояния между Тиферет и Йесод. Нарисуйте десять небольших окружностей вокруг фокальных точек сефирот (рис. 9).

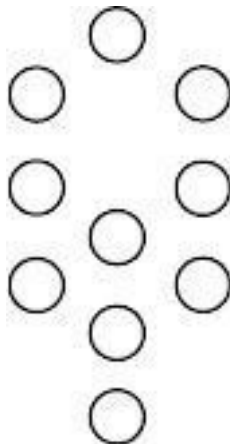

Рис. 9. Как нарисовать Древо жизни (шаг 1)

Шаг 8. С помощью линейки соедините фокальные точки сефирот, чтобы изобразить оставшиеся непрорисованные пути (рис. 10).

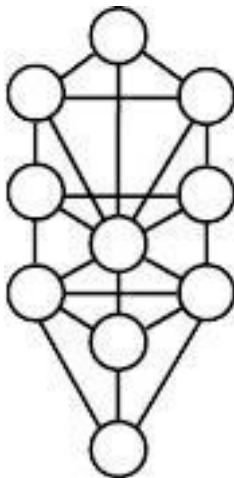

Рис. 10. Как нарисовать Древо жизни (шаг 8)

Шаг 9 (опциональный). Измерьте линейкой половину радиуса окружности сефиры. Расширьте пути на полученное таким образом значение (рис. 11). (Технически ширина путей должна равняться 30° круга сефиры, или одной двенадцатой окружности, но если круги очень маленькие, то разница между $2\pi r \div 12$ и $r \div 2$ заметна не будет.)

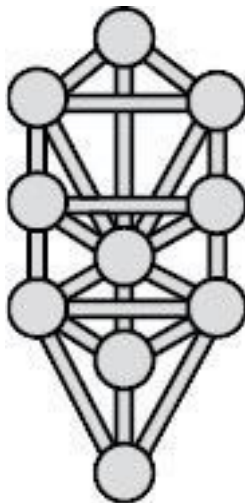

Рис. 11. Как нарисовать Древо жизни (шаг 9)

Шаг 10: (опциональный). Добавьте на пути и сфирот полезную информацию или закрасьте соответствующими цветами.

На первый взгляд, ивритский алфавит может показаться диковинным (табл. 1). Записывается справа налево, в нем содержатся только согласные буквы, некоторые из которых сложны для произнесения. Глубокое знакомство с ивритским алфавитом не входит в задачи этой книги. На многие вопросы можно найти ответы на первых страницах любого учебника иврита.¹³⁰

¹³⁰ В идеале необходимо понимание библейского иврита, но современный иврит в целом похож на библейский его вариант. Произношение зависит от диа-

Таблица 1

Алфавит иврита

Буква и ее конечная форма (прописной шрифт)	Название буквы в русской транслитерации	Числовое значение	Буква и ее конечная форма («квадратный шрифт»)	Упрощенное произношение для англофонов
א	Алеф	1	א	Беззвучный взрывной согласный
ב	Бет	2	ב	<i>В</i> или <i>v</i>
ג	Гимель	3	ג	<i>G</i> (как в слове <i>go</i>) или <i>gh</i> (как в немецком слове <i>Tag</i>)
ד	Далет	4	ד	<i>D</i> или <i>dh</i> (как в слове <i>smooth</i>)
ה	Хе	5	ה	<i>Н</i>
ו	Вав	6	ו	<i>W</i> или <i>u</i> (как в слове <i>due</i>) или <i>o</i> (как в слове <i>doe</i>)
ז	Зайн	7	ז	<i>Z</i>
ח	Хет	8	ח	<i>Ch</i> (как в немецком слове <i>Bach</i> , но широкий звук)
ט	Тет	9	ט	<i>T</i> (как в слове <i>stake</i>)
י	Йуд	10	י	<i>Y</i> или <i>i</i> (как в слове <i>Lisa</i>)
כ	Каф	20	ך	<i>K</i> (как в слове <i>cat</i>) или <i>kh</i> (как в немецком слове <i>Bach</i>)
ל	Ламед	30	ל	<i>L</i>
מ	Мем	40	מ	<i>M</i>

лекта целом мы следовали традиции, принятой в Ордене Золотой Зари, отдающей предпочтение сефардическому предпочтению библейского иврита. Поэтому мы пишем Kether, но ашкиназские евреи (в том числе Регарди, чему есть примеры в некоторых его книгах) пишут Keser израильтяне пишут Keter. Все эти варианты являются допустимыми вариантами произношения и написания слова כתר

נ	Нун	50	נ	N
ס	Самех	60	ס	S
ע	Айн	70	ע	Взрывной согласный
פ	Пе	80	פ	P или ph (как в слове <i>graph</i>)
צ	Цади	90	צ	Tz (как в слове <i>quartz</i>)
ק	Коф	100	ק	Q (как в слове <i>kit</i>)
ר	Реш	200	ר	R
ש	Шин	300	ש	Sh или s
ת	Тав	400	ת	T (как в слове <i>take</i>) или the (как в слове <i>both</i>)

Проще всего выучить ивритский алфавит путем его написания. Начинаящим следует тренироваться в начертании «квадратным шрифтом» до тех пор, пока буквы не станут легко узнаваемы. Для ашурского шрифта потребуются каллиграфическая ручка или кисть. Существует множество книг и вебсайтов с подробными инструкциями о том, как писать ивритские буквы. Записывая каббалистические термины на иврите, можно составить собственный словарь уже знакомых каббалистических терминов. Некоторым будут полезны детские игрушки и игры, предназначенные для изучения алфавита.

Каббалисты считают иврит священным языком. Это язык Библии, язык, которым Бог сотворил вселенную. Буквы ивритского алфавита – это инструменты для творчества, хранилища божественной силы. Каббалисты работают с буквами, чтобы получить мистические озарения и даже чтобы до-

биться магических эффектов.

Методы и способы применения практической каббалы

Фундаментальный посыл каббалы в том, что каждое слово Библии «содержит верховные истины и величайшие тайны».¹³¹ Даже если буквальное значение выглядит несущественным или скучным, оно все же имеет смысл. Поэтому каббалисты ищут глубинные истины, сокрытые под поверхностным значением текста. Библию они воспринимают как божественный код, который следует расшифровать благочестивому. Для обнаружения скрытой библейской мудрости каббалисты используют традиционные методы или практики, основные среди которых – *нотарикон*, *гематрия* и *темура*. Применение этих практик и есть *практическая каббала*.

Критики неустанно возражают, что любой, освоивший практическую каббалу, сможет выжать из текста *что угодно*. И действительно, каббалисты порой довольно свободно используют эти методы¹³². Однако еврейские каббалисты относятся к таким играм серьезно: открытия должны соответствовать установленным правилам толкования.¹³³ Поскольку

¹³¹ Zohar 3.152a, как процитировано в Scholem, Zohar, 121.

¹³² Дюкетт в «Куриной каббале» показывает пример такого игривого использования практических методов см.: Chapter 10: Last Lecture – Games Qabalists Play, 181–199.

¹³³ В еврейской литургии соблюдают тринадцать принципов Рабби Ишмаэля

воля Бога бесконечна, каббалисты утверждают, что в Библии таятся бесконечные драгоценности.

По своей сути практическая каббала – это медитация на сакральные слова. Ее методы – это кремень и огниво, чтобы разжечь искру интуиции. Также у каббалистов имеются практические приемы, с помощью которых можно углубить свое понимание традиционных молитв и обычаев. Практическая каббала позволяет им скрывать тайные знания, особенно при изготовлении амулетов. Порой для составления слов силы или магических имен каббалисты используют нотари-кон, гематрию и темуру. Герметические каббалисты часто прибегают к ним. Некоторые авторы избегают *любой* практической каббалы, считая ее опоганенной магическими практиками.¹³⁴

В целях предоставления сбалансированного обзора, мы выбрали несколько (преимущественно иудейских) примеров практической каббалы. Они показывают, как каббала обогащает иудейскую традицию – магически и не только. Также приведем несколько примеров церемониальной магии.

(90–135 CE); см.: Adler. Synagogue Service, 34. Позднее авторитетные источники увеличили количество правил для библейских эзгезис до сорока девяти.

¹³⁴ К сожалению, одним из таких писателей был основополагающий ученый Гершом Шолем, уделивший практическим методам всего одну страницу своего монументального исследования. Он заявил, что «то, что действительно заслуживает называться каббализмом, имеет мало общего с этими «каббалистическими» практиками (Major Trends in Jewish Mysticism, 100). Из-за предвзятого отношения Шолема академические круги игнорировали практическую часть каббалы в результате чего научные исследования еще долго были искаженными.

Нотарикон

Нотарикон (נוטריון), «аббревиация» – это всевозможное использование акронимов. В повседневном языке евреи применяют нотарикон для сокращения имен на иврите. Например, *Ари* (ארי), «лев», означает *раввин Ицхак Ашкенази*, то есть почтенный каббалист Ицхак Лурия.

Воспринимая слова как акронимы, каббалисты ищут в них более глубокое значение. Например, слово *хэн* (חן), «благодать», они считают акронимом для *хокма нистара*, «скрытая мудрость». Встретив в каком-либо писании слово «благодать», каббалист расценит его как намек на скрытую мудрость. И наоборот, они воспринимают скрытую мудрость каббалы как путь к божественной благодати.

Аналогичным образом *амен* (אמן) традиционно означает *Эль мелех нээман*, «Бог – это преданный король», и подтверждает веру в Бога в конце каждой молитвы.¹³⁵

Также каббалисты создают акронимы, чтобы сокращать слова, предложения и даже целые псалмы. Эта форма нотарикона часто используется в традиционных иудейских аму-

¹³⁵ Некоторые пишут Адонай (אדני) вместо Эль (אל); см.: Regardie Garden of Pomegranates, 111. Однако в синагогической литургии и в «Сефер Йцира» для истинного короля используется вариант Эль; см.: see Adler. Synagogue Service, 130-B; Kalisch, Sepher Yetzirah, 17 и 47.

летах, что позволяет как сэкономить место, так и скрыть тайны. Например, букву **ש** можно увидеть на мезузах, она означает *шаддай* (**שדי**), «всемогущий». Дальше еврейский фольклор интерпретирует слово *шаддай* (**שדי**) как «защитник дверей Израиля» **שומר דלתות ישראל**.¹³⁶ Сокращение **ש** встречается также на защитных амулетах.¹³⁷

Другой пример часто встречающегося на ивритских амулетах нотарикона: *аргаман* (**ארגמן**), «лиловый». Это кажущееся случайным слово призывает следующих архангелов: Ауриэль, Рафаэль, Габриэль, Михаэль и Нуриэль.¹³⁸

Обычно каббалисты составляют акронимы, используя первые буквы слов. Иногда используют последние буквы в словах. Например, на многих амулетах встречается *Цамархад* (**צמרחד**), другое имя архангела Метатрона. Оно олицетворяет книгу Бытия 1:1–5 и составлено из последней буквы каждой строфы.¹³⁹

¹³⁶ Блю Гринберг (с неодобрением) повторяет этот образец фольклора в *How to Run a Traditional Jewish Household*, 211 прикрепленном к двери иудейского дома маленьком свитке мезуза содержатся библейские цитаты из Второзакония 6:9 и 11:20. Вера в защитную силу свитков мезуза и практика их ношения при себе в качестве амулета – очень древние традиции.

¹³⁷ Schrire. *Hebrew Magic Amulets*, 99 книге *Transcendental Magic*, 222, Леви упоминает о частом использовании **ש** в талисманах (ассоциируя букву с пентаграмматомом не с шаддай).

¹³⁸ Schrire. *Hebrew Magic Amulets*, 104.

¹³⁹ Agrippa. *Three Books of Occult Philosophy*, 477.

В базовые ритуалы церемониальной магии входят некоторые знакомые примеры нотарикона. Божественное имя *Агла* встречается в ритуале пентаграммы Ордена Золотой Зари.

Агла (אגלא) означает *Ата гибор ле-олам Адонай*, или «Да будет твое могущество вечным, мой Господин». Это предложение взято из основной молитвы в еврейской литургии – *Амида*.¹⁴⁰

Еще одно божественное имя, *Арарита*, встречается в ритуале гексаграммы Ордена Золотой Зари. *Арарита* (אראריתא) скрывает заявление о единстве Бога: «Едино его начало, едина его индивидуальность, его преобразования едины».¹⁴¹ Нотарикон сворачивает это мистическое утверждение в одно слово.

Церемониальные маги не ограничиваются использованием иврита в практической каббале. Например, Израэлю Регарди не понравилось божественное имя, сопоставленное с Тиферет: *Тетраграмматон Элоах ва-Даат*, он счел его слишком длинным для интонирования. Вместо него Регарди интонировал *Иао* – греческое имя гностического божества с

¹⁴⁰ См. Adler. Synagogue Service, 15 и далее ритуале пентаграммы см.: Regardie. The Golden Dawn, 53; Crowley. Magick, 618.

¹⁴¹ Reuchlin. On the Art of the Kabbalah, 351. См. Также: Verman. The Books of Contemplation, 101–102; Agrippa. Three Books of Occult Philosophy, 476–477 ритуалах гексаграммы см.: Regardie. The Golden Dawn, 296–297; Crowley. Magick, 621–622.

соляными ассоциациями.¹⁴² На первый взгляд произведенная им замена кажется абсурдной и неуместной. Однако после транслитерации на иврит греческие буквы ΙΑΩ становятся יאו, акронимом יהוה אלוה ודעת. Регарди мудро решил задачу, используя двуязычный нотарикон.

Гематрия

Гематрия (גמטריא), «вычисление», использует тот факт, что буквы иврита также выполняют функцию чисел. У каждой буквы есть собственное, совершенно простое числовое значение: א это 1, ב это 2 (см. табл. 1). Каббалисты воспринимают слова как сумму их букв и ищут значение полученной суммы. Например, слово *раз* (רז) означает «таинство», а сумма его букв составляет 207. Слово *аур* (אור) означает «свет», а сумма его букв тоже равна 207. Полученные одинаковые числовые значения указывают на предполагаемую связь между этими словами. Каббалисты могут рассматривать слово «свет» мистически синонимичным слову «таинство» и прийти к выводу, что таинства способны привести к просветлению. В каббалистических текстах неизвестного творца называют *Аин-соф* (אינסוף), что означает «безграничный» или «бесконечный». И снова сумма число-

¹⁴² Regardie. Foundations of Practical Magic, 145.

вых значений равна 207. Соответственно, каббалисты могут сделать вывод, что свет – первое проявление Аин-соф (книга Бытия 1:3) – это бесконечное таинство.

Иногда каббалисты скрывают слово, заменяя его другим словом с таким же числовым значением. Например, ангел Разиэль открыл божественные таинства Аврааму Абулафии, которые опубликовал их под именем *Разиэль*.¹⁴³ *Этот псевдоним намекал на личность Абулафии, потому что числовое значение имени Разиэль (רזיאל) равно числовому значению имени Авраам (אברהם).*

Используя подобные числовые замены, благочестивые евреи избегают писать имя Тетраграмматона без лишней необходимости. Некоторые пишут וי, потому что сумма этих букв равна 26, то есть сумме Тетраграмматона. Другие предпочитают писать הו, потому что имена этих букв йуд (יוד) и хэ (ה) равны 26.¹⁴⁴ Еще один способ написать (или произнести) Тетраграмматон – произнести или написать имя по буквами: йуд хэй вав хэй (יהוה), сумма которых со-

¹⁴³ Scholem. Major Trends in Jewish Mysticism, 127.

¹⁴⁴ Подсчет числовых значений имени букв не самих букв – это один из методов гематрии, называемый каббалистами mispar shemi, или «число имени». Из числа самых простых и наиболее распространенных видов гематрии можно назвать mispar hekhrech, «основное число». Шохет приводит десятки вариантов гематрии в своем труде The Principle of Numerical Interpretation, см.: Locks. The Spice of Torah, XXI–XXIV.

Некоторые даже пишут 7, потому⁵⁴¹.62 x 2 или ,25 теялватс что Тетраграмматон состоит из *четырёх* букв.¹⁴⁶ Подобные числовые перифразы сакральных имен часто встречаются на иудейских амулетах.

У пяти букв иврита есть «конечная форма», используемая только на конце слов. Иногда каббалисты присваивают этим «конечным формам» альтернативные числовые значения.¹⁴⁷

Например, слово *хэн* (חֵן), «благодать», обычно равно 58, а слово *барух* (בָּרוּךְ), «благословенный», обычно равно 228. Но альтернативные числовые значения каждого из этих двух слов равны 708.

В базовых ритуалах церемониальной магии имеются примеры гематрии. В малом ритуале пентаграммы задействованы четыре сакральных имени: Тетраграмматон, *Адонай* (אֲדֹנָי), *Ихэйэ* (יְהִי־עֵז) и *Азла* (אֶל־אֵל). С помощью нотарикона эти четыре божественных имени становятся «SSN»,

¹⁴⁵ Обратите внимание на то, что в данном и в предыдущем примерах по-разному написано имя буквы. Оба варианта и חֵן считаются допустимыми. Орден Золотой Зари рекомендовал использование варианта Тетраграмматон вместо приблизительно-описательных вроде Иегова, см.: Regardie. The Golden Dawn, 53. Леви дал такую же рекомендацию в Transcendental Magic, 379.

¹⁴⁶ Schrire. Hebrew Magic Amulets, 95.

¹⁴⁷ См. рис. 12. Использование альтернативных значений конечных форм – еще один метод гематрии – mispar gadol, или «большое число». Герметические каббалисты (чаще иудейские каббалисты) пользуются им, предположительно из-за мнения Рейхлина об алфавите: см.: On the Art of the Kabbalah, 317.

что равно 13; 13 равно слову *эхад* (אחד), «один», таким образом эти имена в силу своего разнообразия заявляют о единстве Бога.

Числовое значение имени *Арарита* (אראריתא) равно 813, сумме всех букв в книге Бытия 1:3. Таким образом, *Арарита* мистически означает: «И сказал Бог: да будет свет: и стал свет». Поэтому в ритуале гексаграммы *Арарита* находится в паре с *lux* (лат. «свет»).¹⁴⁸

Гематрия – самый популярный метод практической каббалы. Многие каббалисты (как иудейские, так и герметические) посвятили годы составлению каталогов слов с одинаковыми числовыми значениями.¹⁴⁹ Интересующимся гематрией рекомендуется вести собственную запись с находками.

Темура

Темура (תמורה), «обмен», состоит из нескольких приемов. Самый простой – с использованием анаграмм. Если одними и теми же буквами можно записать разные слова, каббалисты используют эти слова для объяснения их значений.

¹⁴⁸ См. Regardie. The Golden Dawn, 298; Crowley. Magick, 621.

¹⁴⁹ Дэвид Годвин прокомментировал гематрию (а также изложил много другой полезной информации при минимальном использовании ивритского алфавита) в Godwin's Cabalistic Encyclopedia. Комментарии о гематрии есть в «дополнительных материалах» в книге Кроули 777 and Other Qabalistic Writings. Гатман Локс составил каталог числовых значений всех слов из пяти книг Библии, см. Spice of Torah. Существуют также и другие каталоги числовых значений слов.

Например: «Нет блага выше, чем радость (עונג), и нет зла хуже, чем печаль (גגע)». ¹⁵⁰

Аналогичным образом, «хлеб» (לחם) и «соль» (מלח) символизируют полярность сефир Хесед и Гебура – милосердие и суждение. Соответственно, древняя еврейская традиция макания хлеба в соль приобретает глубокое значение, выражая безмолвную молитву о том, чтобы милосердие возобладавало над суждением. ¹⁵¹

Иногда анаграммы подчеркивают сходство между словами, как в книге Бытия 6:8, когда Ной (נח) обрел благодать (חן). Само слово *темюра* (תמורה) – это анаграмма слова *теру́ма* (תרומה), «подношение». Каббалисты могут прийти к выводу о том, что темюра в случае правильного использования становится мистическим подношением.

В более сложных вариантах темюра используются замещающие шифры или коды. С их помощью каббалисты открывают тайны Библии и скрывают собственные секреты. Они ча-

¹⁵⁰ Sepher Yetzirah, см.: Friedman. The Book of Creation, 5.

¹⁵¹ Ицхак Лурия советовал трижды макать хлеб. Числовое значение слов

«хлеб» (לחם) равно $78 \cdot 78 \div 3 = 26$, значит – тройное макание означает Тетраграмматон. См.: Locks. The Spice of Torah, II. Иегуда Шурпин написал статью о символизме хлеба и соли Why Do We Dip the Challah Bread in Salt? Статья опубликована на вебсайте Chabad.org. Возможно, некоторым читателям будет интересно, что числовые значения слов «хлеб» и «соль» выглядят как $78 + 78$.

сто используют шифры, чтобы записать Тетраграмматон без непочтительности. Многие стандартные шифры носят названия, которые суммируют их принцип работы. Возьмем, к примеру, один из наиболее популярных шифров – *Атбаш* (**שבת**): **א**, первая буква алфавита, становится **ז**, последней, а **ב**, вторая буква, становится **ש**, предпоследней, соответственно, получается **שבת**. По методу Атбаш Тетраграмматон записывается как **ימצפץ**, что часто можно увидеть на иудейских амулетах (табл. 2).

Таблица 2

Два примера шифрования с помощью темура

Шифр <i>Атбаш</i> (אתבש)	Шифр <i>Авгад</i> (אבגד)
א становится П	א становится ב
ב становится ש	ב становится ג
ג становится ר	ג становится ד
ד становится ק	ד становится ה
ה становится צ	ה становится ו
ו становится פ	ו становится ז
ז становится ע	ז становится ח
ח становится ט	ח становится טו
ט становится י	ט становится יי
י становится נ	י становится כ

כ становится ל	כ становится ל
ל становится כ	ל становится מ
מ становится י	מ становится נ
נ становится ט	נ становится ס
ס становится פ	ס становится ע
ע становится י	ע становится פ
פ становится ו	פ становится צ
צ становится ה	צ становится ק
ק становится ד	ק становится ר
ר становится ג	ר становится ש
ש становится ב	ש становится ת
ת становится א	ת становится א

В другом популярном шифре – *Авгад* (אבגד) – каждая ~~онат~~буква становится следующей буквой в алфавите: א становится ב, в ב становится ג, соответственно, получается имя ~~אבגד~~אבגד. Авгад трансформирует Тетраграмматон в כוזו – зашифрованное имя, обнаруженное в свитках мезуза.¹⁵²

¹⁵² Schrire. Hebrew Magic Amulets, 96. На свитки мезуза ранее, до осуждающих речей философа-рационалиста Маймонида в XII веке, наносили дополнительные амулетные надписи. См. также: Silverberg. Maimonides and the Protective Function of the Mezuzah.

Аик-бекар

Еще один способ темура-шифрования – *аик-бекар* (אִיקְבֵּכָר), основан на другом принципе. Каббалисты чаще используют его для шифрования имен, чем для расшифровки Библии. Аик-бекар переводит шифрование на совершенно другой уровень. Этот вид темура служит ключом к пониманию планетарных магических квадратов¹⁵³. Аик-бекар распределяет двадцать две буквы и пять конечных форм в девять триад, или камер (рис. 12). Согласно его названию, буквы אִיק – эквивалентные 1, 10, 100 – составляют первую триаду. Буквы בֵּכָר – или 2, 20, 200 – вторую. Аик-бекар позволяет каббалистам обменять любую букву на любую другую, находящуюся с ней в одной камере. Например, слово «мистерия» (מִסְתֵּרִיָּה) может стать словом «сын» (בֵּן) или «правдивый» (יָכוֹן).

¹⁵³ Подробнее об этих квадратах и их использовании см. Книгу третью: «Планетарная магия».

3 א	2 ב	1 א
30 ל	20 כ	10 י
300 ש	200 ר	100 ק
6 ו	5 ה	4 ד
60 ס	50 נ	40 מ
600 ע	500 פ	400 ת
9 ט	8 פ	7 ז
90 צ	80 פ	70 ע
900 ק	800 ק	700 ו

Рис. 12. Девять камер аик-бекар

Девять камер также действуют как шифр замещения. После популяризации этого шифра Агриппой в «*Оккультной философии*» им пользовались масоны и маги. Шифр маркирует буквы в зависимости от их положения в девятикамерной сетке и использует стыкующиеся фигуры. Буквы от א до ו

א (цифры от 1 до 9) маркируются путем добавления одной точки (рис. 13). Буквы от א до י (десятки, 10–90) маркируются двумя точками. Буквы от ק до ר (сотни, 100–900) маркируются тремя точками.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Agrippa. Three Books of Occult Philosophy, 561 масонском варианте единицы получают путем выяснения местоположения, десятки – путем добавления одной точки сотни – двух точек. См.: Mackey. An Encyclopaedia of Freemasonry and Its Kindred Sciences, vol. 1, 151. Но учтите, что Мэки в своих объяснениях попутал некоторые буквы иврита.

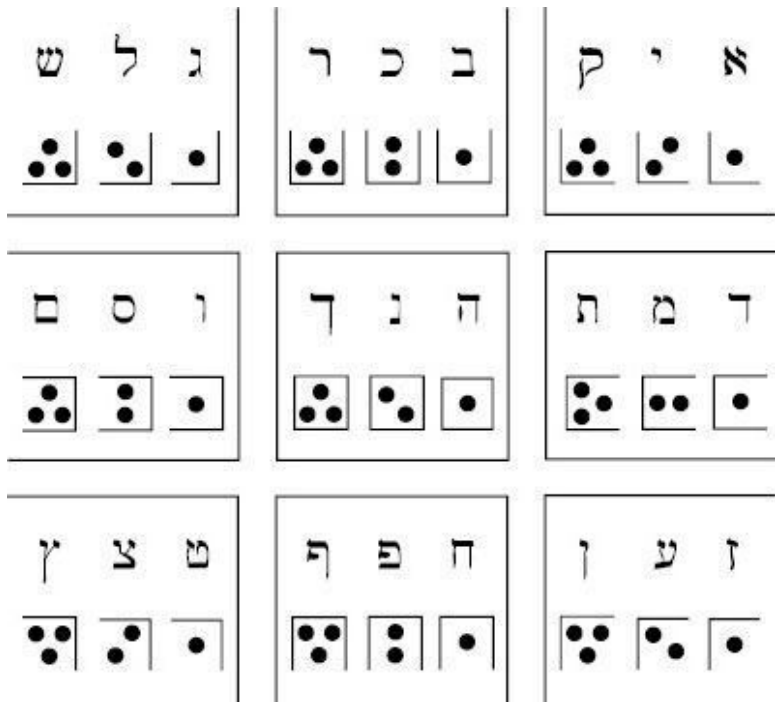

Рис. 13. Девять камер в виде кодовой матрицы, в которой ивритский алфавит зашифрован шифром аик-бекар

Агриппа также учил, как создавать символы (сигилы) из имен, зашифрованных шифром *аик-бекар*.¹⁵⁵ Для этого нужно всего лишь совместить несколько стыкующихся фигур в одну. Расшифровать зашифрованное таким образом имя

¹⁵⁵ Agrippa. Three Books of Occult Philosophy, 561.

сможет только маг, который его зашифровал (рис. 14).

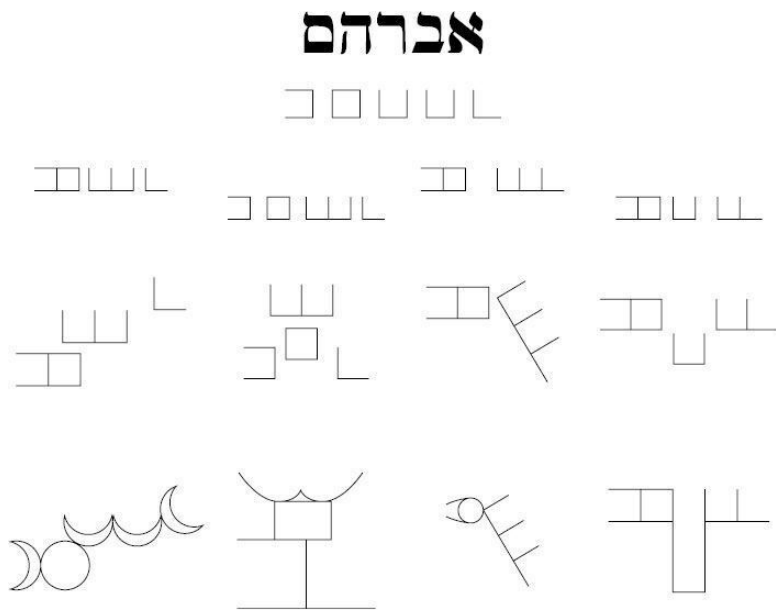

Рис. 14. Имя Авраам, записанное шифром аик-бекар и несколько созданных из него сигил

Способ девяти камер упрощает редуктивную технику гематрии, сокращая сотни или десятки до простых чисел. Вместо 200 числовое значение становится 2.¹⁵⁶ Вместо 20 то-

¹⁵⁶ Этот прием гематрии называется mispar qatan, или «малое число». См.: Schochet. The Principle of Numerical Interpretation, см.: Locks, The Spice of Torah, XXI–XXII. Как говорилось ранее, шифр аик-бекар использует альтернативные

же становится 2. Например, слово «мистерия» (מִסְתֵּרִיָּה), числовое значение которого обычно $200+7$, с помощью этого способа становится $2+7$. Числовое значение божественного имени *Арарита* изменяется с 813 на 12. В свою очередь, разновидность гематрии упрощает другой вариант применения девяти камер.

Техника использования «магических квадратов» для изготовления талисманов очень древняя. Простейший магический квадрат – это сетка из девяти ячеек. В ней цифры от 1 до 9 располагаются таким образом, чтобы в каждом ряду сумма равнялась 15 (рис. 15). По мнению каббалистов, этот квадрат посредством гематрии скрывает божественное имя **יהוה**. Кроме того, каббалисты считают этот магический квадрат шифром аик-бекар с переставленными камерами, и, соответственно, используют его для шифрования наряду с вышеописанной техникой гематрии. Сначала они все буквы в слове сократили до цифр. Затем слово, записанное в виде цифр, обозначили линиями на сетке с ячейками.

Например, имя *Авраам* (אַבְרָהָם) в обычном виде это $1 + 2 + 200 + 5 + 40$. С альтернативным числовым значением конечной буквы *мэм* сумма выглядит так: $1 + 2 + 200 + 5 + 600$. После редукции чисел сумма выглядит так: $1 + 2 + 2 + 5 + 6$. На табличной сетке начертание имени *Авраам* начина-

числовые значения конечных форм. В данном контексте совместно использованы методы mispar qatan и mispar gadol, «большое число».

ется из 1-й ячейки (с буквой ; см. рис. 15). Из этого места проводится линия во 2-ю ячейку (с буквой). Следующая буква () тоже находится во 2-й ячейке, что обозначается крючкообразно или искривлением линии.¹⁵⁷ Далее линия переходит в 5-ю ячейку (с буквой) и завершает свой путь в 6-й ячейке (с буквой). После изъятия из таблицы с ячейками фигуры из линий она становится таинственным сигилом.

¹⁵⁷ Regardie. The Golden Dawn, 483.

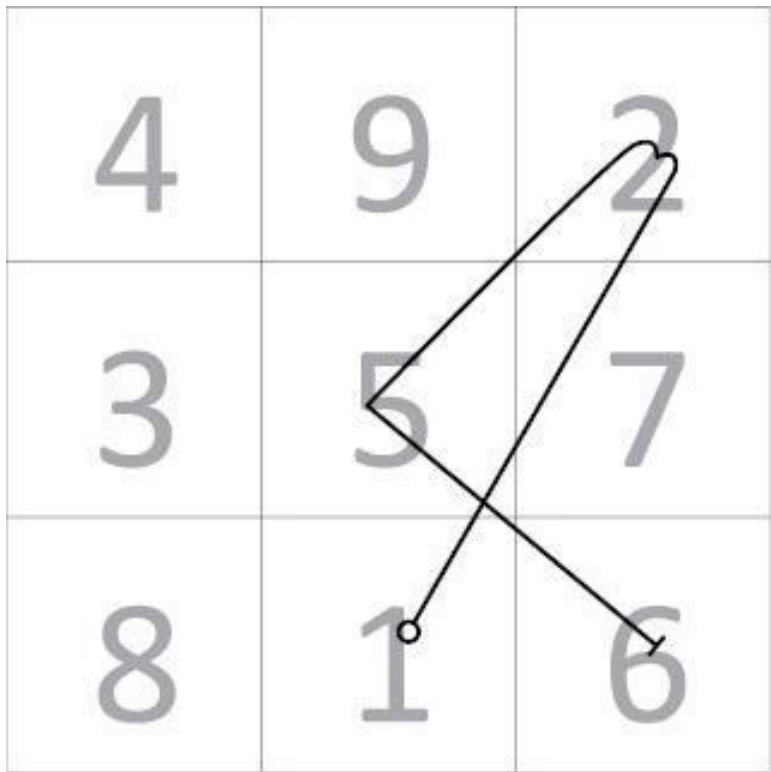

Рис. 15. Девять камер аик-бекар, переставленные в технике магического квадрата, с обозначенным линиями именем Авраам

В Ордене Золотой Зари обучают использованию шифра аик-бекар и квадратов планетарной магии. Также они обучают более простому способу создания сигилов из розы с

двадцатью двумя лепестками (рис. 16). Лепестки олицетворяют буквы ивритского алфавита, расположенные в концентрических кругах. Во внутреннем круге находятся три материнские буквы. В среднем круге – семь двойных букв. Во внешний круг вписаны двенадцать одинарных букв. Процесс создания сигила идентичен тому, который действителен для магического квадрата.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Подробнее см.: Regardie. *The Golden Dawn*, 482–483. Эта «роза» изображена на ламене тайного второго Ордена Золотой Зари. На изображении ламена с розами и крестом иногда неверно стоят буквы, размещение которых зависит от соответствий этим буквам на Цветовой шкале Короля среднем круге используется расположение стандартных радужных цветов от красного до фиолетового против часовой стрелки.

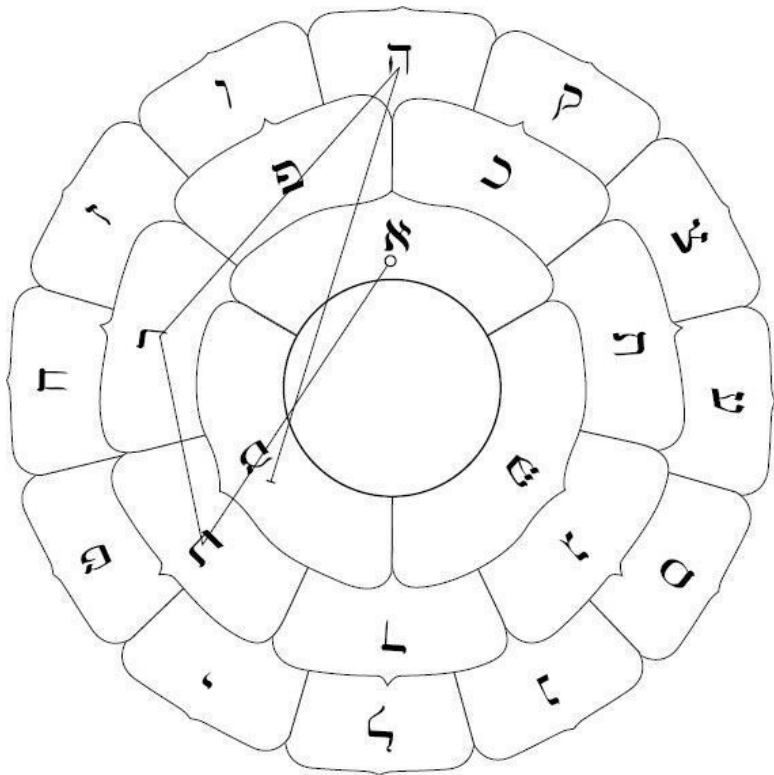

Рис. 16. Роза с двадцатью двумя лепестками, на которой линиями обозначено имя Авраам

Подводя итог обзору этих способов, можно сказать, что нота́рикон с помощью акронимов заменяет одни слова другими. Тему́ра в простом исполнении с помощью анаграмм делает то же самое, а в сложном – шифрует. Гематрия пере-

водит слова в цифры. Некоторые виды темура – аик-бекар и аналогичные приемы – трансформируют имена в геометрические абстракции.

Комментарии о каббале в церемониальной магии

В строго каббалистическом понимании церемониальная магия состоит из нескольких усовершенствованных разновидностей темура. Заменяя буквы символами, церемониальные маги могут изменять имена в цветовые последовательности или последовательности из камней¹⁵⁹, могут трансформировать имена в уникальные запахи и создавать благовония¹⁶⁰. Маги могут создавать среду, в которой все видимое, все звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения и действия призывают одно имя. Возможности безграничны.

Магические соответствия

Для подобных трансформаций церемониальные маги используют соответствия (табл. 3). Система магических соот-

¹⁵⁹ Например, имя Авраам (אַבְרָהָם) состоит из следующих цветов: яркий светло-желтый, желтый, оранжевый, алый и насыщенный синий. Имя Авраам также состоит из следующих камней: топаз, агат, перидот, рубин и берилл. Эти соответствия можно найти в Книге одиннадцатой: «Магические таблицы».

¹⁶⁰ Еще один пример с именем Авраам: гальбанум, мастика, ладан, кровь дракона и мирра.

ветствий берет свое начало в «*Сефер Йецира*», основополагающей каббалистической книге. В ней ивритский алфавит делится на три категории и проясняется кое-что из того, что создал Бог с помощью этих букв.

Таблица 3

Основные соответствия ивритского алфавита

Буква и ее конечная форма («квадратный шрифт»)	Название буквы на иврите (прописной шрифт)	Соответствия согласно «Сефер Йецира»	Соответствия с Таро согласно Ордену Золотой Зари
א	אלף	Воздух	Дурак
ב	בית	Меркурий	Маг
ג	גימל	Луна	Верховная жрица
ד	דלת	Венера	Императрица
ה	הא или הה	Весы	Император
ו	וּו	Телец	Иерофант
ז	זין	Близнецы	Влюбленные
ח	חית	Рак	Колесница
ט	טית	Лев	Сила
י	יוד	Дева	Отшельник
ך כ	כף	Юпитер	Колесо Фортуны
ל	למד	Весы	Правосудие
ם מ	מם	Вода	Повешенный
ן נ	נון	Скорпион	Смерть
ס	סמך	Стрелец	Умеренность
ע	עין	Козерог	Дьявол
פ ף	פא или פה	Марс	Башня
צ ץ	צדי	Водолей	Звезда
ק	קוף	Рыбы	Луна
ר	ריש	Солнце	Солнце
ש	שין	Огонь	Суд
ת	תו	Сатурн	Мир

Каждая из трех *материнских* букв (**אמש**) существенно

отличается от остальных.¹⁶¹ Эти уникальные буквы указывают на определенные стихии. Каждой материнской буквой Бог создал одну из трех стихий, из которых состоит вся материя.¹⁶²

Каждая из семи *двойных* букв (בגדכפרת) обозначает два звука. Ее звучание зависит от положения буквы в слове.¹⁶³ Эти меняющие звуки указывают на подвижность планет, или «блуждающие звезды». Каждой двойной буквой Бог создал одну из семи планет древней астрономии.

Каждая из двенадцати *одинарных* букв обозначает толь-

¹⁶¹ означает беззвучный взрывной согласный (легкое дыхание, как перед а в английском apple); рот открыт, но звук не произносится означает m; звук произносится с закрытым ртом означает два звука (sh и s), но без применения правила для удвоенных букв. Из букв и складывается ивритское слово мама (מם).

¹⁶² В магической литературе обычно упоминаются четыре элемента: Земля, Вода, Воздух и Огонь которым зачастую добавляют пятый элемент – Дух. Однако материнских букв всего три, поэтому в «Сефер Йецира» упомянуто только три стихии Ордене Золотой Зари обошли эту трудность, назначив двум буквам дополнительные соответствия результате означает стихию Земли и планету Сатурн означает Дух и Огонь.

¹⁶³ Первые буквы – всегда твердые звуки такая же твердая, как б в слове бина (בִּינָה), «понимание». Конечные буквы – всегда мягкие звуки такая же мягкая, как в в слове ковав (כֹּוֹב), «звезда» середине слова звук может быть твердым или мягким. Соответственно в слове каббала (קַבָּלָה), «традиция», это твердый звук б в слове гевура (גְּבוּרָה), «сила», мягкий в. Несмотря на то что в «Йецира» IV века считается двойной буквой условиях современности она означает только один звук. Арье Каплан рассказал об этой загадке в своей книге «Сефер Йецира», 160–161.

ко один звук.¹⁶⁴ Эти неизменяемые буквы указывают на стабильность фиксированных звезд. Каждой одинарной буквой Бог создал одно из двенадцати созвездий зодиака.

Таким образом, «*Сефер Йецира*» делает богатый астрологический и алхимический символизм частью своего каббалистического символизма. С магической точки зрения эти йециратические соответствия интегрируют каббалу в западную эзотерическую традицию.

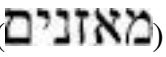
Орден Золотой Зари принял традиционные соответствия букв со стихиями, планетами и знаками зодиака. Дополнительно они добавили соответствия между двадцатью двумя буквами и двадцатью двумя картами старших арканов Таро¹⁶⁵. Эти основные соответствия составляют базу церемониальной магии.

Например, если магу хочется, чтобы его жизнь стала более сбалансированной, то он задействует букву **ל**. *Ламэд* соответствует знаку Весы в зодиаке и карте Правосудие в Таро. Весы, знак Воздуха под управлением Венеры, означает баланс между интеллектом и разумом. Соответственно, **ל**

¹⁶⁴ Согласные и иногда означают гласные звуки.

¹⁶⁵ Существует много версий рукописи «*Сефер Йецира*». Как правило, они расходятся в том, какие планеты соответствуют двойным буквам. Поэтому в Ордене Золотой Зари создали собственные соответствия, назначив планеты, исходя из их астрологического созвучия с соответствующими им арканами Таро. Результате Венеру сопоставили с Императрицей (**П**) Меркурий Магом (**М**). Полный обзор соответствий Таро не входит в цели этой главы.

вечает за «работу правосудия и равновесие».¹⁶⁶

Путем добавления в талисман символов, соответствующих букве , маг может создать баланс. Представленный пример лишь один из многих возможных вариантов составления талисмана (рис. 17). Фон – изумрудно-зеленый, цвет знака Весы.¹⁶⁷ На талисмানে изображены сбалансированные весы, установленные на острие меча Правосудия. Меч намекает на изображение Таро и на стихию Воздуха, управляющую знаком Весы. Над весами написано имя *Хагиэль* () , разума планеты Венеры, управляющей Весами. Имя изображено сигилом аик-бекар и симметрично уравновешено с обеих сторон, чтобы олицетворять баланс. *Хагиэль* – это 49 (7 × 7), а Весы (лат. *Libra*) – седьмой зодиакальный знак. Эквивалентное слово на иврите *mozna'ei* () равно 148, а 148 также равно *Нецах* (נצח) – сефире, которая управляет планетой Весов Венерой. Далее, 148 – это сумма божественных имен, соответствующих божественной триаде: *Ихэйэ* (אֱהִיָּהּ) – Кетер, *Ях* (יָח) – Хокма и *Тетраграмматон* *Элохим* () – Бина. Три этих сефиры существуют в вечном равновесии. Их положение на Древе жизни слегка напоминает весы. Их божественные имена, сокращен-

¹⁶⁶ Кроули. 777, 12, колонка XLV, см.: 777 and Other Qabalistic Writings.

¹⁶⁷ Цветовые и прочие соответствия см Книге одиннадцатой: «Магические таблицы».

ные до написания **נ"ן**, наделяют талисман силой. Справа
-аписано **נ** и слева уравновешено **נ**. Палиндром **נ"ן**
вен 22. В традиционной мудрости тридцати двух путей два-
дцать второй путь – **ל**. Этот пример показывает, насколько
легко можно использовать магические соответствия вместе
с практической каббалой.

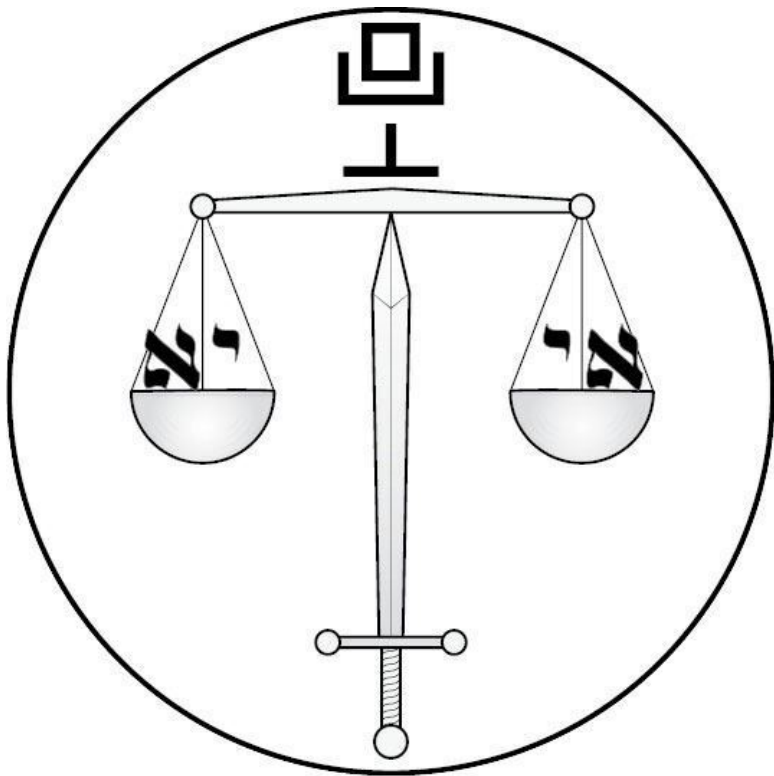

Рис. 17. Талисман, использующий соответствия буквы ламэд, составленный с использованием способов шифрования нотарикон, гематрия и темура

После составления *дизайна* талисмана магу предстоит из-

готовить его в благоприятных астрологических условиях.¹⁶⁸ Затем маг *освящает* талисман церемонией из тщательно сбалансированных действий. Алтарь должен был покрыт изумрудно-зеленой тканью. В качестве благовония следует использовать гальбанум. Затем маг произнесет вдохновляющие слова и призовет Хагизэля, чтобы наполнить талисман его силой.¹⁶⁹

Изучение языка магических соответствий

Хорошо изучив сефироты и буквы, обучающимся следует ознакомиться с основными соответствиями. Изоощренный символизм герметической каббалы похож на иностранный язык. Уровень его знания тем выше, чем чаще им пользуешься. Процесс ускоряется погружением. Изучение этого языка, как и познание любого другого аспекта каббалы, требует терпения и настойчивости.

Самый простой способ изучить соответствия – это использовать их в игровой форме в повседневной жизни. Древо жизни функционирует как картотечный шкаф вселенной. Стоит проявить немного изобретательности, и все куда-нибудь поместится. Например, можно классифицировать машины с астрологической точки зрения или распределить ко-

¹⁶⁸ Астрологические аспекты церемониальной магии см Книге третьей: «Планетарная магия».

¹⁶⁹ Первоначальная идея, дизайн, конструирование и освящение талисмана соответствуют этапам проявления через четыре мира.

шек по сефирам.

Непринужденным ассимилированием каббалистического символизма в игровой форме можно занять группу слушателей. Еще можно организовывать тематические каббалистические вечеринки. Например, предложить участникам принести с собой еду или музыку, олицетворяющие Хесед. Групповая активность всегда поучительна, потому что нет двух человек, которые видят символы одинаково.

Колоды Таро, в которых используется символизм Золотой Зари, можно использовать как наборы сигнальных каббалистических карточек¹⁷⁰. Слегка измененные обычные карточные игры тоже могут стать удивительно эффективными инструментами изучения соответствий с Таро.¹⁷¹

Отличный способ обучения – физическое взаимодействие с материально выраженными каббалистическими символами. Например, прекрасно, если вы выучили, что дуб олицетворяет Гебура, но это гораздо лучше запомнится, если вы отправитесь в лес на поиски пяти идеальных дубовых листьев. Думая о символических объектах, расставляя их на алтаре, вы погружаетесь в своего рода тактильную медита-

¹⁷⁰ Обучающиеся, конечно же, могут создать собственные флэш-карточки с соответствиями, каббалистическими терминами и так далее.

¹⁷¹ Например, колодой из 78 карт можно играть в простую игру «Сумасшедшие восьмерки». Карты можно подбирать по числу или масти, но можно и по стихии, планете, зодиакальному знаку или любым другим соответствиям, удобным игрокам. Не стоит использовать фактор случайно карты.

Мало кому удастся добиться хорошего запоминания зубрежкой. Бывает полезно просматривать список соответствий перед сном. Вдохновляет, когда каббалистический символизм начинает появляться в снах, свидетельствуя о настоящем прогрессе.

Система символов

Для церемониальных магов каббала – это прежде всего обширная система символов. Эту систему задал текст «*Сефер Йецира*», а средневековые каббалисты ее расширили. Агриппа составил таблицу их соответствий; школа Золотой Зари красиво дополнила труд Агриппы. Герметическая каббала охватывает символизм астрологии, Таро и других эзотерических традиций. В результате получилась не просто мешанина символов, а упорядоченная система. Именно эта систематизированная структура добавляет могущества каббалистическому символизму.

Прозаический рациональный ум излагает системно; поэтический интуитивный – говорит символами. Эти противоположные образы мышления только сообща могут творить – или понимать – *систему символов*. Каббалистическая система символов объединяет противоположности, устраняет

¹⁷² Анита Крафт в книге *Qabalah Workbook for Magicians* приводит более подробное описание этого метода, предназначенное специально для начинающих.

дихотомии и строит мосты между мирами. Каббала предоставляет общий язык, объединяющий бодрствование и сны, повседневность и магический мир. Каббала – не единственный такой язык, но она предлагает крупнейший словарный запас из всех.

Иными словами, каббалистический символизм одинаково полезен для создания сигиллов, талисманов, магических формул и ритуалов. Непревзойденный каббалистический символизм подойдет как для познания себя, так и для того, чтобы сообщить свою волю вселенной.

Неслучайно малый ритуал пентаграммы полностью каббалистический. С этого классического парадигматического ритуала начинают свою практику обучающиеся церемониальной магии.¹⁷³ Они визуализируют сефироты, интонируют божественные имена, представляя себе буквы иврита, и усваивают соответствия со стихиями. Этот простой ритуал демонстрирует принципиальное единство каббалистического символизма и церемониальной магии.

Неудивительно, что практика астральных путешествий основывается на каббале. Древо жизни служит картой для астрального путешественника. Методы практической каббалы действуют как разговорник в путешествии по астральному миру. Каббалистический символизм предоставляет си-

¹⁷³ Малый ритуал пентаграммы был первой магической церемонией, которой обучали неопитов в Ордене Золотой Зари. Более того, это была единственная церемония, которую можно было проводить адептам внешнего ордена. Текст ритуала приведен в Книге восьмой: «Орден Золотой Зари».

стематизированный маршрут для астральных исследований и словарный запас для толкования полученного опыта.

Магические формулы

Говоря каббалистически, составление магических формул – это сочетание соответствий с нота리로ном. Маги преобразовывают слова (как правило, божественные имена) в символические структуры или алгоритмы ритуальных действий. На самом деле это не так сложно, как кажется.

Например, Тетраграмматон – знаменитая магическая формула – это истинное имя Творца. Соответственно, четыре буквы *йуд хэх вав хэх* символизируют все творение. Маги соотносят буквы со стихиями, из которых состоит материальный мир: Огонь, Вода, Воздух и Земля. Они соотносят буквы и стихии с четырьмя кардинальными направлениями: юг, восток, запад, север. В результате получается своего рода каббалистическая мандала, олицетворяющая полноту существования. Она может выглядеть как круг, поделенный на четверти, или алтарь с присутствующими на нем четырьмя стихиями.¹⁷⁴ Это статичный аспект магической формулы, действующей в качестве символической структуры.

Кроме того, Тетраграмматон может действовать как ал-

¹⁷⁴ Колесница-трон из видения Иезекииля может быть структурным выражением Тетраграмматона. Четыре ингредиента храмовых благовоний (ладан, ониха, гальбанум, стиракс) тоже могут быть выражением Тетраграмматона. См.: «Вторая книга Моисеева» 30:34–37.

горитм ритуальных действий. В этом динамическом аспекте имя Творца символизирует *процесс* творения. Традиционно четыре буквы соответствуют четырем мирам: Ацилут, Берия, Йецира, Ассия. Подобным образом буквы *йуд хэх вав хэх* – соответственно, отец, мать, сын и дочь. (В этой универсальной формуле содержится как творение макрокосма, так и воспроизведение микрокосма.) В результате – церемония, символизирующая божественную творческую работу. Это может быть четырехуровневый ритуал призыва стихийных сил или четырехуровневая инвокация.

В предыдущем примере проиллюстрированы оба аспекта использования формулы Тетраграмматона. В талисмани, предназначенном для достижения более сбалансированной жизни, Тетраграмматон выражен посредством крестообразного размещения (см. рис. 17). Четыре ивритские буквы на талисмани намекают на Тетраграмматон с помощью практической каббалы.¹⁷⁵ Ритуал освящения выполняется в разделенном на четверти круге, в идеале – в квадратном храме. На алтаре должен быть установлен равносторонний крест равновесия. Кульминация освящения наступает с четырехуровневой инвокации силы Нецах. Маг пробуждает *божество, архангела, хор ангелов* и, наконец, *разум*.¹⁷⁶ Эти четыре ста-

¹⁷⁵ С помощью темуры акроним * превращается в №, широко известное сокращение от Shema (Второзаконие 6:4): «Господь, Бог наш, Господь один есть».

¹⁷⁶ А именно Тетраграмматон Сафаов, Ханиэдб, Элохим и Хагизэль. Сигил Хагизэля изображают на талисмани, потому что разум означает окончательную материализацию силы в Ассии.

дии инвокации олицетворяют проявление в четырех мирах.

Формула Тетраграмматона – это не единственная существующая магическая формула. Алистер Кроули посвятил магическим формулам несколько глав в книге «*Магия в теории и на практике*». Он лаконично заявил, что «каждое истинное имя Бога дает формулу инвокации Бога».¹⁷⁷

Иногда маги сокращают в магические формулы сложные последовательности символов и даже последовательности ритуалов. Например, Орден Золотой Зари ввел начальные ритуалы, которые соответствуют Земле, Воздуху, Воде, Огню и Духу. Четырьмя стихиями управляют уже знакомые архангелы Ауриэль, Рафаэль, Габриэль и Микаэль. Если добавить Нуэриэля (управляющего пятой стихией), то получится ранее упомянутый акроним *аргаман* (אֶרֶם), *вый*». Эта сжатая инвокация архангелов – формула посвящения в стихии, используемая Орденом Золотой Зари. Одно слово включает в себе все пять церемоний посвящения и годы сопутствующего им обучения.

Дальнейшие исследования

Каббала подходит не всем. Некоторым читателям она может показаться скучной и одурманивающей. Мы уверяем, что церемониальную магию можно практиковать, *не осва-*

¹⁷⁷ Crowley. *Magick*, 169. Подробнее о магических формулах см.: *Magick*, 148–173.

ивая каббалу. Другие, вероятно, успели восхититься этой древней традицией. Уверяем, что каббала сможет углубить их понимание, усилить их магию и обогатить жизнь.

Каббала – это огромное поле для исследований, которое постоянно расширяется. Интересующиеся любого уровня смогут найти ошеломляющие информационные богатства.

Лон Майло Дюкетт в своей книге *«Куриная каббала»* предлагает безболезненное и развлекательное знакомство с современной герметической каббалой. *«Гранатовый сад»*, книга Израэля Регарди, намного серьезнее. Анита Крафт в книге *«Каббалистическое пособие для магов»* предлагает на практике изучить, что такое сефироты.

Полезная исследовательская работа об иудейском мистицизме содержится в книге *«Каббала»* Дэвида Ариэля. Это обновленное издание *«Мистического квеста»*, в котором представлена академическая информация для широкой публики.

Начинающим мы советуем сначала ознакомиться с вторичными источниками, прежде чем приступать к чтению каббалистических текстов. Это поможет заранее познакомиться с терминологией и символизмом: средневековые каббалисты обычно писали для посвященных, а не для любопытствующих посторонних лиц.

«Сефер Йецира» существует в нескольких английских переводах, большинство которых сопровождаются коммента-

риями. «*Сефер Йецира*» Арье Каплана – обстоятельное издание. Также Каплан перевел и дополнил комментариями «*Бахир*». Книга «*Зоар*» – фундаментальный труд. Несколько фрагментов приводятся в труде Гершома Шолема «*Зоар: Книга сияния*». Больше информации дается в книге Дэниэля Мэтта «*Зоар: Книга просвещения*». Значительно больше отрывков цитируется в трехтомнике Исаяи Тишби «*Мудрость Зоар*».

Заинтересованным в более детальном понимании каббалы следует ознакомиться с иудаизмом в целом. Рекомендуется изучить Библию и Талмуд, еврейскую литургию, традиции, историю и фольклор. В изучении каббалы поможет даже малейшее знакомство с ивритом. Любые знания латыни помогут в изучении герметической каббалы.

Со временем изучение каббалы привьет умственные привычки и незаметно изменит образ мышления. Иными словами, польза каббалы может простираться за пределы эзотерического мира и проникать в обычную жизнь. На ум приходит сразу несколько примеров, и неудивительно, что они встраиваются в уже знакомую модель. Изучающие каббалу учатся верить в себя и доверять своему вдохновению (Кетер). Как следствие, они мыслят творчески, без оглядки на условности (Хокма), но осознавая собственные пределы (Бина). Обучающиеся действуют с радостью и некоторой игривостью (Хесед). Сбалансированные уверенностью и дисциплиной (Гебура), они учатся видеть гармоничные связи

между явными противоположностями (Тиферет). Изучающие каббалу культивируют взаимодополняющие способности неограниченного воображения (Нецах) и упорядоченной памяти (Ход). Сочетая в себе эти способности, они совершенствуют свой навык креативной визуализации (Йесод). В конечном итоге они научатся интегрировать разрозненную информацию в единый корпус знаний (Малкут). Учтите, что ментальные привычки Правого столпа соответствуют свободе, а таковые Левого столпа – дисциплине. Привычки Среднего столпа дополняют три триады, а Малкут объединяет все в единое целое.

Предостережение

Все, обладающее мощью, опасно. Интенсивное изучение каббалы связано с настоящими психологическими опасностями. Например, некоторые обучающиеся становятся одержимы гематрией, принимая иррациональные идеи за математическую достоверность. Снизить риск одержимости можно, поддерживая баланс и не увлекаясь чрезмерным почтением к гематрии.

Кроме того, некоторые познающие каббалу впадают в грандиозные иллюзии, принимая себя за Избранных. (История каббалы полна самопровозглашенных мессий; и порой их последователи сильно страдают.) Снизить риск мессианского мышления можно смирением, а также способностью

посмеяться над собой.

Хорошей защитой от таких опасностей служат «сердечные, теплые дружеские отношения»¹⁷⁸, в идеале сопровождающиеся эзотерической общностью. «Посвящение – это защита от ложных огней мистицизма».¹⁷⁹ Понимавшие опасность своей традиции иудейские мистики раннего периода запрещали одиночное обучение.

В случае правильно построенной практики каббала сама поможет обучающимся избежать опасностей. Она обучает балансу, возвеличивая равновесие в качестве божественного совершенства. Также каббала обучает смирению, постоянно напоминая обучающимся о том, как мало они еще знают.

Заключительные соображения

Никто не в силах изучить все каббалистическое наследие за одну жизнь. Церемониальные маги не в состоянии соперничать с *глубиной* знаний, получаемых посвященными в иудейскую каббалу. Однако маги могут культивировать *широту* знаний, которой пренебрегают ортодоксы. Гуманизм эпохи Возрождения по-прежнему вдохновляет герметическую каббалу; церемониальная магия по-прежнему находится в поисках гармонии, синтеза и универсальной истины.

Маги могут применить методы практической каббалы к

¹⁷⁸ Crowley. The Dangers of Mysticism. The Equinox I:6 (сентябрь 1911): 157.

¹⁷⁹ Lévi. Transcendental Magic, 93.

священным текстам на греческом или английском языке. Могут воспользоваться структурами теоретической каббалы для понимания шумерского пантеона или космологии исмаилитов. Могут проводить параллели между текстами «*Чертогов*» и масонскими или митраистскими посвящениями. Могут исследовать сходства между хасидской молитвой и тантрическими или телемическими ритуалами. Могут адаптировать учения Абулафии для пробуждения своих святых ангелов-хранителей или для достижения божественного единения. С помощью каббалы церемониальные маги могут сделать очень многое.

Библиография

Adler, Herbert M., and Arthur Davis, eds. *Synagogue Service: New Year: A New Edition of the Festival Prayers with an English Translation in Prose and Verse*. New York: Hebrew Publishing Company, n.d.

Afterman, Allen. *Kabbalah and Consciousness*. Riverdale-on-Hudson, NY: Sheep Meadow Press, 1992.

Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius. *Three Books of Occult Philosophy*. Edited and annotated by Donald Tyson. Translated by James Freake. St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 1993.

Ariel, David S. *Kabbalah: The Mystic Quest in Judaism*. Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2006.

–. *The Mystic Quest: An Introduction to Jewish Mysticism*. New York: Schocken, 1992.

Birnbaum, Philip, trans. *Ethics of the Fathers*. New York: Hebrew Publishing Company, 1949.

Blau, Joseph Leon. *The Christian Interpretation of the Cabala in the Renaissance*. New York: Columbia University Press, 1944.

Blumenthal, David R., ed. *Understanding Jewish Mysticism: A Source Reader*. New York: Ktav, 1978.

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

Case, Paul Foster. *The Tarot: A Key to the Wisdom of the Ages*. 1927. Reprint, Richmond, VA: Macoy, 1975.

Colquhoun, Ithell. *Sword of Wisdom: MacGregor Mathers and the Golden Dawn*. New York: G. P. Putnam's Sons, 1975.

Crowley, Aleister. *777 and Other Qabalistic Writings of Aleister Crowley*. Edited and introduced by Israel Regardie. 1973. Reprint, York Beach, ME: Samuel Weiser, 1983.

–. *Liber MCCLXIV: The Greek Qabalah*. Edited by Bill Heidrick. *The O.T.O. Newsletter* 2, nos. 7 and 8 (May 1979): 9–43.

–, et al. *The Equinox: The Review of Scientific Illuminism*. Introduced by Israel Regardie, vol. I (1–10) and III (1). York Beach, ME: Samuel Weiser, 1993.

–, with Mary Desti and Leila Waddell. *Magick: Liber ABA, Book Four, Parts I–IV*. 2nd rev. ed. Edited, annotated, and introduced by Hymenaeus Beta. York Beach, ME: Samuel

Weiser, 1997.

Dan, Joseph, ed. *The Teachings of Hasidism*. With the assistance of Robert J. Milch. West Orange, NJ: Behrman, 1983.

—, and Ronald C. Kiener, trans. *The Early Kabbalah*. New York: Paulist Press, 1986.

Dresden, Sem. *Humanism in the Renaissance*. Translated by Margaret King. New York: McGraw-Hill, 1968.

DuQuette, Lon Milo. *The Chicken Qabalah of Rabbi Lamed Ben Clifford: A Dilettante's Guide to What You Do and Do Not Need to Know to Become a Qabalist*. York Beach, ME: Weiser Books, 2001.

Farr, Florence. *The Way of Wisdom: An Investigation of the Meanings of the Letters of the Hebrew Alphabet Considered as a Remnant of the Chaldean Wisdom*. Reprint, Edmonds, WA: Sure Fire Press, n.d.

Fine, Lawrence, trans. *Safed Spirituality: Rules of Mystical Piety, the Beginning of Wisdom*. New York: Paulist Press, 1984.

Friedman, Irving, trans. *The Book of Creation*. New York: Samuel Weiser, 1977.

Fuller, J. F. C. *The Secret Wisdom of the Qabalah: A Study in Jewish Mystical Thought*. London: Rider & Co., 1937.

Gaster, Moses, ed. and trans. *The Sword of Moses: An Ancient Book of Magic*. Edmonds, WA: Holmes Publishing Group, 2000.

Godwin, David. *Godwin's Cabalistic Encyclopedia: A Complete Guide to Cabalistic Magick*. 2nd ed. St. Paul, MN: Llewellyn, 1989.

Godwin, Joscelyn. *The Theosophical Enlightenment*. Albany, NY: State University of New York Press, 1994.

Greenberg, Blu. *How to Run a Traditional Jewish Household*. New York: Simon and Schuster, 1983.

Greenberg, Moshe. *Introduction to Hebrew*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1965.

Harrison, R. K. *Biblical Hebrew*. Chicago: NTC, 1993.

Hoffman, Edward, ed. *The Kabbalah Reader: A Sourcebook of Visionary Judaism*. Foreword by Arthur Kurzweil. Boston, MA: Trumpeter, 2010.

Idel, Moshe. *Hasidism: Between Ecstasy and Magic*. Albany, NY: State University of New York Press, 1995.

—. *Kabbalah: New Perspectives*. New Haven, CT: Yale University Press, 1988.

—. *Language, Torah, and Hermeneutics in Abraham Abulafia*. Translated by Menahem Kallus. Albany, NY: State University of New York Press, 1989.

—. *The Mystical Experience in Abraham Abulafia*. Translated by Jonathan Chipman. Albany, NY: State University of New York Press, 1988.

—. *Studies in Ecstatic Kabbalah*. Albany, NY: State University of New York Press, 1988.

Janowitz, Naomi. *The Poetics of Ascent: Theories of Language in a Rabbinic Ascent Text*. Albany, NY: State University of New York Press, 1989.

Kalisch, Isidor, ed. and trans. *Sepher Yezirah: A Book on*

Creation; Or, The Jewish Metaphysics of Remote Antiquity. 1877. Reprint, San Jose, CA: Supreme Grand Lodge of AMORC, 1987.

Kaplan, Aryeh, trans. *The Bahir*. 1979. Reprint, York Beach, ME: Samuel Weiser, 1989.

–. *Meditation and Kabbalah*. York Beach, ME: Samuel Weiser, 1982.

–, trans. *Sefer Yetzirah: The Book of Creation*. Rev. ed. York Beach, ME: Weiser, 1997.

Klein, Mina C., and H. Arthur Klein. *Temple Beyond Time: The Story of the Site of Solomon's Temple at Jerusalem*. New York: Van Nostrand Reinhold, 1970.

Knight, Gareth. *Esoteric Training in Everyday Life*. Oceanside, CA: Sun Chalice, 2001.

Kraft, Anita. *The Qabalah Workbook for Magicians: A Guide to the Sephiroth*. Newburyport, MA: Weiser, 2013.

Lévi, Éliphas. *The Book of Splendours: The Inner Mysteries of Qabalism*. York Beach, ME: Samuel Weiser, 1984.

–. *Transcendental Magic: Its Doctrine and Ritual*. Translated by Arthur Edward Waite. 1896. Reprint, York Beach, ME: Samuel Weiser, 1990.

Locks, Gutman G. *The Spice of Torah: Gematria*. Introductory essay, «The Principle of Numerical Interpretation», by Rabbi J. Immanuel Schochet. New York: Judaica Press, 1985.

Mackey, Albert Gallatin. *An Encyclopaedia of Freemasonry and Its Kindred Sciences*. Two volumes. Rev. ed. New York: The

Masonic History Company, 1919.

Marcus, Jacob Rader. *The Jew in the Medieval World: A Source Book, 315–1791*. 1938. Reprint, Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1990.

Mathers, Samuel Liddell MacGregor, trans. *The Kabbalah Unveiled*. 1887. Reprint, York Beach, ME: Samuel Weiser, 1986.

Matt, Daniel Chanan, trans. *Zohar: The Book of Enlightenment*. Ramsey, NJ: Paulist Press, 1983.

Monod, Paul Kléber. *Solomon's Secret Arts: The Occult in the Age of Enlightenment*. New Haven, CT: Yale University Press, 2013.

Novick, Léah. *On the Wings of Shekhinah: Rediscovering Judaism's Divine Feminine*. Wheaton, IL: Quest Books, 2008.

Patai, Raphael. *The Hebrew Goddess*. 3rd ed. Detroit, MI: Wayne State University Press, 1990.

Pico della Mirandola, Giovanni. *Oration on the Dignity of Man*. Translated by Elizabeth Livermore Forbes. In *The Renaissance Philosophy of Man*, edited by Ernst Cassirer, Paul Oskar Kristeller, and John Herman Randall, Jr. 1948. Reprint, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1961.

Platt, Rutherford H., Jr., ed. *The Forgotten Books of Eden*. New York: Alpha House, 1927.

Regardie, Israel. *Foundations of Practical Magic: An Introduction to Qabalistic, Magical, and Meditative Techniques*. 1979. Reprint, Wellingborough, UK: Aquarian, 1982.

–. *A Garden of Pomegranates: An Outline of the Qabalah*. 2nd rev. ed. Saint Paul, MN: Llewellyn, 1970.

–. *The Golden Dawn*. Four volumes, 1937–1940. 6th rev. ed. Saint Paul, MN: Llewellyn, 1989.

–. *The One Year Manual: Twelve Steps to Spiritual Enlightenment*. Rev. ed. York Beach, ME: Samuel Weiser, 1981.

–. *The Tree of Life: A Study in Magic*. 1932. Reprint, New York: Samuel Weiser, 1972.

Reuchlin, Johann. *On the Art of the Kabbalah: De Arte Cabalistica*. Translated by Martin and Sarah Goodman. 1983. Reprint, with introduction by Moshe Idel. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1993.

Scholem, Gershom. *Major Trends in Jewish Mysticism*. 1941. Translated by George Lichtheim. 3rd rev. ed., 1961. Reprint, New York: Schocken, 1988.

–. *On the Kabbalah and Its Symbolism*. Translated by Ralph Manheim. 1960. Reprint, New York: Schocken, 1988.

–. *On the Mystical Shape of the Godhead: Basic Concepts in the Kabbalah*. Translated by Joachim Neugroschel. 1962. Reprint, New York: Schocken, 1991.

–. *Origins of the Kabbalah*. Edited by R. J. Zwi Werblowsky. Translated by Allan Arkush. 1962. Reprint, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990.

–, ed. *Zohar: The Book of Splendor*. Introduction translated by Ralph Marcus. 1949. Reprint, New York: Schocken Books, 1976.

Schrire, Theodore. *Hebrew Magic Amulets: Their Decipherment and Interpretation*. 1966. Reprint, New York: Behrman, 1982.

Sellers, Ovid R., and Edwin E. Voigt. *Biblical Hebrew for Beginners*. 1941. Reprint, Naperville, IL: Alec R. Allenson, 1974.

Seltzer, Robert M. *Jewish People, Jewish Thought: The Jewish Experience in History*. New York: Macmillan, 1980.

Shumaker, Wayne. *The Occult Sciences in the Renaissance: A Study in Intellectual Patterns*. 1972. Reprint, Berkeley, CA: University of California Press, 1979.

Shurpin, Yehuda. *Why Do We Dip the Challah Bread in Salt?* Chabad.org. https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/484194/jewish/Why-DoWe-Dip-the-Challah-Bread-in-Salt.htm. Accessed September 3, 2019.

Silverberg, David. *Maimonides and the Protective Function of the Mezuzah*. The Maimonides Heritage Center. <https://mhcny.org/parasha/1046.pdf>. Accessed September 3, 2019.

Stirling, William. *The Canon: An Exposition of the Pagan Mystery Perpetuated in the Cabala as the Rule of All the Arts*. 1897. Reprint, London: Research Into Lost Knowledge Organisation, 1981.

Tishby, Isaiah, and Fischel Lachower, eds. and trans. *The Wisdom of the Zohar: An Anthology of Texts*. 1949. Translated by David Goldstein, 1989. Reprint, London: Littman Library of Jewish Civilization, 1994.

Verman, Mark. *The Books of Contemplation: Medieval Jewish Mystical Sources*. Albany, NY: State University of New York Press, 1992.

Waite, A. E. *The Holy Kabbalah: A Study of the Secret Tradition in Israel as Unfolded by Sons of the Doctrine for the Benefit and Consolation of the Elect Dispersed through the Lands and Ages of the Greater Exile*. 1929. Reprint, New Hyde Park, NY: University Books, 1969.

Walker, D. P. *Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella*. 1958. Reprint, University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2000.

Westcott, William Wynn. *An Introduction to the Study of the Kabbalah*. Circa 1908. Reprint, Kila, MT: Kessinger, n.d.

–, trans. *Sepher Yetzirah, or Book of Formation*. Rev. ed. 1893. Reprint, San Diego, CA: Wizards Bookshelf, 1990.

– [Gustav Mommsen, pseud.]. *A Society of Kabbalists*. Notes and Queries 6 (December 8, 1888): 449.

–. *A Society of Kabbalists*. Notes and Queries 7 (February 9, 1889): 116–117.

Zalewski, Pat. *Kabbalah of the Golden Dawn*. 1993. Reprint, Edison, NJ: Castle, 2000.

Об авторах

Анита Крафт – опытный каббалист с двадцатипятилетним опытом магической работы. Всюду путешествовала и жила в разных местах, обучалась в университетах Европы и США. Писала тексты и читала лекции о каббале и церемониальной магии. Соавтор книги *«Каббалистическое пособие для магов: справочник по сефиротам»*. В настоящее время проживает на Среднем Западе США, где получает степень магистра в области психического здоровья.

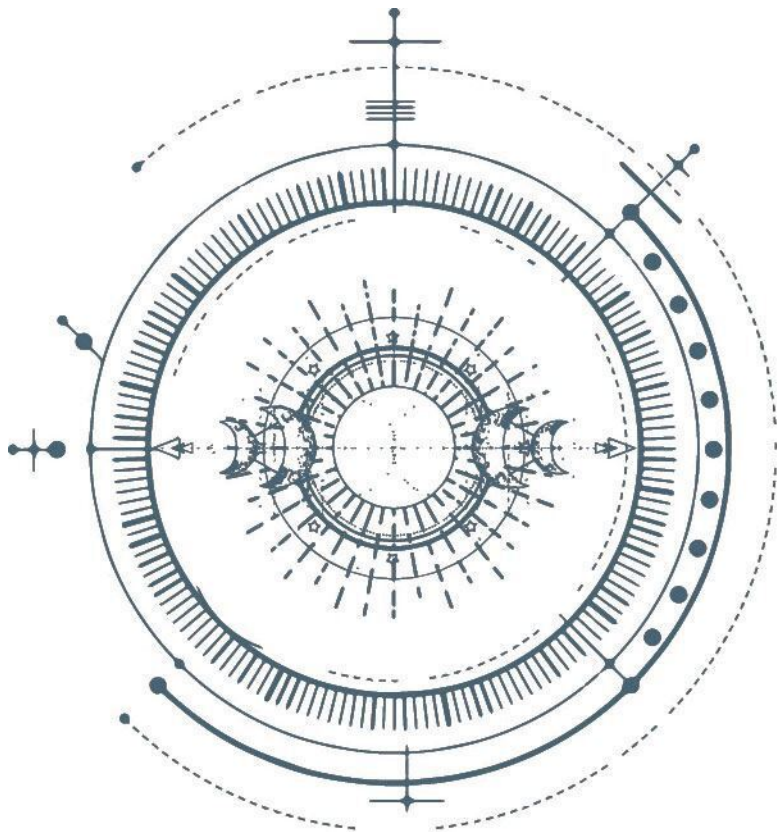
Рэндалл Боуиер изучает западную эзотерическую традицию с 1979 года. Проживает в США, ведет умеренно уединенный образ жизни.

Сведения о художниках

Рисунок 1–16 – Художественный отдел Llewellyn.

Рисунок 17 – Джеймс Кларк.

Книга третья. Планетарная магия. Дэвид Рэнкайн

С тех пор как астрологи первой цивилизации древнего

Шумера определили семь классических планет (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн), блуждающие звезды – или, иначе, бессмертные силы – более 5000 лет оказывали влияние на западную мистическую традицию. Планеты символизируют высшие силы вселенной, их орбиты – циклы окружающих нас энергетических потоков, которые можно ощутить в своей жизни – иногда слабо, иногда явно. Человечество смотрело в небеса в поисках подсказок и смыслов, считая небесное божественным и признавая взаимосвязь между небом и землей: что вверху, то и внизу.

Планетарные энергии всегда присутствуют вокруг нас: в различных языках они запечатлены в днях недели, а семи-сложный символизм проявляется повсюду – от радуги до семиступенных звукорядов в музыке. Во многих древних культурах боги планет обладали качествами, присущими планетарным энергиям. Общепринятыми стали представления, что Венера символизирует любовь, Меркурий – общение, Солнце – богатство и т. д. Из этих качеств складываются совокупности символов для каждой планеты: цвета, запахи, минералы, планеты, животные.

На протяжении двух тысячелетий представления о богах, связанных с планетами, почти не изменялись, в результате чего накопилась значительная сила вокруг их образов и символов, действующих в качестве шлюзов, соединяющих с ними. Они названы в честь римских богов: Сол(нце), Меркурий, Венера, Луна, Марс, Юпитер и Сатурн. Многие плане-

тарные божества были частью расширенной семьи римского пантеона, куда также входят боги транссатурнианских планет (которые по традиции в последние столетия астрономы называли в честь этих богов).

Семейное древо выглядит так:

Уран – отец Сатурна и Венеры.

Сатурн – отец Юпитера, Нептуна и Плутона.

Юпитер – отец Меркурия и Марса.

Два светила, Солнце и Луна, были братом и сестрой и происходили из более ранней ветви, берущей начало от греческих титанов Гипериона и Тейи – в отличие от олимпийского наследия других планет. При идентификации семи планет их часто подразделяют на пять «настоящих» планет и два светила (Солнце и Луна). Римляне приравнивали своих богов к богам древних греков, попутно присвоив своим богам многие качества и мифы греческих божеств. Поэтому точнее было бы сказать, что планетарные боги в западной мистической традиции имеют романо-греческое происхождение.

Соотносить божества с семьей классическими планетами стали шумеры (которые в результате культурных сдвигов и конфликтов позднее стали вавилонянами), что могло вдохновить греков. Завоевав вавилонян, греки называли планеты именами богов из собственного пантеона, обладающих соответствующими качествами. Порядок соответствий приведен в табл. 1.

Таблица 1

Пантеоны и их планетарные атрибуты

Планета	Вавилонское название	Греческое название	Римское название	Общие черты
Солнце	Шамаш	Гелиос	Сол	Солярные боги
Меркурий	Небу	Гермес	Меркурий	Посланники богов
Венера	Иштар	Афродита	Венера	Богини любви
Луна	Син	Селена	Луна	Лунные божества
Марс	Нергал	Арес	Марс	Боги войны
Юпитер	Мардук	Зевс	Юпитер	Боги-отцы, приносящие порядок
Сатурн	Ниниб	Кронос	Сатурн	Сеятели семян

«Также мы покажем, какие божественные силы, дары, силы и добродетели получает человек от небесных тел, а именно семи планет, которые астрологи называют семью переменчивыми или блуждающими звездами».¹⁸⁰

Работа с планетарными божествами благоприятна для получения от них энергии, которая поможет в вашем деле, или для стремления к наивысшей чистоте и силе, выраженной данным божеством (теургия). Оба эти подхода, как и боги, не новы и встречались в древнегреческих текстах с просьбами о божественной помощи в практической магической работе; тому пример *греческие магические папирусы* (IV в. до н. э. – V в. н. э.). В текстах божественного содержания вроде

¹⁸⁰ Janua Magica Reserata, 1641, см.: Skinner and Rankine. The Keys to the Gateway of Magic, 91.

«*Орфических гимнов*» (III в. н. э.) также упоминаются подношения божеству, восхваляемому в гимнах ради получения дара божественной энергии.

Теургическая практика составляла основу неоплатонизма; о ней много писали такие философы, как Плотин (205–270), Ямвлих (прим. 245–325 гг.), Прокл (412–485) и Псевдо-Деонисий Ареопагит (VI в. н. э.). Особое значение имеет Псевдо-Дионисий, отмечавший слияние неоплатонизма с христианством. Эта же тема наблюдается в гримуарах, где становится заметным влияние планетарных богов. Например, греческая «*Гигромантия*» XV века, которая стала предшественником «*Ключа Соломона*». Тему христианско-неоплатонического стиля в эпоху Возрождения возобновил Марсилио Фичино (1433–1499), который перевел труды вышеупомянутых философов, а также значимый «*Герметический корпус*», поспособствовавший развитию герметической традиции.

Планетарные символы

В алхимических и герметических текстах Средневековья и эпохи Возрождения содержится множество символов классических планет, а ставшие общепринятыми символы впервые были воспроизведены в 1482 году в книге *Poeticon Astronomicum* – итальянском издании Гигина.

Планетарные символы состоят из трех частей: круга, полумесяца и равностороннего креста.

Солнце

Символ Солнца – круг с точкой в центре. Круг символизирует животворящие энергии бесконечности, цикла жизни, смерти и перерождения. Центральная точка подчеркивает первобытность природы этих энергий и жизненную важность Солнца для жизни на Земле. Отсутствие каких-либо связей между точкой и окружностью означает, что солярная энергия излучается всюду; иногда ее изображают как лучи, расходящиеся от круга во всех направлениях.

Меркурий

Символ Меркурия – круг поверх равностороннего креста с полумесяцем, расположенным рогами кверху. В этом случае жизненная суть круга соприкасается с полумесяцем времени, доминируя над крестом материи. Союз времени и жизни подчеркивается подвижностью Меркурия, который спешно проносится над крестом стихий. Поскольку полумесяц лишь слегка соприкасается с кругом, то это можно рассматривать как деликатное и неуловимое влияние – в отличие от прямого действия.

Венера

Символ Венеры – круг на вершуске равнобокого креста. Живительные энергии круга доминируют над крестом материи. Этот символ показывает, что сила Венеры – это сила формирования и притяжения, причем суть жизни доминирует над физическим миром.

Луна

Символ Луны – полумесяц, обычно повернутый

влево, реже вправо. Символический полумесяц, изменяющийся на протяжении всего лунного цикла, прекрасно передает циклический характер Луны.

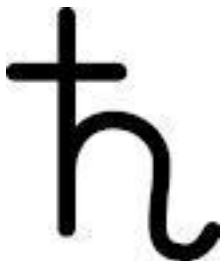
Марс

Символ Марса – это круг со стрелой (изначально изображался как равносторонний крест), примыкающий к северо-восточной части круга. Этот символ подчеркивает энергию и жизненную силу Марса: живительный круг означает энергию через действие, выраженное в виде диагонально расположенной стрелы в правой верхней части круга (что соответствует правой руке – доминирующей активной силе у большинства людей).

Юпитер

Символ Юпитера – равносторонний крест с ориентированным влево полумесяцем, примыкающим к левой стороне креста. Акцент на расширении, а не на сжатии, потому что полумесяц ориентирован вовне и баланс формы ориентирован вовне, что со временем приводит к переменам, а не ограничен внутренним статичным состоянием.

Сатурн

Символ Сатурна – равносторонний крест с ориентированным влево полумесяцем, верхняя часть которого примыкает к нижней части креста. Так символически выражены качества Сатурна: равносторонний крест материи и формы доминирует над полумесяцем, символизирующим время в контексте лунного цикла подъемов и спадов. Символ Сатурна означает прочность и ограничения.

В Древнем мире управление разными частями тела приписывалось разным планетам, и это называлось *«мелотезический (зодиакальный) человек»*. Считалось, что при работе с соответствующими планетами можно было добиться исцеления тела (табл. 2) и что присвоенные им характеристики управляют телом через двенадцать астрологических знаков (которыми, разумеется, управляют планеты). Кроме того, планеты соотносили с человеческой жизнью, которую делили на так называемые *Семь возрастов человека*. Именно на это намекнул Шекспир в своей знаменитой цитате из «Как вам это понравится» (акт 2-й, сцена 7-я) «Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины – все актеры».

Таблица 2

Планеты, человеческое тело и планетарный воз-

раст человека

Планета	Мелотезический человек	Планетарный возраст человека	Достоинство
Луна	Чувство вкуса, левая сторона, живот, желудок, матка	Первый возраст: от рождения до 4 лет	Рост
Меркурий	Речь и мысль, желчь, ягодицы, язык	Второй возраст: от 5 до 14 лет	Образование
Венера	Обоняние, печень, мышечная ткань	Третий возраст: от 15 до 22 лет	Эмоции
Солнце	Зрение, правая сторона, мозг, сердце, сухожилия	Четвертый возраст: от 23 лет до 41 года	Возмужание
Марс	Гениталии, почки, левое ухо, вены	Пятый возраст: от 42 до 56 лет	Амбиции
Юпитер	Осязание, артерии, легкие, сперма	Шестой возраст: от 57 до 68 лет	Размышления
Сатурн	Мочевой пузырь, кости, слизь, правое ухо, селезенка	Седьмой возраст: от 69 лет и до конца жизни	Смирение

Планетарная магия и каббала

Ивритские соответствия планетам были известны в иудейской каббале (в I–II вв.). Позднее, в Средневековье и эпоху Возрождения, каббалистические материалы активно использовались в гримуарах, где большое внимание уделялось свойствам планет, и информация о них в изобилии вошла в западную мистическую традицию. На первый взгляд, семь классических планет сложно соотнести с десятью сефиротами («эманациями») Древа жизни, но у каббалы давняя традиция и история планетарных соответствий (рис. 1).¹⁸¹

¹⁸¹ Другие три сефиры соответствуют четырем стихиям, зодиаку и первым вихрям творения.

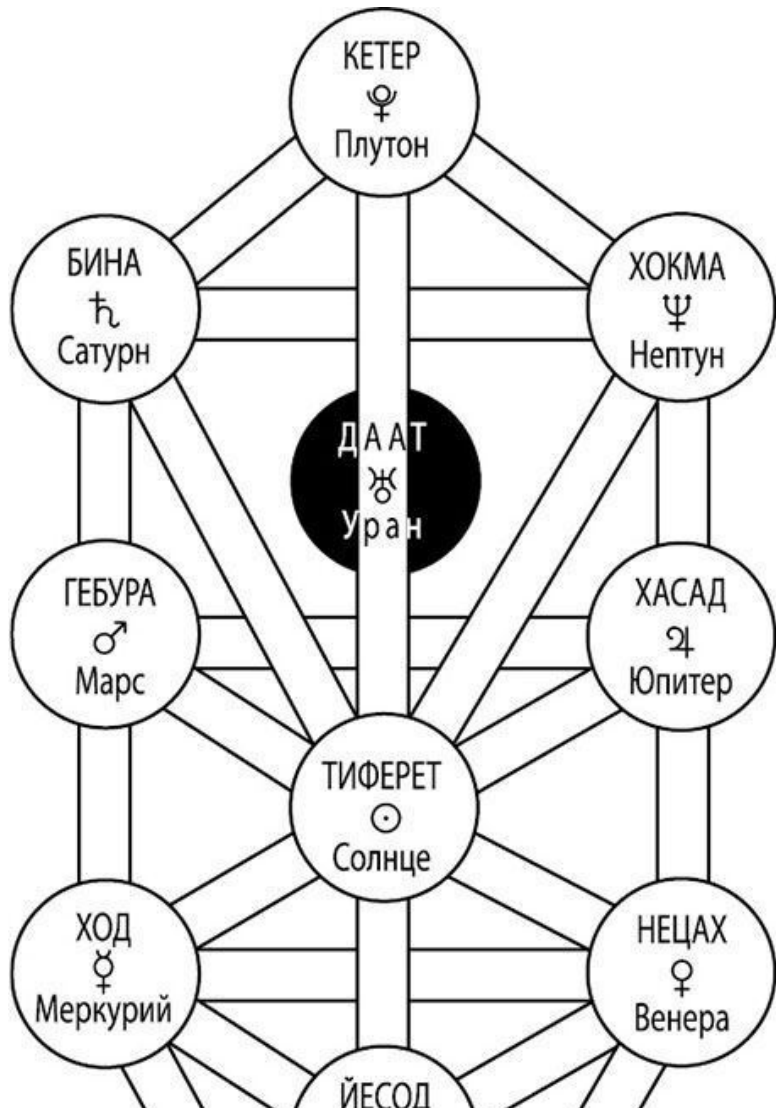

Рис. 1. Древо жизни с планетарными соответствиями для сефирот

Планетарное влияние на каббалу можно наблюдать в двух мистических школах, позднее объединивших свои практики: *Маасе меркаба* (тексты «*Колесницы*»), опирающиеся на первую главу из «*Книги пророка Иезекииля*», и *Маасе бераиш* (тексты «*Чертогов*»), опирающиеся на первую главу книги Бытия. Слово «*меркаба*» (колесница) относится к колеснице из видения Иезекииля, о котором рассказано в «*Книге пророка Иезекииля*» в Библии. Мистик – или наездник – меркабы попытался, постясь и повторяя гимны и молитвы, переместиться на своем троне в присутствие Бога. Находясь в состоянии транса, наездник переносил свой дух сквозь семь чертогов, используя сочетание магических амулетов и длинных, выученных наизусть магических заговоров, которые гарантировали ему прохождение мимо ангелов и демонов у врат чертогов.

Космология меркабы носит планетарный характер и сфокусирована на сефирах, соответствующих семи классическим планетам: от Йесод, сефиры Луны, до Бина, сефиры Сатурна – по этим сефирам путешествует наездник после того, как покидает Малкут (земную реальность), чтобы вознестись к божественному присутствию. Отголоски традиции меркабы можно найти в гримуарах: от использования планетарных амулетов и длинных инвокаций до очищения постом

и молитвами.

В каббалистической школе *Маасе берешит* большое значение придают планетарному влиянию. Ранний и, несомненно, самый важный каббалистический текст «*Сефер Йецира*» («*Книга формирования*») был написан в I или II веке нашей эры. Четвертая из шести глав посвящена семисложным соответствиям планет и их связям.

Семь двойных:...

Ими Он сформировал

Семь планет во Вселенной,

Семь дней в Году,

Семь врат Души, мужчину и женщину.¹⁸²

«Семь двойных» означает семь двойных букв ивритского алфавита, которые в зависимости от своего положения в слове имеют два способа прочтения. Семь двойных букв соответствуют планетарным сефирам на Древе жизни, которые соответствуют дням недели, как сказано в Творении (в книге Бытия). Шесть планетарных сефир – Йесод, Ход, Нецах, Тиферет, Гебура и Хесед – соответствуют дням недели от воскресенья до пятницы и известны как *сефирот ха-бенйин*, «сефиры созидания», а сефира Бина соответствует шаббату, образованному от ивритского слова *шаббат*, означающего «Сатурн». Исходя из этого семисложного символизма, в каббале используется широкий диапазон различных соответствующих ему качеств, в том числе концепция *куба про-*

¹⁸² «Сефер Йецира», 4:6.

странства, шесть направлений и центр которого соответствуют семи планетам.

Виды планетарной магии и духовных существ

Обычно планетарная магия подразделяется на три основные направления: талисманная, теургическая и духовная работа. В древности часто создавали амулеты (защитного свойства) и талисманы (на привлечение чего-либо), чему есть много свидетельств в гримуарах эпохи Возрождения, особенно часто упоминаются планетарные пентакли *Ключа Соломона*. Считается, что планетарные энергии наиболее сильны в соответствующий им день недели и в те часы дня, которыми они управляют. Поэтому планетарную магию по возможности осуществляют только в день планеты и обязательно в часы планеты.

Планетарные часы

Упоминание планетарных часов можно отследить до Древнего Египта, когда жрецы соотносили каждый из двадцати четырех часов в сутках с различными правящими богами. Древние греки переняли эту идею и адаптировали ее к системе, которая нам известна в настоящее время.

Планетарные часы – это не те шестидесятиминутные часы, к которым мы привыкли в обычной жизни. Период дневного света от рассвета до заката делится на двенадцать «часов» дня. Период темноты, продолжающийся от заката до рассвета следующего дня, поделен на двенадцать «часов» ночи. Поскольку длительность светового и темного периодов изменяются, планетарные часы иногда называются «неравными часами».

Чтобы заранее рассчитать планетарные часы и правильно выбрать время проведения ритуалов, о времени восхода и захода солнца можно узнать из альманахов, эфемерид и интернета.

В табл. 3 и табл. 4 приведены соответствия для планетарных часов дня и ночи.

Таблица 3

Соответствия для планетарных часов дня

Час	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
1	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн
2	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер
3	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс
4	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце
5	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера
6	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий
7	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна
8	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн
9	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер
10	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс
11	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце
12	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера

Таблица 4

Соответствия для планетарных часов ночи

Час	Воскресенье	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
1	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий
2	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна
3	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн
4	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер
5	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс
6	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце
7	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера
8	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий
9	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна
10	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн
11	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс	Меркурий	Юпитер
12	Меркурий	Юпитер	Венера	Сатурн	Солнце	Луна	Марс

Пример подсчета: часы Меркурия

Среда – день Меркурия. Подсчет выглядит следующим образом.

Заглянув в альманах, вы увидите, что в выбранный вами день Солнце встает в 7:00, а садится в 20:48. Значит, дневное время – от 7:00 до 20:28, то есть 13 часов и 48 минут.

$13 \times 60 + 48 = 828$ минут дневного времени.

$848: 12 = 69$

Это значит, что каждый из 12 дневных «часов» будет длиться 69 минут.

Заглянув в табл. 3, вы увидите, что Меркурий правит первым и восьмым дневными часами среды. Соответственно, в первый час дня ритуал следует

проводить с 7:00 до 8:09 (69 минут).

Чтобы узнать время восьмого часа, нужно провести следующие вычисления.

Сложите продолжительность семи «часов» ($7 \times 69 = 483$ минуты, или 8 часов и 3 минуты). Полученный результат прибавьте к времени рассвета ($7:00 + 8$ часов и 3 минуты = 15:03).

Это значит, что восьмой час начинается в 15:03 и заканчивается в 16:12 ($3:03 + 69$ минут).

В период Средневековья и эпохи Возрождения также отмечалась явная кодификация планетарных духовных существ в иерархии, где правят архангелы, каждый со своей группой ангелов. У каждой планеты есть планетарный разум (или ангел), контролирующий планетарного духа (или демона). Семь олимпийских духов в отличие от этой иерархии ангелов и демонов состоят из четырех стихий, а не из чистой формы Воздуха (или Огня).

Планетарных архангелов можно назвать кураторами, направляющими энергии планет. Чтобы привлечь в свою церемонию определенную планетарную энергию, нужно призвать архангелов. Ангелов можно считать рабочей силой и исполнителями воли архангелов. Планетарный разум – это персонификация положительных качеств планет, действующая в качестве силы, сфокусированной на наблюдении за планетарными духами, состоящими из несфокусированной неуправляемой чистой планетарной энергии. Планетарные духи находятся под надзором соответствующего планетар-

ного разума, или архангела. Планетарных разумов и духов привлекают к работе в основном для изготовления дающих определенную силу амулетов и талисманов.

Таково влияние семи планет, получаемое преимущественно от верховных ангельских сил и небесных разумных ангелов, как сказано ранее, склоняющее душу человека вместить в себя их достоинства.¹⁸³

Иерархия кураторов лучше всего изложена в «*Гигромантии*», где содержится список планетарных демонов каждого часа дня на всю неделю с соответствующими контролирующими их ангелами. Магический процесс начинается с обращения к планетарному богу, затем ангелу, затем демону, которые выполняют определенные функции.

О девяти ангельских чинах впервые упомянул Псевдо-Дιονисий Ареопагит в тракте «*Небесная иерархия*» приблизительно в 500 году, и с тех пор эта ангельская иерархия была принята многими (табл. 5). Планетарные разумы (или духи) впервые упомянуты Агриппой в «*Трех книгах по оккультной философии*», опубликованных в 1531–1533 годах, но написанных ранее – приблизительно в 1508–1590 годах. Маловероятно, что Агриппа это выдумал; возможно, он узнал о них от своего учителя – аббата Тритемия. Источник их происхождения пока что остается неизвестным.

¹⁸³ Janua Magica Reserata, 1641, см.: Skinner and Rankine. The Keys to the Gateway of Magic, 92.

Таблица 5

Планетарная иерархия

Небо	Божественное имя	Планета	Номер	Архангел	Ангельские чины	Разумы	Дух
Высшая иерархия							
			1	Метатрон	Серафимы		
			2	Разиэль	Херувимы		
7	Яхве Элохим	Сатурн	3	Цафкиэль	Престолы	Агиэль	Зазель
Средняя иерархия							
6	Эль	Юпитер	4	Цадкиэль	Господства	Иофиэль	Гисмаэль
5	Элохим Гибор	Марс	5	Камаэль	Силы	Графиэль	Барцабель
4	Элоа ва-даат	Солнце	6	Микаэль	Достоинства	Накиэль	Сорат
Низшая иерархия							
3	Яхве Саваоф	Венера	7	Уриэль	Начала	Хагиэль	Кедемель
2	Элохим Саваоф	Меркурий	8	Рафаэль	Архангелы	Тириэль	Тафтартарат
1	Шаддай Эль-хи	Луна	9	Габриэль	Ангелы	Малка*	Шад

* «Малка» обычно используется как сокращенное написание для Малка бе-Таршишим ве-Ад бе-Руах Шехарим.

В отличие от внешней, талисманной и духовной, работы, теургическую практику планетарной магии можно назвать внутренней. Теургия очищает духовную природу мага, ищущего совершенных качеств, запечатленных в планетарных богах. Подобно тому как в алхимии есть шесть внутренних белых и шесть внешних красных ступеней (двенадцать зодиакальных, управляемых планетами), так и планетарная магия побуждает к внутренней трансформации и внешнему проявлению через данные практики. Религиозные практи-

ки, в числе которых медитация, созерцание и использование гимнов (прозы, восхваляющей божественное), – это все теургические практики.

Использование камней – магических квадратов

Имена планетарных духовных существ преобразуют в сгилы с использованием планетарных магических числовых квадратов, известных как *камей*. Сгиллом может быть рисуночное изображение имени или намерения. В камее количество рядов и колонок равно планетарному числу (3×3 для Сатурна, 4×4 для Юпитера и т. д.), а сумма чисел в каждом ряду, колонке и диагонали равна одному и тому же числу. Поскольку имена этих духовных существ ивритские, а в иврите каждой букве соответствует свое числовое значение, имя духовного существа можно преобразовать в порядок цифр и отобразить его на соответствующей камее, в результате получив сгил. Возможная проблема с буквами, числовые значения которых превышают числовой диапазон камей, решается в процессе числовой редукции, называемой *аик-бекар*, или *каббала девяти камер* (табл. 6). Название *аик-бекар* произошло от первых букв в первых двух камерах: *аик* (алеф, йуд, куф) *бкр* (бэт, каф, рэйш).

Аик-бекар

1 Алеф (A: 1) Йуд (I, Y: 10) Куф (Q: 100)	2 Бэт (B: 2) Каф (K: 20) Рэйш (R: 200)	3 Гимель (G: 3) Ламэд (L: 30) Шин (Sh: 300)
4 Далет (D: 4) Мэм (M: 40) Тав (Th: 400)	5 Хэй (H, E: 5) Нун (N: 50) Конечная каф (K: 500)	6 Вав (V, O, U: 6) Самэх (S: 60) Конечная мэм (M: 600)
7 Заин (Z: 7) Аин (Aa, O, Ngh: 70) Конечная нун (N: 700)	8 Хэт (Ch: 8) Пэй (P, Ph: 80) Конечная пэй (P, Ph: 800)	9 Тэт (T: 9) Цади (Tz: 9) Конечная цади (Tz: 900)

Если числовое значение буквы больше, чем имеется в калее, число уменьшают до наибольшего в соответствующей ячейке таблицы аик-бекар (например, 200 уменьшают до 20 и т. д.). В результате сигил создается следующим образом:

Запишите числовые значения ивритских букв в имени.

В тех ячейках, где сигил начинается и где заканчивается, обычно изображают кружок. Вместо кружка начало или конец линии можно отметить пересекающим ее штрихом.

Если имя начинается и заканчивается в одной и той же ячейке, сигил можно «закрыть», соединив окончание линии с ее началом.

Если имя начинается с двух букв с одинаковым числовым

значением, можно изобразить раздваивание в виде извилистой *m*, в таком случае линия к следующему квадрату рисуется из центра такого раздваивания.

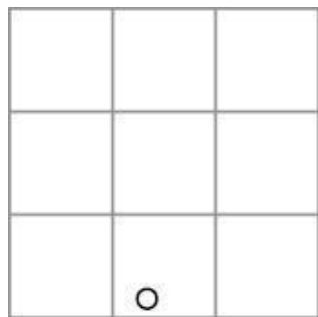
Если в имени две буквы подряд имеют одинаковое числовое значение, то изображают небольшую петлю, похожую на извилистую *u*, к которой столько раз добавляют *u*, сколько числовых значений повторяется подряд.

Пример составления сигила

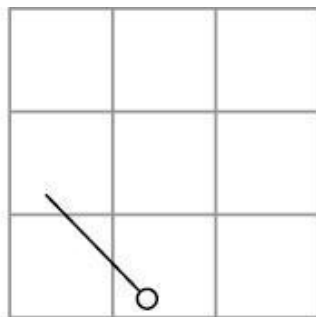
С учетом вышеописанных инструкций ознакомимся с процессом создания сигила сатурнианского планетарного разума Агиэля. Имя *Агиэль* на иврите пишется *AGIAL*, что в переводе на числовую последовательность выглядит так: 1 (A), 3 (G), 10 (I), 1(A), 30 (L). Числовой диапазон камей Сатурна от 1 до 9, соответственно, с помощью *аик-бекар* 10 уменьшается до 1, 30 уменьшается до 3. Значит, последовательность чисел для рисования сигила становится такой: 1, 3, 1, 1, 3.

4	9	2
3	5	7
8	1	6

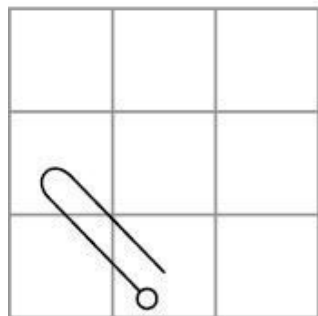
Первая цифра 1 (для буквы А) – значит, в центре ячейки, соответствующей цифре 1, рисуем кружок (рис. 2). Вторая цифра 3 (для буквы G) – значит, от кружка ведем линию в ячейку, соответствующую цифре 3. Следующая цифра 1 (для буквы I, после уменьшения до 10) – значит, изображаем *и* и ведем линию в квадрат с цифрой 1. Следующая буква в имени А, снова с цифрой 1 – значит, следует изобразить двойную *и*, чтобы показать, что две буквы подряд имеют одно и то же числовое значение. Наконец, нужно провести линию снова в ячейку с цифрой 3 (для буквы L, после уменьшения от 30 до 3). Поскольку это последняя буква в имени, то окончание линии отмечается маленьким кружком.

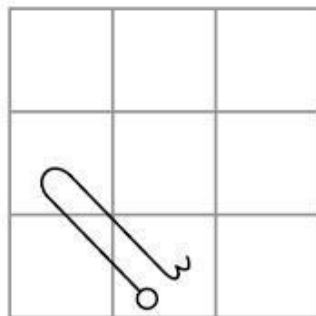
1.

2.

3.

4.

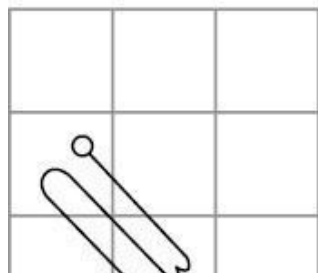

Рис. 2. Пример рисования сигила

Сигилы для олимпийских духов не создают по этой методике, потому что они греческого происхождения, а для создания сигила этим способом используется ивритский алфавит.

Техника создания сигиллов на камнях также может быть использована для создания сигила своего намерения, чтобы добавить его на амулет или талисман. Эту же методику можно применить к английскому (или на любом другом языке, который является вам родным) слову или последовательности слов. Намерение должно быть изложено кратко и точно, чтобы не усложнять сигил. Преимущество использования для сигила камей с английским алфавитом в ее простоте: числа всегда находятся в диапазоне от 1 до 9 (см. табл. 7).

Таблица 7

Таблица с английским алфавитом для создания сигиллов

1 A, J, S	2 B, K, T	3 C, L, U
4 D, M, V	5 E, N, W	6 F, O, X
7 G, P, Y	8 H, Q, Z	9 I, R

Соответственно, если бы вы создавали сигил для намерения *I will pass my exam* («Я сдам экзамен»), то получилась бы следующая числовая последовательность:

I	W	I	L	L	P	A	S	S	M	Y	E	X	A	M
1	5	1	3	3	7	1	1	1	4	7	5	6	1	4

В таблице видов планетарной магии (табл. 18) следует выбрать камео Меркурия 8×8 . Обратите внимание, что для двух 3 подряд нужно будет изобразить в сигиле две петельки, а для трех 1 подряд – три петельки.

Планетарные камео

Хотя об использовании камей для создания сигиллов впер-

вые упомянул Агриппа, сами камни использовались и ранее. В рукописи о планетарной магии под названием «*Книга ангелов, колец, символов и изображений планет*» (1441–1445), авторство которой приписывается Осберну Бокенгэму, делаются ссылки на использование в талисманной магии камней, начертанных на металлических пластинах. Таким образом, основные камни можно использовать в планетарной матрице даже без надписей, добавив на алтарь их базовое изображение.

Камень Сатурна

«От Сатурна человек получает величайшее созерцание, глубокое понимание, твердость суждения, верные предположения, стабильную и неколебимую решительность».¹⁸⁴

Таблица 8

Камень Сатурна

¹⁸⁴ Janua Magica Reserata, 1641, 91.

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Количество ячеек: 9; сумма ряда/колонки = 15; сумма квадрата = 45

Камя Юпитера

«От Юпитера – неколебимую осмолрительность, умеренность, добросердечность, благочестие, скромность, справедливость, веру, благодать, религию, справедливость и привилегии».¹⁸⁵

Таблица 9

Камя Юпитера

¹⁸⁵ Там же, 91.

4	14	15	1
9	7	6	12
5	11	10	8
16	2	3	13

Количество ячеек: 16; сумма ряда/колонки = 34; сумма квадрата = 136

Камея Марса

«От Марса – постоянное мужество и храбрость, отсутствие страха, истину, пылкую жажду вражды, силу, практику действия и необратимую горячность ума».¹⁸⁶

Таблица 10

¹⁸⁶ Janua Magica Reserata, 1641, 91.

Камень Марса

11	24	7	20	3
4	12	25	8	16
17	5	13	21	9
10	18	1	14	22
23	6	9	2	15

Количество ячеек: 25; сумма ряда/колонки = 65; сумма квадрата = 325

Камень Солнца

«От Солнца – благородство ума, ясность суждения и воображения, характер знания и мнения, зрелость, мудрость,

усердие, свет правосудия, рассудок и способность отличать правильное от неправильного, проливая свет на тьму неведения, обнаруживая величие истины, а также милость, королеву всех добродетелей». ¹⁸⁷

Таблица 11

Каменя Солнца

¹⁸⁷ Там же.

6	32	3	32	35	1
7	11	27	28	8	30
19	14	16	15	23	24
18	20	22	21	17	13
25	29	10	9	26	12
36	5	33	4	2	31

Количество ячеек: 36; сумма ряда/колонки = 111; сумма квадрата = 666

Камея Венеры

«От Венеры – бурную любовь, самые сладкие надежды, движение желания, порядок, вожеление, красоту, неж-

ность, желание увеличивать и продолжать свой род». ¹⁸⁸

Таблица 12

Каменя Венера

22	47	16	41	10	35	4
5	23	48	17	42	11	29
30	6	24	49	18	36	12
13	31	7	25	43	19	37
38	14	32	1	26	44	20
21	39	8	33	2	27	45
46	15	40	9	34	3	23

Количество ячеек: 49; сумма ряда/колонки = 175; сумма

¹⁸⁸ Janua Magica Reserata, 1641, 91.

квадрата = 1225

Каменя Меркурия

«От Меркурия – пронзительную веру, чистый рассудок, живость толкования и произношения, весомость речи, остроту воли, аргументированность рассудка и быстрое движение чувств».¹⁸⁹

Таблица 13

Каменя Меркурия

¹⁸⁹ Janua Magica Reserata, 1641, 91.

8	58	59	5	4	62	63	1
49	15	14	52	53	11	10	56
41	23	22	44	48	19	18	45
32	34	35	29	25	38	39	28
40	26	27	37	36	30	31	33
17	47	46	20	21	43	42	24
9	55	54	12	13	51	50	16
64	2	3	61	60	6	7	57

Количество ячеек: 64; сумма ряда/колонки = 260; сумма квадрата = 2080

Каменя Луны

«От Луны – умиротворяющую гармонию, плодородие, силу созидания, роста к своему величию, увеличения и умень-

шения; скромную умеренность и веру, осведомленность в проявлении желаемого и оккультизме; указывает всем направление, содействует возделыванию почвы, образу жизни, способствует собственному росту и росту других». ¹⁹⁰

Таблица 14
Каменя Луны

¹⁹⁰ Janua Magica Reserata, 1641, 92.

37	78	29	70	21	62	13	54	5
6	38	79	30	71	22	63	14	46
47	7	39	80	31	72	23	55	15
16	48	8	40	81	32	64	24	56
57	17	49	9	41	73	33	65	25
26	58	18	50	1	42	74	34	66
67	27	59	10	51	2	43	75	35
36	68	19	60	11	52	3	44	76
77	28	69	20	61	12	53	4	45

Количество ячеек: 81; сумма ряда/колонки = 369; сумма квадрата = 3321

Сигилы духовных существ

Следует понимать, что все представленные здесь сигилы были созданы на соответствующих планетарных камнях.

Таблица 15

Планетарные архангелы и их сигилы

Архангелы

Сатурн

Цафкиэль

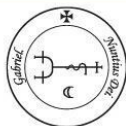

Рис. 3. Сигил Цафкиэля

Юпитер

Цадкиэль

Рис. 4. Сигил Цадкиэля

Марс

Камаэль

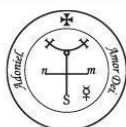

Рис. 5. Сигил Камаэля

Солнце

Михаэль

Рис. 6. Сигил Микаэля

Венера

Уриэль

Рис. 7. Сигил Уриэля

Рис. 8. Сигил Рафаэля

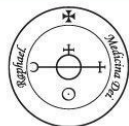

Рис. 9. Сигил Габриэля

Планетарные архангелы

Сатурнианский архангел – Цафкиэль («Созерцатель Бога»). Из-за своего положения в Райском саду известен как Ангел Рая. В современном мире он покровитель тех, кто борется с загрязнением окружающей среды, кто любит и оберегает природу. Кроме того, Цафкиэль покровительствует творческим людям, приносит озарение и вдохновение всем, кто желает творить красоту в мире.

Цадкиэль («Праведность Бога») – юпитерианский архангел благоденствия, памяти и милосердия. Его часто изображают с кинжалом в руке, символизирующим силу разума. Цадкиэль – утешитель, связанный с инвокацией и молитвой. Этот архангел помогает преодолеть отчаяние и прощать других за их негативные поступки. К Цадкиэлю можно обращаться

за помощью в финансовых вопросах и для справедливого разрешения ситуации.

Камаэль («Тот, кто видит Бога») – марсианский архангел, воин, символизирующий божественную справедливость; считается, что способен даровать невидимость; он управляет такими воинскими качествами, как сила и неуязвимость. Камаэль идеально подходит, если вам нужно помочь принять личную ответственность и развить уверенность себе. Он поможет справиться с последствиями ваших действий и найти справедливость, но только если вы будете придерживаться правды.

Михаэль («Тот, который подобен Богу») был первым созданным архангелом, его часто называют главным архангелом, или «первым среди равных». Обычно его изображают с мечом или копьем, иногда с весами правосудия. Михаэль – солярный архангел, он помогает тем, кто взывает к его помощи для достижения целей и судьбы. Михаэля призывают для достижения обоснованной цели и для защиты.

Уриэль («Свет Бога»), также называемый Ауриэль или Ориэль, – архангел Венеры, мира и спасения. Его часто изображают с огнем или лампой в руках. Уриэль – это олицетворение силы света и духовной страсти. Уриэль связан с магией и применением силы, он может помочь вызвать положительный разрыв связей при необходимости и преодолеть инерцию. Кроме того, он покровитель астрологии и связан с электричеством.

Рафаэль («Целитель Бога») – меркурианский

архангел, которому поручено исцелять человечество и земную твердь. Его часто изображают с посохом пилигрима, он покровитель и защитник путешественников, особенно в авиаперелетах. Под особой опекой Рафаэля – молодые и невинные. Рафаэль – архангел знания и коммуникаций, он может быть призван для помощи в любых смежных областях, например, в целях улучшения памяти, изучения иностранных языков, сдачи экзаменов, решения бюрократических проблем и по деловым вопросам.

Габриэль («Сила Бога») – ангел, который обычно доставляет сообщения человечеству, он олицетворение связи между людьми и вселенной, а также божественным, представленным Луной. Этот лунный ангел – путеводитель по внутренним приливам и отливам нашего бессознательного. Габриэль может помочь с развитием воображения и экстрасенсорных способностей. Кроме того, его ассоциируют с семейными вопросами, особенно с обустройством своего дома и поиском нового жилья.

Таблица 16

Планетарные разумы и их сигилы

Сатурн

Агиэль

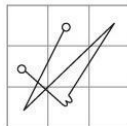

Рис. 10. Сигил Агиэля

Юпитер

Иофиэль

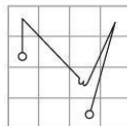

Рис. 11. Сигил Иофиэля

Марс

Графиэль

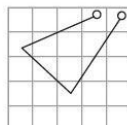

Рис. 12. Сигил Графиэля

Солнце

Накиэль

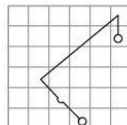

Рис. 13. Сигил Накиэля

Венера

Хагиэль

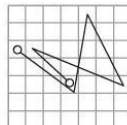

Рис. 14. Сигил Хагиэля

Меркурий

Тириэль

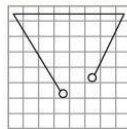

Рис. 15. Сигил Тириэля

Луна

Малка бе-Таршишим
ве-Ад бе-Руах Шехарим*

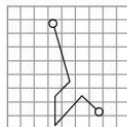

Рис. 16. Сигил Малки

* Малка названа как разум разумов, а не простой разум, о котором писал Агриппа.

Таблица 17

Планетарные духи и их сгилы

Духи

Сатурн

Зазель

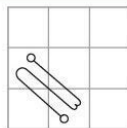

Рис. 17. Сигил Зазеля

Юпитер

Гисмаэль

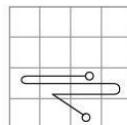

Рис. 18. Сишил Гисмаэля

Марс

Барцабель

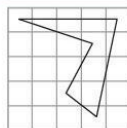

Рис. 19. Сигил Барцабеля

Солнце

Сорат

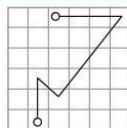

Рис. 20. Сигил Сората

Венера

Кедемель

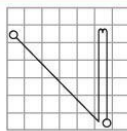

Рис. 21. Сигил Кедемеля

Меркурий

Тафтартарат

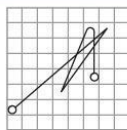

Рис. 22. Сигил Тафтартарата

Луна

Хасмодай

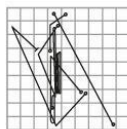

Рис. 23. Сигил Хасмодая

Луна

Шад Баршемот
ха-Шартатан (дух духов)

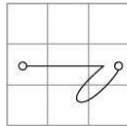

Рис. 24. Сигил Шада

Планетарные амулеты и талисманы

Практическая работа с планетой способна вызвать в вашей жизни положительный рост в области, связанной с этой планетой, или наоборот, убрать или трансформировать что-либо негативное. Как бы то ни было, вы действуете в целях самосовершенствования и улучшения своей ситуации, чтобы идти по своему пути и более эффективно достигать

своих целей. Для определения наилучшего способа достижения цели необходимо определиться с характером процесса – привлечение, отталкивание или трансформация чего-либо, чтобы использовать амулет или талисман.

Амулет – это оберег с отталкивающим эффектом, предназначенный оберегать хозяина от определенных сил или событий. Талисман обладает притягивающим действием и предназначен для притяжения конкретных энергий, чтобы усилить определенный аспект ситуации носителя. Например, собираясь в круиз, можно изготовить лунный амулет защитного свойства. Или изготовить талисман, если вы желаете усилить свои экстрасенсорные способности.

Амулеты и талисманы можно носить на себе, чтобы постоянно получать их блага (особенно это касается амулетов) или поместить в подходящее безопасное место. Соответственно, меркурианский амулет на защиту автомобиля следует держать в автомобиле, а меркурианский талисман на улучшение коммуникаций можно поместить рядом с телефоном или компьютером.

Процесс талисманной магии можно свести к четырем этапам: подготовка, создание, очищение и освящение. Этот процесс одинаково применим как для амулетов, так и для талисманов.

Таблица 18

Планеты и соответствующие им виды магии

Планета	Вид магии
Солнце	Успех и продвижение в карьере, достижение гармонии, исцеление и улучшение здоровья, лидерские навыки, получение денег и ресурсов, повышение по службе, укрепление силы воли
Меркурий	Успех в бизнесе, улучшение коммуникационных навыков, расширение знаний и памяти, дипломатия, успех на экзамене, прорицание, развитие влияния, защита в путешествиях по воздуху и земле, изучение музыки
Венера	Повышение привлекательности и уверенности в себе, красота и страсть, усиление творческих навыков, повышение фертильности, создание дружеских связей, обретение любви
Луна	Развитие ясновидения и других экстрасенсорных навыков, безопасное деторождение, прорицание, обаяние и иллюзии, осознанные сновидения, защита в путешествиях по морю
Марс	Контроль над гневом, укрепление мужества, повышение энергичности и энтузиазма, повышение жизненного тонуса и сексуальной активности
Юпитер	Успех в карьере, усиление амбиций и энтузиазма, привлечение фортуны и удачи, общее здоровье, улучшение репутации, улучшение чувства юмора, юридические вопросы и взаимодействие с властными структурами, развитие лидерских качеств
Сатурн	Исполнение обязанностей, нахождение баланса и равновесия, развеивание иллюзий, защита дома, юридические вопросы, развитие терпения и самодисциплины

Подготовка состоит в определении намерения и компонентов, необходимых для изготовления талисмана: например, выбор материалов, подготовка соответствующих слов и сигиллов. Когда вы определитесь с основой талисмана (картон, металлический диск, кристалл или камень), нужно будет приобрести материал. Также к подготовке относится вычисление подходящих планетарных часов для создания, очищения и освящения талисмана. Также можно провести медитацию на выбранную планету, если вам необходимо улучшить свое понимание энергий этой планеты.

Создание – это процесс изготовления талисмана. Нанесите на талисман сигил – нарисуйте его, добавьте оттиск или

гравировку, чтобы обозначить свое намерение и имена духовных существ или сил, к которым собираетесь обратиться, чтобы они наполнили ваш талисман силой. Проще всего нанести цветной рисунок на картон. Металлические диски могут быть дорогими и труднодоступными, но они более долговечны, как и кристаллические диски. (В табл. 19 перечислены варианты, которые легче всего найти в форме дисков.)

Таблица 19

Планеты и соответствующие им минералы, цвета и камни

Планета	№	Металл	Цвет	Камень
Сатурн	3	Свинец	Черный	Обсидиан
Юпитер	4	Олово	Синий	Лазурит
Марс	5	Латунь*	Красный	Гелиотроп
Солнце	6	Золото	Золотой, желтый	Янтарь
Венера	7	Медь	Зеленый	Малахит
Меркурий	8	Алюминий**	Оранжевый	Агат
Луна	9	Серебро	Серебряный, лиловый	Селенит

* Для Марса вместо планетарного металла, то есть железа, используется латунь, поскольку считается, что духовным существам не нравится железо.

** Поскольку ртуть при комнатной температуре становится жидкой и крайне токсичной, понятно, почему она не подходит для изготовления амулетов. Алюминий – легкий ме-

талл, используемый в самолетостроении, то есть для перемещения между мирами (Воздухом и Землей), соответственно, этот металл подходит для использования.

«Талисманы, пентакли, мистические изображения, сигилы, символы и другие подобные талисманы, являющиеся основными инструментами в искусстве оккультизма, можно создавать из различных материалов. Можно наносить их на чистый пергамент, металлические пластины, обладающие притягивающими свойствами камни – на яшму, агат и другие драгоценные камни».¹⁹¹

В гримуарах обычно упоминаются амулеты и талисманы, изготовленные на круглых металлических дисках. В случае изготовления на основе картона полезно сделать количество сторон равное планетарному числу (например, для Сатурна – треугольник, для Юпитера – квадрат и т. д.). Если картон белого цвета, то цвет туши для изображения печатей или сигиллов должен соответствовать планетарному цвету.

Соответственно, юпитерианский талисман будет выглядеть как синий квадрат. На талисман обычно добавляют следующие глифы: астрологический глиф планеты, божественное имя, имя и (или) сигил архангела, имя и (или) сигил планетарного духа и разума, а также любые другие подходящие символы.

¹⁹¹ Key of Solomon, 1796, см.: Skinner and Rankine. The Veritable Key of Solomon, 81.

Очищение – это подготовка к заключительному этапу, освящению. На этапе очищения с талисмана убираются любые нежелательные влияния, в результате чего он становится абсолютно нейтральным и готовым стать приемником и линзой для сил, привлекаемых вами с его помощью. К очищению можно добавить ритуал принятия ванны, ароматизированной соответствующим планетарным эфирным маслом, для того чтобы вы тоже были чисты.

Освящение – это активация талисмана в качестве фокуса желаемой планетарной энергии. К церемонии освящения можно добавить гимны, чтобы обратиться с просьбой о помощи и усилить эффективность как амулетов, так и талисманов.

Церемония для подготовки талисмана

Поместите на алтарь следующие предметы:

Талисман.

Натуральную ткань соответствующего цвета, в которую можно завернуть талисман.

Чашу с родниковой водой.

Чашу с морской солью.

Курильницу для благовоний.

Красную свечу.

Положите талисман на цветную ткань на алтаре.

Исполните привычный вам ритуал очищения пространства или изгнания из него негативных энергий.

Очистите талисман, чтобы убрать с него все влияния, проведите его сквозь дым благовония, произнося следующие слова:

Я очищаю тебя стихией Воздуха.

Теперь пронесите талисман (осторожно и быстро) сквозь пламя свечи, произнося следующие слова:

Я очищаю тебя стихией Огня.

Сбрызните талисман каплей воды из чаши и произнесите следующие слова:

Я очищаю тебя стихией Воды.

Посыпьте на талисман несколько кристаллов соли и произнесите:

Я очищаю тебя стихией Земли.

Теперь талисман очищен и готов к освящению.

Произнесите намерение для талисмана, изложенное в одном кратком предложении (заранее подготовленном). Затем в воздухе над талисманом нарисуйте сигил планеты, представляя его в планетарном цвете. Визуализируйте его сияющим внутренним светом, затем представьте туго натянутую линию силы – планетарного цвета, – исходящую от вашей ведущей руки к сигилу. Опустите руку так, чтобы с ней опу-

стился сигил и перешел в талисман.

Назовите в порядке иерархии планетарных духовных существ планеты и повторите столько раз, сколько равно планетарному числу. Сначала произнесите божественное имя, затем назовите архангела, чин ангелов, название небес (например, название планеты), имя планетарного разума и, наконец, планетарного духа.

Поднимите руки вверх – в форме буквы V – и произнесите:

Я приму божественного духа [божественное имя], излучающего с небес, сфокусированного через архангела [имя], управляющего [чин ангелов], проявляющегося через небесную силу [планета], выраженного через [планетарный разум] и [планетарный дух].

Этот талисман создан мною для моей славы.

Я задумал его, и я его изготовил.

После этого заявления ощутите, как с небес спускается планетарная сила и накапливается в ваших руках. Вы увидите энергию как окружающее ваши руки сияние планетарного цвета. Опустите обе руки одновременно и поместите над талисманом, произнесите следующие слова:

*Я приобщаю этот талисман к моей жизни, чтобы
(повторите намерение).*

Что вверху, то и внизу.

Такова моя воля, да будет так.

Заверните талисман в ткань и положите в безопасное место.

Приведу пример обращения к иерархии духовных существ для марсианского талисмана:

Элохим Гибор, Камаэль, серафимы, Марс, Графиэль, Барцабель (× 5 раз)

Теперь поднимите руки вверх – в форме буквы V – и произнесите:

Я приму божественного духа Элохима Гибора, излучающего с небес, сфокусированного через архангела Камаэля, управляющего серафимами, проявляющегося через небесную силу Марса, выраженного через Графиэля и Барцабеля.

Этот талисман создан мною для моей славы.

Я задумал его, и я его изготовил.

Планетарный магический круг

Возможно, вы предпочтете использовать магический круг, который создается специально для работы с планетарными энергиями. Здесь приводится описание магического круга для индивидуальной работы; для групповых действий увеличьте его размер по необходимости.

Что необходимо подготовить:

Духовный свет (лампа с фитилем или свеча).

Благовония (опционально).

Небольшая чаша с морской солью.

Небольшая чаша с родниковой водой.

Для создания круга можно воспользоваться магическим жезлом или клинком, можно просто водить рукой (ведущей) – как вам больше нравится. Если вы решили обойтись рукой, то сложите пальцы в жест благословения: выпрямите указательный и средний пальцы, а безымянный палец и мизинец подогните к ладони и прижмите их большим пальцем.

Зажгите духовный свет и благовоние (если используете).
Произнесите:

*Хекас о хекас эсте бибелой.*¹⁹²

Насыпьте соль в чашу с водой и произнесите:

Будь чистым.

Представьте, что вода сияет ослепительным белым сиянием. Возьмите чашу с освященной водой и обойдите по кругу по часовой стрелке, начиная с востока, разбрызгивая освященную воду. Вернувшись к восточной точке, подойдите к алтарю, поставьте чашу на алтарь и возьмите магический жезл или клинок либо сложите пальцы в жест благословения. Снова встаньте в восточную точку круга и, протянув руку к

¹⁹² «Изыди всё несвятое!» (греч.).

центру круга, обойдите его против часовой стрелки, визуализируя, как из кончика оружия или пальцев вашей руки исходит кольцо белого пламени.

Объединение семи бессмертных сил создает великий союз.

Этот союз – мой круг, связанный со временем и пространством.

Внутри него – моя вселенная, освещенная магией блуждающих звезд.

Что вверху, то и внизу.

После возвращения в восточную точку круга перейдите в центр, положите оружие на алтарь и продолжите церемонию.

В конце церемонии возьмите оружие или сложите пальцы в жест благословения, опустите вниз, как бы указывая в пол, и, начиная с северной точки, пройдите по кругу против часовой стрелки, визуализируя, как белое пламя угасает по мере прохождения обратно к северной точке.

Симпатическая магия

В работе с планетарной магией одним из самых мощных инструментов можно назвать «принцип заражения», также известный как *закон притяжения*. Каждая планетарная энергия имеет набор символов, проверенный веками и тысячелетиями практики. Работая с символами, вы привлекаете в свою жизнь энергии интересующей вас планеты, со-

здая фокус гармонических влияний, которые усиливают ваше намерение, нацеленное на получение желаемого результата. Например, волнуясь перед экзаменом, следует настраиваться на работу с Меркурием, можно надеть оранжевую одежду и помазать себя лавандовым маслом, носить при себе цитрин или агат, на рабочем месте поставить оранжевые свечи, возжечь стимулирующее меркурианское эфирное масло, например масло лимона и т. д. Разумеется, в любой магии для достижения результата нужен путь, через который она сможет проявиться, так что вам все же придется готовиться к экзамену! Магия усиливает что-то, а не создает из ничего.

Если захотите воспользоваться дополнительными притягивающими символами, важно учитывать, что планеты также являются высшими аспектами четырех стихий и управляют знаками зодиака, поэтому, возможно, уместно будет учесть их символы и влияние (табл. 20).

Таблица 20

Планеты, стихии и управление знаками зодиака

Планета	Высший аспект стихии	Управляет знаком зодиака
Солнце	Огонь	Лев
Луна	Вода	Рак
Марс	Огонь	Овен, Скорпион
Меркурий	Воздух	Близнецы, Дева
Юпитер	Вода, Воздух	Стрелец, Рыбы
Венера	Земля	Телец, Весы
Сатурн	Земля	Козерог, Водолей

Теургическая работа

Магия – это не только ритуальная практика. Важно помнить о «пассивной» стороне магии: о существовании и становлении через внутреннюю работу. Для этого крайне важны медитативные и созерцательные практики, которые помогают настроиться на развитие в себе положительных качеств и трансформацию негативных. Магия – это путешествие к достижению собственного гения и его сиянию, и теургия – его сердце.

В 1987 году я ввел в употребление фразу «магия берет на себя религии века»¹⁹³, и теперь, спустя тридцать лет, я бы добавил, что «магия берет на себя технологии века». Магию называли технологией сакрального, так что нет причин отка-

¹⁹³ «Новый взгляд на некоторых старых богов», лекция Дэвида Рэнкайна в Оккультном сообществе при университете г. Лидс, 1987 г.

зываться от технологии в своей магической практике. Прекрасный пример – «*Симфонии планет*», это записанные космическим зондом «Вояджер» звуки планет, мимо которых он проходил. Из классических планет в сборник вошли только Юпитер и Сатурн, тем не менее эти записи могут послужить восхитительным фоном для планетарных медитаций и ритуалов.¹⁹⁴ Можно включить вдохновляющую музыку вроде «*Планет*» Густава Холста, но для медитаций и размышлений лучше подойдет ненавязчивая атмосферная инструментальная музыка.

Практики религиозного почитания – это не просто вопрос поклонения; они желательны, поскольку предназначены для создания связи между вами и божественным, чтобы усилить или очистить те ваши качества, которые оно символизирует. В этом суть почитания – очень личной и приватной практики, которую следует именно так и рассматривать и не рассказывать о ней в социальных сетях ради привлечения внимания. Алтарь для божества является вратами между вами и этим божеством, поэтому к нему нужно относиться как к сакральному пространству, а не объекту фотосъемки. Если вы чувствуете желание обсудить текущую практику или публично написать о ней, помните, что достоинство молчания не только в сохранении неразрывной целостности вашей работы, но и в поощрении смирения и удержании эго

¹⁹⁴ Записи можно найти на YouTube, написав в строке поиска Symphonies of the Planets.

под контролем.

В идеале за один раз лучше сосредоточиться на одном планетарном божестве и соответствующих ему качествах, чтобы ваш фокус внимания оставался чист. Для теургической работы крайне рекомендуется ежедневно посещать святилище; оно не обязательно должно быть монументальным или заполненным статуями и атрибутами. Для святилища необходимы скатерть подходящего цвета (обычно на небольшом столике или его аналоге), цветные свечи (желательно планетарного цвета и количества), олицетворение божества (статуэтка или изображение), на которое вам приятно смотреть, курильницы или подставка для благовоний. Также можно добавить несколько символических предметов, например, красиво смотрятся кристалл и цветы. Разумеется, в святилище следует поддерживать чистоту, и желательно, чтобы оно находилось в недоступном для посторонних месте. Представленный далее пример практики почитания можно адаптировать для любых других планетарных божеств с использованием их символов, гимнов и т. д.

Пример планетарного поклонения Меркурию

Святилище покрыто оранжевой тканью, сзади по центру находится статуэтка Меркурия и восемь оранжевых свечей, расположенных по четыре с каждой стороны от нее в од-

ну линию вдоль задней части святилища. Перед статуэткой устанавливается небольшая курильница с углем для возжигания гальбанума или ладана.¹⁹⁵ Перед курильницей помещен агат. Таким образом, все предметы выложены в форме Т, а слева от курильницы помещен кадуцей (символ Меркурия и целительства), а справа – ручка (символ письма, которое, как считается, создано Меркурием) и флакончик с эфирным маслом лаванды. На стене позади святилища разместите большое (формата А4) изображение сигила Меркурия. Рядом для удобства на стену можно добавить «*Орфические гимны*», написанные крупным шрифтом, – так ваши руки будут свободны. Поскольку это святилище посвящено Меркурию, то молитвенные практики лучше проводить в планетарный час Меркурия.

Начните с принятия очищающей ванны, чтобы расслабить тело и разум, отпустить дневной стресс. Можно добавить в воду подходящие эфирные масла или травы. (Травы для ванны можно сложить в муслиновый мешочек, чтобы извлечь пользу из их качеств, не устраивая бардака.) Вытрите тело насухо и наденьте простую одежду. (Если у вас нет комплекта одежды планетарного цвета, то черный или белый – подходящие нейтральные цвета.) С чувством радости и предвкушения подойдите к святилищу.

¹⁹⁵ Несмотря на то что ладан обычно считается солнечным благовонием «Орфических гимнах» Гермесу он упомянут в качестве подношения подобных случаях, когда символизм изменился или относится к разным понятиям, выбор остается за вами.

Зажгите свечи и угольную курильницу, затем, произнося гимн, посвященный Гермесу¹⁹⁶ (Меркурию), из «*Орфических гимнов*», совершите подношение ладана, окуривая статуэтку и остальные части святилища:

Слушай меня, о Гермес, сын Майи, о вестник Зевеса!
Сердце имущий всесильное, ты, состязаний блюститель,
Смертных владыка, со множеством замыслов,
Аргоубийца?
О мужелюбец, в крылатых сандалиях, слов прорицатель,
В радость тебе и борьба, и обман, и коварство, о хитрый,
О толкователь всего, беззаботный, о выгод даритель,
Ты, безупречный, и мира защиту в руках своих держишь,
О Корикиец, пособник, пестры твои хитрые речи,
В деле помощник, о друг для людей в безвыходных бедах,
Ты – языка величайшая сила, столь чтимая в людях,
Внемли к жизни моей благое пошли окончанье —
Быть на ногах, в наслажденьях ума и в памяти твердой!¹⁹⁷

Сядьте перед святилищем (скрестив ноги или на стуле), как вам удобнее. Возьмите с алтаря агат и подержите его в руках, опустив их на колени, чтобы установить энергетическую связь со святилищем, меркурианским предметом и ва-

¹⁹⁶ По сей день англоязычной публикой используются «Орфические гимны» в переводе Томаса Тейлора, выполненные в 1792 году, потому что он изложил и поэтично с соблюдением ритма результате чего гимны идеально подходят для их повторения во время практики почитания.

¹⁹⁷ Перевод О. В. Смыки.

шим телом.

Расслабьтесь, закройте глаза и замедлите дыхание, спокойно и неспешно перейдите в медитативное состояние. Визуализируйте оранжевый символ Меркурия на синем фоне. Удерживая визуализацию, подумайте о связанных с Меркурием качествах: коммуникация, обман, гибкость, целительство и память. Подумайте о том, насколько сильно эти качества проявлены в вашей жизни и какие из них вы активно пытаетесь культивировать или трансформировать в себе. Позвольте своим мыслям вдохновить ваше внутреннее видение и наблюдайте за возникающими видениями и событиями.

Отведите 5–15 минут на размышления о качествах Меркурия, решите, на каком из них, по-вашему, следует сфокусироваться. Положите на уголь еще немного ладана, и когда вас окутает лимонный запах, дождитесь наступления чрезвычайной ясности ума и поразмышляйте об одном единственном выбранном вами качестве. Снова визуализируйте перед собой сияющий оранжевым светом сигил Меркурия с вас ростом. Ощутите, как оранжевый Меркурий излучает силу выбранного вами качества, и визуализируйте, как сигил движется к вам, чтобы слиться с вашим телом. Впитав в себя это качество, помажьте себя лавандовым маслом¹⁹⁸, изобра-

¹⁹⁸ Большинство эфирных масел нельзя наносить на кожу за исключением лавандового. Протестируйте выбранный ингредиент заранее или разведите базовым маслом (например, маслом сладкого миндаля) в соотношении не менее чем 1 часть эфирного масла к 50 частям базового масла.

зив им сигил Меркурия у своего сердца, и произнесите следующие слова:

Что вверху, то и внизу.

Таковая моя воля, да будет так.

Запишите свои впечатления и мысли, после чего погасите свечи и отойдите от святилища, не поворачиваясь к нему спиной и продолжая смотреть на него, тем самым выражая планетарному божеству свое почтение.

Разумеется, перемены не произойдут за одну ночь, и практику следует повторять ежедневно на протяжении определенного периода времени – например в течение месяца. Если вы сможете каждый день совершать ритуал в планетарный час, то энергия накопится быстро и ускорит перемены, поскольку ваша самодисциплина и настойчивость заставят ваше бессознательное проявить изменения в вашем сознании. Ежедневная практика способствует укреплению силы воли, необходимой для успеха в магической работе и трансформации.

Планетарная вода

Планетарная вода для использования в планетарной магии готовится легко. Положите планетарный камень (для Меркурия – цитрин) в прозрачный стеклянный сосуд с родниковой водой и закройте ее. Поставьте в темное прохладное место на количество дней, равное планетарному числу (для

Меркурия – восемь), чтобы зарядить. Если вы делаете солнечную воду, поставьте ее в такое место, куда днем попадает прямой солнечный свет, и, соответственно, для лунной воды – куда попадает свет луны. Все другие виды планетарной воды следует хранить в темном месте (символизирующем темноту пространства) без доступа солнечного или лунного света, которые могут повлиять на планетарную энергию.

Планетарная вода может пригодиться в разных целях, например для помазания. Она особенно полезна, когда необходимо усилить планетарное влияние. Например, можно добавить ее в воду для ритуальной очистительной ванны, несколько капель можно добавить в цветные магические чернила, а еще ею можно освящать магические предметы (например, статуэтки для святилищ).¹⁹⁹

Транссатурнианские планеты

Несмотря на то что планетарная магия традиционно фокусируется на семи классических «планетах», следует упомянуть относительно недавно обнаруженные Уран (1789) и Нептун (1846). Обнаруженный в 1930 году Плутон тоже стали использовать в планетарной магии, хотя после переклассификации 2006 года его называли карликовой планетой, и некоторые перестали считать его планетой,

¹⁹⁹ Учтите, что многие минералы, как считается, содержат ядовитые вещества, их растворы не следует употреблять внутрь.

в то время как другие учитывают даже такие карликовые планеты, как Церера и Эрида.

Уран («небо» или «небеса») – это римский бог, отец Сатурна, который оскотил Урана алмазным серпом и выбросил его гениталии в море. В некоторых версиях мифа говорится, что Венера родилась из его крови и пены морской. Уран приравнивают к греческому богу Урану (*Ouranos*) и связанному с ним мифу. Урану соответствует стихия Воздуха и день недели среда, он управляет зодиакальным знаком Водолей. Цвет – лиловый, соответствующие материалы – титан, аметист, лабрадорит и турмалин. Уран ассоциируется с переменами и технологиями, особенно с электричеством, ему соответствует архангел Уриэль. В современной каббале Уран часто соотносят с несефирой Даат на Древе жизни.

Нептун (этимология имени неизвестна) – римский бог моря, лошадей и землетрясений, сын Сатурна и брат Юпитера с Плутоном. Изначально, до его отождествления с греческим богом моря Посейдоном, он был связан с родниками и ручьями, так что с ним может ассоциироваться любая вода. Нептун связан со стихией Воды и понедельником, он управляет зодиакальным знаком Рыбы. Цвет – серый (или цвет морской волны), соответствующие материалы – вольфрам, жемчуг, рутил, рутиловый кварц и ракушки. Магия Нептуна морская, приливно-отливная и подвержена внезапным переменам. При работе с ним можно обращаться к архангелу Воды Габриэлю.

В современной каббале Нептун часто соотносят с верховной сефирой Хокма, поэтому уместно также обращаться к архангелу Разиэлю.

Плутон – римский бог подземного мира и богатств. Название происходит от латинского слова *pluton*, производного от греческого слова *ploutos*, означающего «богатство». Плутон – еще один сын Сатурна и брат Юпитера с Нептуном. Позднее его приравнивали к греческому богу подземного царства Аиду, с которым связан миф о похищении Персефоны, а Персефону отождествили с Прозерпиной. Плутону соответствует стихия Земли и суббота, он управляет зодиакальным знаком Скорпион. Цвет – белый (который является отражением всего спектра и, соответственно, обладает качеством невидимости), соответствующие материалы – алмаз, эбеновое дерево, флюорит, платина и циркон. Магия Плутона – это невидимость, богатства и подземный мир. Некоторые сопоставляют Плутон с сефирой Кетер на Древе жизни в современной каббале, тем самым отмечая край нашей вселенной и обозначая концепцию сокрытого (невидимого). Соответственно, для работы с Плутоном можно обращаться к архангелу Метатрону.

Планетарные запахи

Запахи играют важную роль в магии. Они стимулируют память, повышают настроение, и кроме того, традиционно

используются для привлечения внимания духовных существ с помощью воскуривания благовоний и нанесения на себя соответствующих масел. В обрывочных рукописях Месопотамии упоминаются семь планетарных ароматов, соответствующих классическим планетам и их богам (табл. 21): аир, кедр, кипарис, гальбанум, ладанная камедь, мирт и стиракс, но точные ассоциации известны только для кедра, сакрального для Мардука (Юпитера), и мирта, сакрального для Шамаша (Солнца). В *Греческих магических папирусах* упоминается полный перечень планетарных свойств с указанием семи греческих богов, которых соотносили с классическими планетами и их запахами:

Таблица 21

Планеты и соответствующие им ароматные растения с их латинскими названиями

Планета	Планетарное растение	Латинское название
Солнце	Ладан	<i>Boswellia carterii</i>
Меркурий	Кассия	<i>Cinnamomum cassia</i>
Венера	Индийский нард	<i>Nardostachys jatamansi</i>
Луна	Мирра	<i>Commiphora myrrha</i>
Марс	Костус	<i>Sassurea lappa</i>
Юпитер	Малабатрон (индийский лавр)	<i>Cinnamomum tamala</i>
Сатурн	Стиракс	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.

«Надлежащее благовоние для Кроноса – это стиракс, поскольку он тяжелый и пахучий; для Зевса – малабатрон, для

Ареса – костус, для Гелиоса – ладан, для Афродиты – индийский нард, для Гермеса – кассия, для Селены – мирра».²⁰⁰

Спустя несколько веков в гримуарах стали упоминаться различные перечни ароматов и всевозможные благовония в зависимости от доступности и особенностей культуры. Иногда упоминались части животных и токсичные металлы, использование которых прекратилось по мере изменения мира и понимания магии. Планетам перестали поклоняться как богам и стали их считать частью христианского творения. В табл. 22 приведено сопоставление соответствий из «Трех книг по оккультной философии» (1531–1533) Агриппы, «Гептамерона» (1485) и современных.

Таблица 22

Благовония, которые ассоциировались с планетами в разные периоды времени

²⁰⁰ PGM XIII. 17–20.

Планета	Гептамерон	Агриппа	Современное соответствие
Солнце	Красный сандал	Мастиковая смола	Янтарь, корица, ладан, апельсин, сандал (красный)
Меркурий	Мастиковая смола	Корица	Гальбанум, лаванда, лимон, мастиковая смола, розмарин, стиракс
Венера	Перечная трава	Шафран	Бензоиновая смола, сирень, лилия, роза, сандаловое дерево (белое)
Луна	Алой	Мирта	Камфора, жасмин, ваниль, иланг-иланг
Марс	Перец	Алойное дерево	Черный перец, драконья кровь, имбирь, опопанакс
Юпитер	Шафран	Мускатный орех	Кедр, камедь, иссоп, можжевельник, шафран
Сатурн	Сера	Перечная трава	Мирра, пачули, сосна, ветивер

В современных ритуалах, если вы не используете смешанные благовония, лучше возжечь смолу (см. табл. 20, в которой приведено как минимум по одному варианту для каждой планеты), поскольку она на протяжении всего времени будет источать сладкий аромат. Если зажжете травы, то запах вскоре станет напоминать запах пожара, что мешает концентрации внимания.²⁰¹ Если захотите самостоятельно изготовить планетарное благовоние с подходящими ингредиентами, то имейте в виду, что по той же причине благовоние должно на две трети состоять из масла.

²⁰¹ Если вы решили зажечь благовоние, проверьте, есть ли в помещении детектор дыма при необходимости отключите его на время проведения ритуала, только не забудьте потом снова включить, после того как дым рассеется и прежде чем ложиться спать.

Построение планетарной матрицы

В дополнение к одежде планетарного цвета и аромату планеты можно носить при себе освященный камень для укрепления планетарной матрицы, которую вы создаете для себя в процессе работы с планетарной магией. Использование всех символов не постоянно отправляет пассивное сообщение в ваше подсознание, но и активно формирует вокруг вас матрицу желаемой планетарной энергии, которая как магнит притягивает соответствующие энергии к вам и вашим действиям – повседневным и магическим. С этой целью в табл. 23 приведены дополнительные примеры планетарных камней. Одинаково хорошо подойдут как сырцы, так и вставленные в украшения камни, только важно чтобы они были освящены. Говоря об украшениях, стоит упомянуть, что некоторые части тела сильнее реагируют на планетарные влияния, особо это касается колец. На руке это Венера (большой палец), Юпитер (указательный палец), Сатурн (средний палец), Солнце (безымянный палец) и Меркурий (мизинец). Другие соответствующие области для ношения украшений – это горло (Венера – например, нить с бусинами из камней), сердце (Солнце – подвеска) и брови (Луна – диадема или корона).

Планеты и соответствующие им камни

Планета	Камни
Солнце	Янтарь, кошачий глаз, бриллиант, солнечный камень, тигровый глаз, топаз, циркон
Меркурий	Агат, авантюрин, цитрин, лабрадорит, опал
Венера	Амазонит, изумруд, нефрит, малахит, перидот, розовый кварц, цизит
Луна	Аквамарин, берилл, халцедон, лунный камень, жемчуг, кварц, селенит
Марс	Кровавик, сердолик, гранат, гематит, магнетит, пирит, рубин
Юпитер	Аметист, аммонит, азурит, лазурит, сапфир, содалит, бирюза
Сатурн	Гагат, обсидиан, оникс, сперпентин, дымчатый кварц

Чем больше элементов вы добавляете в планетарную матрицу, тем крепче она становится. Можно каждый день смазывать себя планетарным количеством капель планетарного масла, например, восемью каплями лаванды. Главный ключ к планетарной матрице – это искусность. Если при работе с невидимыми энергиями вдруг сделать себя более заметным, то это не невидимость! К счастью, элементы планетарной магии могут быть незаметными, например, цветное нижнее белье, драгоценный камень в ювелирном украшении или в кармане, легкий и ненавязчивый аромат и т. д.

Планетарную матрицу можно добавлять и к не ритуальным ситуациям, возжигая масло, свечи, включая подходящую музыку и даже употребляя в пищу соответствующие планетам продукты. Чем больше усилий вы вкладываете, тем сильнее становится критическая масса вашей планетарной

матрицы, которая будет притягивать божественную силу.

Не все планетарные энергии означают позитивные связи. В табл. 24 представлен краткий обзор планетарных взаимоотношений, составленный Агриппой.

Таблица 24

Отношения между планетами согласно Агриппе

Взаимоотношения	Солнце	Меркурий	Венера	Луна	Марс	Юпитер	Сатурн
Солнце		Враг	Любовь	Враг	Враг	Любовь	Друг
Меркурий	Враг		Друг	Враг	Враг	Друг	Друг
Венера	Любовь	Любовь		Любовь	Любовь	Любовь	Враг
Луна	Враг	Враг	Друг		Враг	Друг	Друг
Марс	Враг	Враг	Любовь	Враг		Враг	Враг
Юпитер	Друг	Друг	Друг	Друг	Враг		Друг
Сатурн	Друг	Друг	Враг	Друг	Враг	Друг	

Взаимоотношения между планетами следует учитывать при выборе даты и времени проведения ритуалов. И хотя следует стараться по возможности проводить ритуал в планетарный день и час, это не всегда выполнимо по ряду причин. В таком случае выберите дни тех планет, которые находятся в статусе «друг» или «враг» по отношению к той планете, с которой вы работаете (см. табл. 24).

Сновидения с планетами

Поиск ответов во сне – старинная практика, которая восходит к традиции храмов сновидений в Древнем мире. В гримуарах описывается планетарная версия этой практики.²⁰² В подходящий планетарный час создается печать и кладется под подушку сновидца. После очистительной ванны перед сном произносится молитва с упоминанием имени ангела и произнесенным вслух вопросом (например: «Габриэль, мой друг N обманывает меня?»). Ангел может явиться или заговорить с вами во сне и предложить свою помощь или ответ на вопрос.

Таблица 25

Молитва из Псалма 4:6-10

6	sacrificate sacrificium iustitiae et fide in Domino multi dicunt quis ostendit nobis bonum	<i>Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо?»</i>
7	leva super nos lucem vultus tui Domine dedisti laetitia in corde meo	<i>Яви нам свет лица Твоего, Господи! Ты исполнил сердце мое веселием</i>
8	in tempore frumentum et vinum eorum multiplicata sunt	<i>с того времени, как у них хлеб и вино умножились.</i>
9	in pace simul requiescam et dormiam	<i>Спокойно ложусь я и сплю,</i>
10	quia tu Domine specialiter securum habitare fecisti me	<i>ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.</i>

²⁰² Wellcome 4669, 1796, см.: Skinner and Rankine Collection of Magical Secrets, 123–133.

Для каждого из семи ангелов существует индивидуальная молитва. Молитва, процитированная в табл. 25 (Псалом 4:6–10), подходит для всех, ее можно использовать в любой день недели. Ее можно произносить на латинском или русском языке, в зависимости от того, как вам больше нравится.

Таблица 26

Планеты и их ночные ангелы

Понедельник — Габриэль

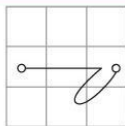

Рис. 25. Печать Габриэля

Вторник — Михаэль

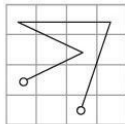

Рис. 26. Печать Михаэля

Среда — Адониэль

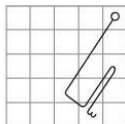

Рис. 27. Печать Адониэля

Четверг — Салатиэль

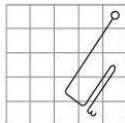

Рис. 28. Печать Салатиэля

Пятница — Анатизэль

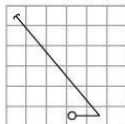

Рис. 29. Печать Анатиэля

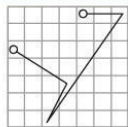

Рис. 30. Печать Уриэля

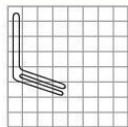

Рис. 31. Печать Рафаэля

Некоторые из перечисленных в табл. 26 ангелов не относятся к числу классических архангелов. Это ангелы ночи, поэтому их можно считать подходящими для толкования сновидений посланниками. Рафаэль представлен как солярный ангел, а Михаэль – как ангел Марса. На протяжении столетий в разные периоды времени и Михаэля, и Рафаэля сопоставляли с Солнцем. Михаэль как ангел Марса редко встречается в своей воинской ипостаси. Уриэль чаще упоминается как ангел Венеры, но также его иногда сопоставляют с другой планетой стихии Земли – Сатурном.

Планетарные ламены

Во время магической работы маг, как правило, прикрепляет к своей одежде ламен – на груди, в области сердца. Ламен может быть в виде кусочка ткани или бумаги с нанесен-

ной печатью вызываемого существа. Обладание меткой духовного существа способно облегчить коммуникации и дать защиту. Кроме того, может послужить маяком на физическом плане, который в совокупности с магическим вызовом яснее обозначает локацию. При работе с планетарными разумами и духами печать духа должна быть на одежде снаружи, а при работе с разумами – внутри, лицевой стороной к сердцу (для дополнительной защиты). Тот же принцип действует при вызове демонов: печать с контролирующим ангелом или архангелом располагают под одеждой, лицевой стороной к сердцу.

Для талисманной или теургической планетарной работы в целях усиления планетарной матрицы можно создать планетарный ламен общего назначения с нанесенной на него семилучевой гептаграммой. В центр гептаграммы можно добавить сигил планеты, а с обратной стороны, которая обращена к сердцу, при желании можно нанести печать архангела. Подходит любой вариант гептаграммы, так что выбирайте тот, который больше нравится лично вам.

Гептаграмма, или семилучевая звезда

Гептаграмма (или септаграмма) – это семилучевая планетарная звезда, используемая в ряде магических традиций, в том числе в гримуарах, Орденом Золотой Зари, Телемой (Astrum Argenteum и Вавилонская звезда), традицией вол-

шебного народа (волшебная, или эльфийская, звезда). Существует две ее формы: гептаграмма $7/2$ (рис. 34) и гептаграмма $7/3$ (рис. 32) – вторые цифры означают количество точек, которые нужно отсчитать, чтобы провести следующую линию неразрывной гептаграммы.

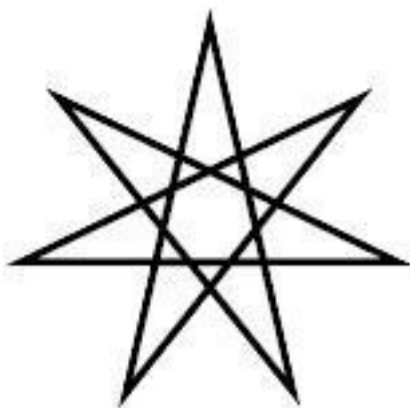

Рис. 32. Гептаграмма $7/3$

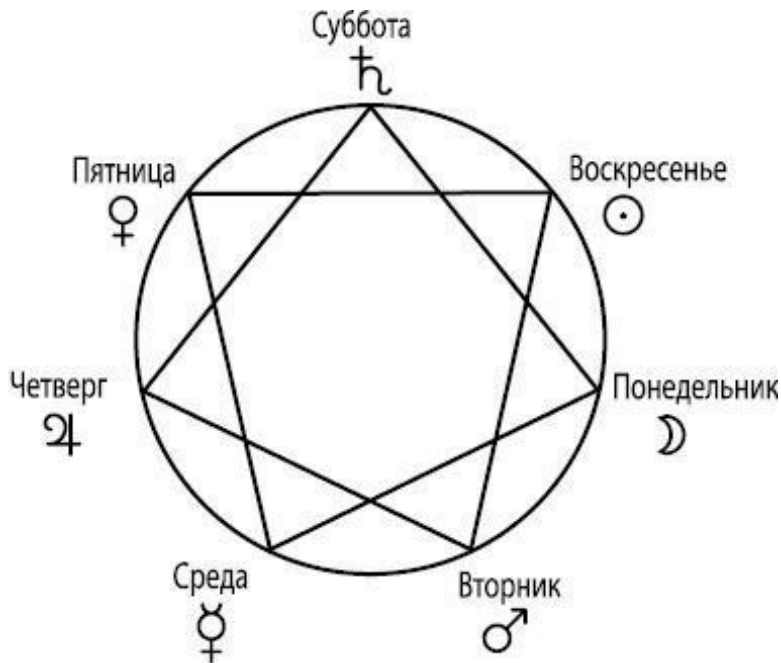

Рис. 34. Гептаграмма 7/2 с днями недели

Наиболее известный пример гептаграммы 7/2 это, пожалуй, *Sigillum Dei Aemeth* («Печать истины Божьей») из гримуара XIII века *Liber Juratus* (рис. 33). Это изображение принял д-р Джон Ди в XVI веке, с тех пор оно заняло центральное место в Енохианской магии. Семь лучей также ассоциируются с семью гласными в древнегреческом языке, которые соотносятся с семью планетами и используются в некоторых

магических заклинаниях. Последовательность семи гласных от альфы до омеги иногда использовалась в качестве символов всех планет, и считалось, что их произнесение или распевание обладает особой силой (табл. 27). Повторение семи гласных в качестве мантры – хорошая практика для развития силы вашего интонирования для последующего использования во время ритуалов.

Таблица 27

Семь гласных древнегреческого языка

Гласная	Звук	Планета	Цвет	Расположение
Альфа	а	Луна	Серебряный	Среднее правое
Эпсилон	э	Меркурий	Оранжевый	Нижнее левое
Ита	и	Венера	Зеленый	Верхнее левое
Йота	и	Солнце	Золотой	Верхнее правое
Омикрон	о	Марс	Красный	Нижнее правое
Ипсилон	и	Юпитер	Синий	Среднее левое
Омега	о	Сатурн	Черный	Верхнее

Как вы можете увидеть сами, расположение планет на вершинах гептаграммы легко запомнить по дням недели по часовой стрелке, начиная сверху (рис. 34). Верхняя точка – это Сатурн (суббота), затем Солнце (воскресенье), Луна (понедельник), Марс (вторник), Меркурий (среда), Юпитер (втор-

ник) и Венера (пятница).

Заключение

Влияние планет колоссально, доступно и всепроникающе в нашей жизни. Использование планетарной магии – это, несомненно, наиболее эффективный способ оптимизировать и гармонизировать водоворот окружающих нас сил. Понимание природы этих энергий и способность направлять их потоки и управлять ими не только помогает повысить качество жизни, но, что важнее, развивает качество души. По своей сути планетарная магия – это союз более великого целого (нашей солнечной системы). Практикуя ее, мы воплощаем аксиому «что вверху, то и внизу», становясь гармоничным микрокосмом, который осуществляет Великий труд, а именно – делает человечество великим.

Библиография

Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius. *Fourth Book of Occult Philosophy*. London: Askini Press, 1979.

–. *Three Books of Occult Philosophy*. Edited and annotated by Donald Tyson. Translated by James Freake. St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 2005.

Barry, Kieren. *The Greek Qabalah: Alphabetic Mysticism and Numerology in the Ancient World*. York Beach, ME: Samuel

Weiser, 1999.

Betz, Hans Dieter, ed. *The Greek Magical Papyri in Translation*. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1992.

Denning, Melita, and Osborne Phillips. *Planetary Magick: Invoking and Directing the Powers of the Planets*. St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 1992.

Digitalis, Raven. *Planetary Spells and Rituals*. St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 2010.

Fischer-Rizzi, Susanne. *The Complete Incense Book*. New York: Sterling, 1998.

Gettings, Fred. *Dictionary of Occult, Hermetic, and Alchemical Sigils*. London: Routledge & Kegan Paul, 1981.

Kerényi, Karl. *The Gods of the Greeks*. Translated by Norman Cameron. London: Thames & Hudson, 1951.

Kupperman, Jeffrey S. *Living Theurgy*. Glastonbury, UK: Avalonia, 2014.

Marathakis, Ioannis. *The Magical Treatise of Solomon, or Hygromanteia*. Singapore: Golden Hoard Press, 2011.

McLean, Adam, trans. *The Magical Calendar*. Grand Rapids, MI: Phanes Press, 1994.

Moore, Thomas. *The Planets Within: Marsilio Ficino's Astrological Psychology*. London: Associated University Presses, 1982.

Rankine, David. *Climbing the Tree of Life*. Glastonbury, UK: Avalonia, 2005.

-. *Conjuring the Planetary Intelligences*. London: Hadean

Press, 2019.

–, and Sorita d'Este. *Practical Planetary Magick*. Glastonbury, UK: Avalonia, 2007.

Skinner, Stephen, and David Rankine. *A Collection of Magical Secrets*. Glastonbury, UK: Avalonia, 2009.

–. *The Keys to the Gateway of Magic*. Singapore: Golden Hoard, 2005.

–. *The Veritable Key of Solomon*. Singapore: Golden Hoard, 2008.

Taylor, Thomas, trans. *The Hymns of Orpheus*. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1999.

Об авторе

Дэвид Рэнкайн – писатель, исследователь эзотерик и маг. Живет в г. Гластонбери, Англия, со своей подругой – оккультным художником и мастером тату Розой Лагуна. С начала 1980-х годов Дэвид активно участвовал в возрождении современного оккультизма: читал лекции, проводил семинары и презентации, публиковал статьи и книги. В область его эзотерических знаний входят разнообразные направления, в том числе традиция гримуаров, каббала, планетарная магия, магия стихий, греко-египетская магия и западная

эзотерическая традиция.

На сегодняшний день Дэвид опубликовал тридцать своих книг, а также сотни статей для журналов и периодических изданий. Он отличается умением живо и содержательно проводить лекции и семинары. Увлекается планетарной магией и магией стихий, которые считает основой западной эзотерической традиции; писал об этом в своих книгах *«Практическая планетарная магия»* (2007) и *«Практическая магия стихий»* (2009). Обе эти темы освещены в других его книгах, особенно посвященных гримуарам и каббале.

Больше информации о Дэвиде и его работе можно узнать на сайте davidrankine.com.

Сведения о художниках

Рис. 1, рис. 2 и рис. 10–34 – художественный отдел Llewellyn.

Рис. 3–9 – Джеймс Кларк.

Книга четвертая. Алхимия.

Дэннис Уильям Хок

Слово *алхимия* происходит от арабского словосочетания

al-khemia, означающего «с земли Кхем». Кхем – египетский иероглиф, означающий «черный», а точнее имеется в виду плодородная черная почва в дельте реки Нил. Поэтому алхимию прозвали «черным искусством», что можно сказать о темных тайных практиках алхимиков.

По мнению ученых, эпоха египетской алхимии охватывает многие столетия – с 5000 и до 240 года до н. э. Затем последовал период греческой алхимии, с момента прибытия Александра Македонского (332 г. до н. э.) и до арабского вторжения (642 г.). Следующие 500 лет процветала арабская алхимия, а приблизительно в 1200 году наступил звездный час европейской алхимии.

Согласно египетским текстам, первым алхимиком был Тот. Он прибыл в период, известный как *Zen Tenu* (около 10 000 лет до н. э.), когда Землю населяли богоподобные существа. Египтяне считали Тота первоисточником всех мыслей: изобретателем письменности, философии, теологии, закона, литературы, магии, алхимии, математики и всех наук.

Тот символизирует архетипическую концепцию разума, источник всего человеческого озарения и вдохновения. Египетская поговорка гласит: «Пусть Тот говорит с тобой ежедневно». Согласно папирусу Эберса (1550 г. до н. э.), 20-метровому свитку о медицине, считающемуся древнейшей в мире книгой: «Путеводитель человека – Тот, наградивший его даром своей речи, создающий книги и просвещающий тех, кто по ним учится, и следующих его мудрости врачей,

чтобы они могли исполнять долг врачевания». ²⁰³

Тот — греческое слово, эквивалентное египетскому *джехути*, означает «похожий на ибиса». Джехути был древним лунным богом, ассоциировавшимся с ибисом из-за его уникального клюва в форме полумесяца. Он совершал магические акты проявления и символизировал трансформирующую силу вечно изменяющейся Луны. Его магия удерживает вселенную в соединении. Без его слов не существовало бы богов, и ничто в космосе не менялось бы и не эволюционировало.

В эллинистическом городе Гермополисе греческого бога Гермеса и египетского бога Тота почитали как единое существо, а герметические тексты ассоциировались с древнеегипетским жрецом, известным как Гермес Трисмегист («Гермес Трижды Величайший»). Приписываемые ему учения привели к возникновению множества поясняющих текстов по философии, религии, алхимии и магии, которые хранились в Великой Александрийской библиотеке (305 г. до н. э.).

Постепенно в библиотеке накопилось более 400 000 свитков, и она стала центром знаний, притягивавшим ученых со всего мира. В столь благодатной среде алхимия эволюционировала из неорганизованного собрания плавильных процедур и рецептов настоек в герметическую науку, направленную на постижение универсальных принципов трансформа-

²⁰³ Bryan. *Ancient Egyptian Medicine*, 21.

ции. Из Александрии учения распространились на арабские земли, в Месопотамию, Индию и Китай.

Однако в 48 году до н. э. человечество постигла трагедия: Великая Александрийская библиотека пострадала от пожара во время борьбы за власть между Птолемеем XIII и его сестрой Клеопатрой. Библиотеку охватил огонь, вспыхнувший из-за военных действий на городской пристани. Сохранившиеся свитки перенесли в два соседних храма, которые на протяжении следующих трех столетий действовали как библиотеки.

В 290 году римский император Диоклетиан приказал уничтожить все алхимические свитки в Египте, в результате чего погибло много ценных текстов. В 391 году на один из храмов напали христианские ревнители и уничтожили все свитки, а в здании разместили христианскую церковь. Наконец, в 415 году христианские фанатики разрушили последнюю храмовую библиотеку. Ипатию, последнего библиотекаря, выволокли на улицу и обвинили в распространении греческой философии. С нее живьем сдирали кожу раковинами галиотиса.

В результате погасшего света Александрии и подавления греческой философии возник догматический контроль знаний, и мир охватил страх новых идей. Наступил период Темных веков, стагнации интеллектуального роста и отсутствия инноваций, и продлился он со времени падения Римской империи (476 г.) до начала второго тысячелетия (1000 г.).

К счастью, алхимия и герметические учения сохранились в арабских землях и возродились в Европе, когда арабские завоеватели привезли в Испанию копии александрийских рукописей. В 711 году из Марокко в Испанию прибыли арабы и занимали ее на протяжении семи столетий. Исламские правители повели себя очень терпимо, и Испания стала райским местом для философов, алхимиков, магов и свободных мыслителей всевозможных убеждений. К 1100 году латинские переводы алхимических и герметических рукописей распространились по всей Европе. На протяжении последующих семи столетий алхимия процветала в Европе.

Герметическая философия в алхимии и теургии

Среди копий александрийских свитков, привезенных арабами в Испанию, была *«Изумрудная скрижаль»* – короткий, но емкий документ, в котором Гермес кратко изложил эзотерические принципы творения (рис. 1). Скрижаль стала главным документом европейской алхимии, и почти у каждого алхимика имелась ее копия, висящая на стене или спрятанная на почетном месте в личной библиотеке. Считалось, что в ней содержится секретная формула, в которой сказано, как производить трансформации.

Рис. 1. «Изумрудная скрижаль»

Читая перевод текста *«Изумрудной скрижали»*, попробуйте заметить скрытую в нем универсальную формулу.²⁰⁴ Учтите, что, когда в Скрижали упоминается «вселенная», имеется в виду материальная вселенная, в которой мы живем. Там же, где упоминается «вся вселенная», имеется в виду и материальная вселенная («внизу») и духовная вселенная («вверху»).

«Изумрудная скрижаль»

Поистине, без всякой лжи, достоверно и полностью правдиво.

То, что внизу, соответствует тому, что вверху, и то, что вверху, соответствует тому, что внизу, чтобы осуществлялись чудеса Единого. Так же как все произошло из Единого в результате медитации Единого разума, так всё сущее произошло из этого Единого посредством трансформации.

Отец ему – Солнце, а мать – Луна. Ветер носил его в своем чреве и выкормила Земля. Это первоисточник всего и священнодействие вселенной; его изначальная сила совершенна, если он обращен к Земле.

Отдели землю от огня, тонкое от грубого – осторожно и с великим мастерством. Поднимается с

²⁰⁴ Hauck. *The Emerald Tablet: Alchemy for Personal Transformation*, 45.

Земли на небеса и снова спускается на Землю, тем самым сочетав в себе силу как того, что вверху, так и того, что внизу.

Так овладеешь великолепиями всей вселенной. Прояснится все, что было непонятно. Это величайшая из всех сил, способная одолеть все тонкое и проникнуть сквозь все твердое.

Так была сотворена вселенная. Этому возможны многие удивительные применения, потому что такова закономерность.

Я назван Гермесом Трисмегистом, поскольку постиг все три части мудрости всей вселенной. Здесь я полностью объяснил алгоритм Солнца.

Первый изложенный в «*Изумрудной скрижали*» принцип известен как *доктрина соответствий*, описывающая вертикальные взаимоотношения между духом, или энергией наверху, и материей, или проявлением в мире внизу. С глубоким исследованием этой вертикальной оси реальности можно ознакомиться в «*Герметическом корпусе*» под названием «*Божественный Поймандр*» («Божественный ум»). В приписываемом Гермесу Трисмегисту тексте описывается его встреча с Единым разумом и его открытие о природе реальности.²⁰⁵

В Скрижали объясняется природа Единого, которую алхимики истолковывают как Первую Материю, или изначальный материал творения. Первые два предложения в этом

²⁰⁵ Trismegistus. *The Divine Pymander* переводе на англ. Джона Эверарда.

абзаце описывают четыре элемента в следующем порядке: Огонь, Вода, Воздух и Земля. С каждым элементом связаны следующие алхимические действия: прокаливание (Огонь), растворение (Вода), отделение (Воздух) и соединение (Земля).

Четвертый абзац – самая мистическая часть «*Изумрудной скрижали*». В ней говорится о том, как войти в духовный мир с помощью алхимических действий ферментации (одухотворение материи) и дистилляции (очищающей циркуляции восходящих паров и опускающегося конденсата).

В пятом абзаце описана сильнодействующая квинтэссенция (пятый элемент), созданная в результате соблюдения инструкций. Из следующего абзаца становится известно, что этот процесс – универсальная закономерность, регулирующая трансформацию на всех уровнях. Это не только тайная закономерность, заложенная в природе, но и еще и формула, которой алхимики следуют в Великом труде.

В последнем абзаце автором текста назван Гермес Тризмегист, что с латыни переводится как «Гермес Трижды Величайший». Самое раннее упоминание этого имени встречается в папирусе с описанием собрания культа Ибиса неподалеку от Мемфиса в 172 году до н. э.²⁰⁶ Трижды Величайшим он считается, потому что существует одновременно на всех трех уровнях реальности: физическом, ментальном и духовном. Свободный от цикла перерождений и существующий

²⁰⁶ Copenhaver. *Hermetica*, xiv.

вне времени, он постиг «действие Солнца», или внутренние процессы вселенной.

Уникальная разработанная в Александрии технология основывалась на интуитивном понимании близкой связи между разумом и материей. Искусство трансформации, родившееся из союза лабораторных наблюдений и духовной практики жрецов и магов, было направлено на постижение того, как можно что-то улучшить, действуя одновременно на физическом и духовном уровнях.

Рождение космогонической магии

Параллельно в Александрии развивается древнеегипетский культ Хека, эволюционировавший в организованную совокупность верований и практик, которые легли в основу современной магии. Магия Хека состояла из заклинаний и ритуалов, предназначенных для прямого общения с богами, чтобы просить о помощи и удаче. Для каждого бога существовали свои заклинания Хека, но больше всего в этом культе почитался бог Хека, принявший человеческое обличье. Его часто изображали в виде мальчика и считали источником творчества и энергии для трансформаций. Были обнаружены принадлежащие культу Хека тексты заклинаний и амулеты, которые датируются 4500 годом до н. э., а активное их применение отслеживается приблизительно до 500 года н. э.

В Александрии слияние практик Хека и неоплатонической философии Плотина (205–270) и Порфирия (234–305) породило одухотворенную магию, известную как *теургия*, или «божественная работа». Неоплатонисты описывали реальность как серию эманаций Единого – неопишуемого присутствия за пределами вселенной, которое иногда называют «Добром». Из Единого (называемого греками *To Hen*) исходит эманация Божественного ума (*Nous* – сознание). Из Божественного ума исходит Душа (*Psyche*), состоящая из Души индивидуальной и мировой Души. И наконец, Душа – это семя Природы (*Physis* – физическое проявление).

Теургия основывается на идее, что можно отследить божественные эманации до их источника. Иными словами, после очищающего посвящения, состоящего из активной медитации, интенсивной молитвы, поста и религиозных ритуалов, человек может призвать божественные энергии и даже управлять ими. Благоприятные энергии (или духов) можно направить на раскрытие тайн, выполнение заданий, оживление объектов или даже позволить им вселиться в человека как в медиума.

Плотин называл внутренний божественный союз Души с Божественным источником *эносис* и создал школу, где обучал медитации, чтобы помочь ученикам достичь этого состояния. В этой школе обучался Порфирий.

Сирийский философ Ямвлих (250–325), ученик Порфирия, дополнил методы теургии практиками инвокации и

ритуалами пробуждения присутствия или действий божества.²⁰⁷ Магию он считал психодуховной дисциплиной, цель которой в привнесении через очищенное сознание мага божественных энергий в повседневный мир. Церемониальная магия была инструментом, соединяющим высшую или астральную сущность мага с божественным присутствием.

Ямвлих еще больше изменил неоплатонические учения, подтвердив оригинальную платоновскую идею о нисхождении Души или воплощении в материи. По мнению Ямвлиха, любая материя божественна, так же как и любая часть космоса, поскольку все это находится в Едином разуме. В книге «*Theurgia: De Mysteriis Aegyptiorum*» («Теургия: мистерии Египта») Ямвлих писал:

После того как теургическая дисциплина соединяет индивидуальную Душу с несколькими частями вселенной и всеми божественными силами, которые ее наполняют, она приводит Душу к Творцу мира, отдает ее под его ответственность и освобождает от всего, присущего материальному миру – объединяет ее с Единственным вечным разумом (*логос*). Иными словами, она объединяет Душу с Единым – Само-Отцом, самодвижущимся и поддерживающим вселенную. Соответственно, она помещает теургическую Душу в творческие энергии, концепции и качества этих сил. И наконец, Душа

²⁰⁷ Редакторский комментарий: подробнее о Ямвлихе см Книге первой: «*Основы западной магии*».

становится частью всего демиургического ума. Так, согласно египетским мудрецам, в священных текстах описывается окончательное «возвращение».²⁰⁸

Ямвлих отследил начало теургии до Древнего Египта и сказал, что сам Гермес вложил божественный план в умы философов: «Гермес, бог, который с древних времен руководит обучением, по праву считается покровителем всех жрецов и возглавляет истинное знание о богах. Наши предки посвятили ему плоды своей мудрости, назвав его автором всех своих собственных писаний».²⁰⁹

Ямвлих считал теургию серией действий, нацеленных на восстановление трансцендентной сути реальности через отслеживание божественных сигнатур как на материальном, так и на духовном уровне существования. Работа велась с Душой, а не с умом. Абсолютную реальность невозможно постичь человеческим умом, потому что Единый разум сверхрационален и находится за пределами пространства и времени. При работе между уровнями «подобного с подобным» возникают могущественные символы и глубокие, тесные связи, воплощающие трансцендентную энергию, которую невозможно охватить словами.

²⁰⁸ Iamblichus. *Theurgia: On the Mysteries of Egypt*, 282.

²⁰⁹ Там же, 25.

Сакральная цель Великого труда

В Александрии под влиянием неоплатоников алхимия и теургия развились в духовные дисциплины с одинаковыми целями Великого труда. Изолирование и очищение Души, или духовной сути, растений и минералов всегда было частью лабораторного труда алхимиков. Но теперь акцент делался на человеческой душе и эволюции, совершенствовании всей вселенной.

Впечатляющая наука о Душе, возникшая в Александрии, была уникальной смесью практической химии, психологии, духовности и магии. И алхимики, и теургисты верили, что вся материя живая и обладает божественными сигнатурами своего создателя, которые заставляют вещества медленно эволюционировать в совершенное выражение божественного намерения. Их целью было ускорить этот естественный процесс совершенствования: воскресить духовную суть, запертую в материи, и вызвать активацию и рост того, что уже существует в латентном состоянии.

Великий труд, помимо прочего, это сотворение человека человеком, как говорил французский маг Элифас Леви, в этом полнота его завоевания своих способностей и будущего, особая эмансипация его воли, гарантирующая полную власть над *Универсальным Магическим Агентом*. Этот *Агент*, замаскированный древними философами под названием *Первая*

Материя, устанавливает формы изменяемого вещества, и с его помощью мы сможем постигнуть трансмутацию металлов и универсальную медицину.²¹⁰

Первая Материя в алхимии и магии

Идея Первой Материи (*Materia Prima*) занимала центральное положение как в теургии, так и в алхимии, и вдохновила практиков объединиться в Великом труде (рис. 2). Первая Материя – это изначальный хаос, в котором содержатся все возможности. Это неорганизованное состояние энергии, или протоматерии, одинаковой для всех веществ и существующей в невидимом состоянии между энергией и материей. Согласно герметической точке зрения, Первая Материя возникла из хаоса и контролируется светом сознания Единого разума.

²¹⁰ Levi. *Transcendental Magic*, 58.

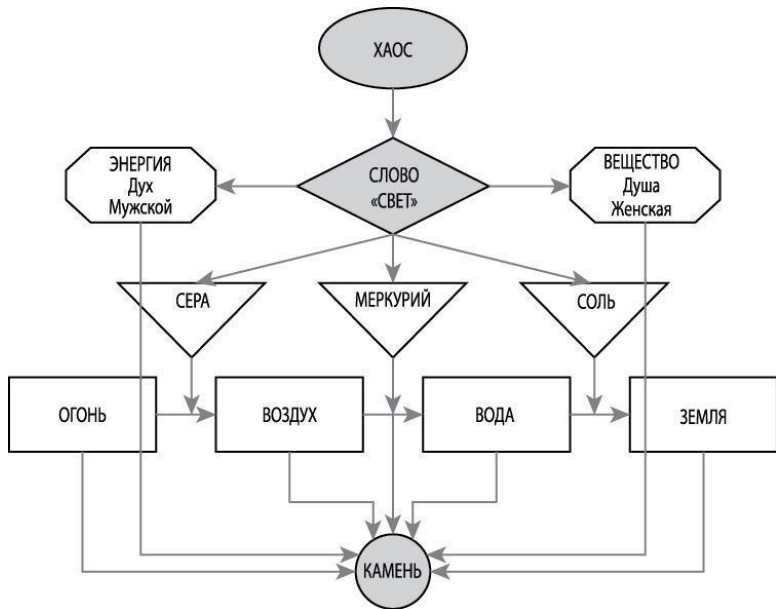

Рис. 2. Первая Материя

Алхимики считали, что Первая Материя – реальная субстанция, которую можно выделить из вещества и сделать ее видимой, осязаемой, и даже указывали ее как ингредиент в экспериментах. Основным средством для манипуляций было установление духовной связи с Первой Материей, во время которой сознание алхимика отождествлялось с ней и изменяло ее. В поисках Первой Материи алхимики и маги использовали медитацию, молитвы и ритуалы.

Работа с Первой Материей хорошо показана в алхимиче-

ской работе с металлами. Считалось, что металлы естественным образом созревают под землей, медленно изменяясь от базовых металлов вроде свинца до таких благородных металлов, как золото и серебро. Этот процесс можно ускорить, подключив ответственную за него Первую Материю, в случае с металлами это ртуть.

Ртуть считалась Первой Материей металлов, потому что она обладает силой растворять и уравнивать другие металлы. Чтобы трансформировать металл, его необходимо расплавить огнем, но ртуть сама по себе находится в жидком состоянии, способна принимать форму любой емкости и отражать четкое изображение всего, что находится рядом. Это «жидкое серебро» всегда выглядит живым и всегда изменяется. В положении небесного тела (англ. *Mercury* – «ртуть», Меркурий) находится ближе всех к Солнцу, следует собственному небесному пути и даже иногда движется назад.

Шведский алхимик эпохи Возрождения Парацельс (1493–1541) возвысил ртуть до статуса универсальной силы в триаде первичных сил, известных как *Tria Prima* («Три Начала»). Огненная сера (самородная сера) приравнивалась к энергии, соль (кубические кристаллы натрия) символизировала вещество, а блестящая отражающая ртуть сопоставлялась со светом. Теория Трех Начал стала основной рабочей теорией средневековых алхимиков, а в современной научной теории представлена как энергия, вещество и свет ($E = mc^2$).

В магической работе сера – это *anima*, или изменяемая

Душа, которая горит во времени. Соль – это *corpus*, или проявляемый физический эффект. Ртуть – это *spiritus*, или трансформирующая сила сознания. С практической точки зрения сера – это расширяющаяся сила, или связывающий агент, действующий между духовным миром вверху и проявленным миром внизу. Соль – это сокращающая сила, или овеществляющий агент. Ртуть – это сила сознательной воли, или трансформирующий агент («Универсальный магический агент», по Леви).

Герметическая алхимия и теория Трех Начал стали частью учения многих эзотерических групп, в том числе масонов, теософистов, Ордена восточных тамплиеров (*Ordo Templi Orientis*), Ордена Золотого солнца (*Aurum Solis*), Ордена Золотой Зари, различных орденов розенкрейцеров и групп тамплиеров.²¹¹ По мнению Элифаса Леви, герметические доктрины – это долговечная философия, которая продолжает возникать в разных формах, сколько бы ее ни подавляли.

Леви считал, что «за завесой всех иератических и мистических аллегорий древних учений, за мраком и странными суровыми испытаниями всех инициаций, за печатью всех сакральных текстов, в руинах Фив, на осыпающихся камнях старых храмов и на почерневшем изображении сфинкса,

²¹¹ Редакторский комментарий: подробнее об Ордене Золотой Зари см. Книгу восьмую: «*Орден Золотой Зари*»; подробнее об *Ordo Templi Orientis* см. Книгу девятую: «*Телема и Алистер Кроули*».

в удивительных картинах Вед, в зашифрованных эмблемах старинных алхимических книг, в церемониях всех тайных сообществ есть признаки герметической доктрины – всюду одинаковые и всюду тщательно сокрытые». ²¹²

Практики и техники герметической алхимии

Скрытность и замалчивание – основные характеристики герметической практики. Термин «герметично запечатано» означает, что контейнер идеально закрыт и воздухонепроницаем. Герметическая медитация, ритуалы и посвящения происходят в своего рода изолированной, незагрязненной духовной среде.

На практике реальный путь герметического просвещения – это не теоретическое многословие, а культивирование тишины. В *«Рассуждении о Восьмерке и Девятке»* Гермес дает напутствие своему сыну Тату стать «чистым сосудом, чревом, которое понимает в тишине». ²¹³ Он наставляет его «петь молча» и позволить космическому гимну протекать через него, пока он сам остается безмолвным приемником. Ученики Гермеса, по-прежнему именуемые «Сынами Гермеса», достигают изначального присутствия Единого только в состоянии пассивного принятия его творческих энергий – с

²¹² Levi. *Transcendental Magic*, 1.

²¹³ Meyer. *The Nag Hammadi Scriptures*, Codex IX, Section 6.6.

последующим активным слиянием с ними. В этот момент их собственное сознание наполняется божественных вдохновением.

Алхимия розенкрейцеров

С самого начала возникновения Ордена розенкрейцеров алхимия была неотъемлемой его частью. Считается, что мистическое братство основал Христиан Розенкрейц (буквально «роза и крест») в 1407 году. Первоначальный Орден Розы и Креста состоял из восьми докторов-бакалавров, посвятивших себя «высшему благу» и лечивших больных без оплаты за лечение. Для них «Роза и Крест» были символом высшей любви и понимания.

Спустя годы изначальная группа переросла в тайное братство алхимиков и мудрецов, которые стремились трансформировать искусство, науку, религию и политику Европы, чтобы придать им более просвещенный взгляд на мир. В начале XVII века братство публично выпустило три манифеста: *Fama Fraternitatis* («Слава братства Розы и Креста», 1614 год), *Confessio Fraternitatis* («Откровение братства Розы и Креста», 1615 год) и в 1617 году – алхимический текст под названием «*Химическая свадьба Христиана Розенкрейца*», в котором был обнародован символ монады Джона Ди.

В период с 1614 по 1620 год было издано более

четырёхсот книг, в которых обсуждались манускрипты розенкрейцеров. К 1700 году розенкрейцеры переросли во влиятельное движение алхимиков, магов, ученых и философов, которые пытались применять алхимические алгоритмы, чтобы усовершенствовать как отдельных людей, так и общество в целом. Среди выдающихся алхимиков, последователей группы, были Джон Ди (1527–1608), Генрих Кунрат (1560–1605), Фрэнсис Бэкон (1561–1626), Роберт Фладд (1574–1637), Элиас Эшмол (1617–1692), Томас Воган (1621–1666), Роберт Бойль (1627–1691), Исаак Ньютон (1643–1727), граф Сен-Жермен (1691–1784) и граф Калиостро (1743–1795).

Розенкрейцерская алхимия – это сочетание практических и духовных техник, основанных на универсальных принципах трансформации. Алхимические алгоритмы применимы не только к лабораторной работе, но и к психологической и духовной трансформации. Путь к посвящению в розенкрейцерской системе состоит из девяти стадий внутренней и внешней трансформации трех уровней человеческой души, трех уровней человеческого духа и трех уровней человеческого тела.

Философия розенкрейцеров породила около пятидесяти новых организаций «Розового креста». В 1740 году в Германии алхимик Сэмюэль Рихтер (1690–1760) основал влиятельное Братство Золотого и Розового креста, а в 1770-х годах в масонские ордены были добавлены новые степени и

обряды «Розы и Креста». В Шотландии появилось *Societas Rosincruciana* (Общество розенкрейцеров), куда принимали только христианских мастеров-масонов. Розенкрейцеры существенно повлияли на множество других групп, среди которых мартинисты, тамплиеры, Орден Золотой Зари, Антропософское общество и Теософское общество.

Современные розенкрейцерские организации включают Братство розенкрейцеров, основанное в 1909 году в Калифорнии датским мистиком Максом Генделем (1865–1919), и *Lectorium Rosicrucianum* (Международная школа золотого розенкрейца), которую в 1924 году в Голландии основал Ян ван Рэйкенборг (1896–1968). Самую крупную организацию, Античный мистический орден Розы и Креста (*AMORC*), основал Харви Спенсер Льюис (1883–1939), после того как во Франции его посвятили в мистерии розенкрейцеров. В 1915 году он открыл штаб-квартиру в Нью-Йорке, а в 1927 году перенес ее в Сан-Хосе в Калифорнии.

Сыны Гермеса в Европе

Растущее влияние герметизма в Европе проникло в Церковь и расцвело в нескольких христианских мистических движениях. Одним из самых популярных стало движение квиетистов, зародившееся в Испании в писаниях католической монахини Терезы Авильской (1515–1582) и священни-

ка Мигеля де Молиноса (1640–1696).

Как Сыны Гермеса, квиетисты полагали, что можно испытать божественное переживание в человеческой душе и постичь божественный союз, находясь на Земле. Из их дневниковых записей известно, что многие алхимики эпохи Возрождения практиковали квиетизм, уединившись в своих комнатах. Далее приведу описание четырех стадий этого эффективного метода.

Метод квиетизма²¹⁴

Шаг 1 – Успокоение

Чтобы приступить к успокоению, сядьте удобно, выпрямив позвоночник, и закройте глаза. Не выполняйте практику в положении лежа. Лучшее время для практики – раннее утро, после короткого дневного сна, в выходной день или в другое уединенное время, когда вас не побеспокоят.

Основные процессы успокоения происходят на всех уровнях тела, речи и души. Начиная с уровня вашего тела, медленно отведите свое внимание от физических ощущений и сенсорных сигналов. Начните «размягчать» тело: расслабьте мышцы и отпустите напряжение.

На уровне разума успокоение требует остановить посто-

²¹⁴ Hauck. *Searching for the Cosmic Quintessence*, Rose+Croix Journal, 9.

янную мысленную болтовню и хаотические вихри эмоциональной энергии. На этом первом этапе ментальные способности еще не полностью очищены и практикующий цепляется за мысли, эмоции, воспоминания, фантазии, планы, беспокойства и другие возникающие в уме впечатления. Просто игнорируйте их, не пытаясь намеренно взять под контроль. Постарайтесь не вкладывать энергию в их отталкивание или попытку подавить их. Пусть они растворятся без вашего к ним внимания.

Среди отвлекающих моментов другого рода возможны озарения, открытия и саморефлексивные комментарии вроде «Правильно ли я это делаю?», «Я чувствую умиротворение» и т. д. Все привязанности, даже позитивные, будут побуждать вас опуститься до мирских забот.

Разум должен быть чистым, без идей и впечатлений. Возможно, для достижения такого состояния понадобится время, но оно проявится в конце концов, если сохранять позицию растворения и самоотречения и продолжать сводить все к состоянию простого осознания. По достижении умственной тишины внимание следует направить в точку между глаз или на лоб.

На уровне души процесс успокоения заключается в отпуске земных желаний. В результате освобождения от гнетущего чувства вины, жадности, гордости – любых навязчивых желаний – успокаивается наша внутренняя сущность. Кроме того, нужно преодолеть ощущение неполноценности, гре-

ховности и ущербности и осознать, что Душа бесконечна и не привязана к этому миру или действиям временного эго, которое из нее возникло. В результате успешного успокоения Души возникает чувство нежной невинности и трансцендентного спокойствия.

После того как тело, разум и душа успокоились, начинается работа по культивированию тишины. Основная работа здесь направлена на индивидуальную волю, которая – в сакральном покое – растворяется в божественном присутствии или поглощается им. Помните, что вас растворяет сам покой.

Не ограничивайте себя во времени и не включайте будильник для контроля этапа успокоения. Выполняйте практику так долго, сколько сможете, а когда ощутите, что пора закончить, мягко извлеките свое внимание из своей внутренней лаборатории и закончите сеанс. Этот процесс движем чистотой намерения. Как только она утратилась, значит, пора остановиться.

Шаг 2 – Возвращение к исходному состоянию

Освоив искусство успокоения, переходите от этой фазы непосредственно ко второму шагу: возвращение к исходному состоянию. Сосредоточьтесь на самоотречении, чтобы полностью отдаться божественной воле и получить высшее руководство, которое заменит вашу личную волю. По иронии, легче всего это происходит, когда человек оказывает-

ся на волоске своей судьбы: в отчаянии, разочарованный от усилий в попытке изменить себя. Это может случиться с любым, кто пытается сделать со своей жизнью нечто необычайное и натолкнется на препятствия со стороны сверстников, семьи, карьерных обстоятельств, социальных ожиданий, догм и прочих культурных ограничений.

Для того чтобы понять фазу возвращения к исходному состоянию, необходимо понять, как именно вы отвергаете божественное в своей жизни. Некоторые погружаются в ежедневные обязанности, напряженную работу, обязательства и не осознают духовного уровня своей жизни. Они не верят в мистический опыт или полагают, что принятие таких идей как-то помешает их практическим целям. Другие поглощены карьерой, обкрадывающей душу, забирающей все время и энергию, и не имеют возможности поэкспериментировать со своей духовностью. Третьи, закоренелые материалисты, поддаются злости, скупости, неприятию, насилию, болезненным переживаниям или просто отсутствию любви в их жизни.

На этом этапе необходимо поразмышлять о своих неудачных попытках принять духовную реальность. Подумайте о том, как они лишали вашу жизнь глубины и осмысленности. Осознайте, как именно из-за этого пострадала ваша душа. Должно остаться лишь искреннее желание исцелиться и снова обрести целостность.

Шаг 3 – Пересборка

Третий этап квиетизма – это пересборка. Он заключается в процессе выхода за пределы дуальности и засвидетельствовании божественного источника всего сущего. Процесс воспоминания начинается с интенсивной умственной концентрации на выводе Души из мирских соблазнов и переходит к благоговейным размышлениям о силе духовного энтузиазма. Прежде чем приступить к этапу пересборки, необходимо в совершенстве освоить первые два шага.

Основной инструмент фазы пересборки – это глубокое размышление, которое должно исходить из сердца, а не интеллекта. Необходимо развить в сердце глубокое благочестие, превосходящее любое другое, которое можно достичь посредством религиозной догмы или церемониальных действий. Обретенная в сердце чистота становится верным проводником, а Душа жаждет быть ведомой лишь только Божественной волей.

С точки зрения герметизма высвобождающийся дух – это Тот/Гермес, внутренний проводник, рожденный в чистом сердце. На практике следует согласиться с необходимостью божественной помощи – чему-то совершенно отдельному от собственного существования, – которая придаст уверенности и укрепит веру, чтобы перейти к последней стадии данного процесса.

Крайне важно удерживать состояние глубокого созерцания и продолжать пребывать в своем сердце до полного растворения собственного эго. Выражаясь терминами духовной химии, сосуд души должен быть герметично запечатан, чтобы в него не проникли загрязнения из повседневной жизни. Неожиданно вы ощутите себя «отдохнувшим и обновленным» благодаря безошибочному присутствию божественной благодати.

В этот момент *следует немедленно, без каких-либо отвлекающих мыслей, остановить созерцание и прекратить пользоваться методами, с помощью которых вы достигли этого состояния.* Ваша душа должна позволить произойти божественной работе – внутри нее и через нее. Душа должна расцвести естественно, без помех, и позволить притоку благодати длиться, если это возможно.

Шаг 4 – Углубленное созерцание

На освоение последнего этапа по методу квиетизма может потребоваться некоторое время, потому что расцвет Души зависит от сохранения открытыми врат к божественной благодати. Сразу после завершения предыдущей фазы следует перейти в состояние пассивного созерцания, став свидетелем вливания Божественной энергии. Это ощущается как безудержное восхищение и глубокое благоговение в присутствии чего-то великого. Практикующий ощущает собствен-

ную удовлетворенность, ощущает себя абсолютно живым и не желает большего. Заканчиваются ожесточенные поиски истины, и практикующий пребывает в состоянии гностического блаженства. Это редкое и удивительное состояние, которого человек способен достичь, – и достигает.

Каждая отдельная душа – это часть великой Души вселенной. Соответственно, индивидуальная душа – тоже центр вселенной, потому что личность может достичь единения с Божественным умом, обитая с ним в одном и том же сакральном пространстве.

Чтобы оставаться в этом священном месте, требуется постоянное самоотрицание и смирение. Следует полностью избавиться от гордости и самовлюбленности, оставив только простое и чистое желание находиться в присутствии божественного, которое и есть истинное желание и родной дом Души.

Заземлившаяся божественная энергия

На этапе «углубленного созерцания» роль посвященного заключается в том, чтобы стать совершенным сосудом для божественной энергии. Недостаточно думать об этом или визуализировать. В обретенном во время последней фазы состоянии следует пребывать абсолютно пассивно. Физические ощущения постепенно исчезнут. Память и мысленные образы будут поглощены божественным, и когда энергия

уплотнится в новое воплощение, посвященный наполнится экстатическими чувствами.

Это новое тело Ямвлих называл *augoeides*, что на греческом означает «светящееся тело». Эту так называемую «накидку Гермеса», осязаемое тело света, или трансформированное духовное тело, носят посвященные, преодолевшие ограничения физического сознания. В традиции «Золотой Зари» Алистер Кроули считал, что *augoeides* рождается из посвященного и становится отдельной личностью – высшим духом или ангелом-хранителем.

Однако *augoeides* – это лишь одна из форм, которую может принять заземлившаяся божественная энергия. Осознанную проекцию, или проявление желаний в физическом мире, алхимики считают *химизацией*, которая, правда, не имеет ничего общего с лабораторными химикатами. Этот термин означает использование определенных методов уплотнения личных духовных сил в эфирные «химикаты», способные реагировать и оказывать эффект на реальный мир. Далее описаны этапы этого психодуховного процесса.

Химизация

Шаг 1 – Запечатывание

На первом этапе нужно получить четкий образ того, что

вам нужно. Затем постарайтесь выделить наиболее значимую суть (эссенцию) и изначальные силы, которые соответствуют вашей цели. Запечатайте эти сырые идеи и эмоции в «сосуд трансформации». Сосудом может быть ритуальное пространство или ваш разум, но он должен быть герметично запечатанным и очищенным от внешних влияний. Работа ведется во «внутренней лаборатории»; могут потребоваться некоторые усилия, чтобы соединиться с архетипичной сутью ситуации или желания, каждое из которых следует воспринимать как отдельный «химикат» со своими признаками и свойствами.

Шаг 2 – Взбалтывание

На этом этапе энергии в запечатанном сосуде взбалтывают и возрождают к жизни. Потребуется активное воображение: визуализации и контролируемые образы, предназначенные побудить захваченную эссенцию выразить и освободить свои архетипичные энергии.

Шаг 3 – Горение

После выпуска летучих «внутренних паров» нужно поджечь их усиленным сфокусированным намерением. Нужно разжечь огонь, чтобы обрести контроль и направить энергию

на выполнение своей цели. Данный этап начинается с преднамеренного хаоса и воспламенения. В этом взбудораженном состоянии вы найдете искомую истину, но не в уме, а в крови – в своих чувствах и желаниях.

Затем ваше намерение храбро и неумолимо вторгается во внутренний котел. Это агрессивное задействие вашей воли применительно к бурлящим силам, запертым внутри. По мере обретения контроля энергия изменяется: становится более объединенной и начинает течь самостоятельно, подобно лаве.

Шаг 4 – Самоустранение

Преднамеренно разоженный огонь внезапно самоустраняется – и отключается агрессивная фокусировка пламени сознания. Должна воцариться полная тишина – без мыслей и эмоций. Теперь эссенции в сосуде готовятся на собственном огне, варятся в собственном соку. Чтобы добиться успеха, следует отпустить хватку, не теряя интереса.

Шаг 5 – Проявление

По завершении ритуала изначальное желание и цель начинают постепенно проявляться в вашей жизни. Однако не следует торопить их или желать слишком сильно. Никогда

не говорите об этом и никому не рассказывайте о своем опыте. Следует сдерживать энтузиазм и позволить желанию медленно набрать силу. Позвольте энергии самостоятельно стугиться и течь к цели в собственном темпе. Нужно дать время вашему намерению созреть во тьме. Вскоре, вполне возможно неожиданно, ваше желание проявится в реальности.

Для процесса проецирования и проявления требуется большая внутренняя работа и дисциплина. Вам нужно научиться жертвовать собой, потому что вы являетесь составной частью данного процесса. Очищение и концентрация вашего желания, сила воли и воображение поднимут ваш внутренний огонь на новую высоту, и он, в качестве независимой силы и верного слуги, будет подпитывать продолжительную трансформацию.

Алхимические операции

В разных алхимических рукописях используются разные названия лабораторных процедур, а количество операций может быть больше семидесяти. Например, в астрологической расстановке используется двенадцать операций, которые действуют по знакам зодиака.²¹⁵ В данной системе Великий труд следует за астрологическими домами: Овен (кальцинирование), Телец (застывание),

²¹⁵ Пернети. Мифо-герметический словарь, 99

Близнецы (фиксация), Рак (растворение), Лев (переваривание), Дева (дистиллирование), Весы (сублимирование), Скорпион (сепарирование), Стрелец (размягчение), Козерог (брожение/ферментирование), Водолей (умножение) и Рыбы (проецирование).

Обычно большинство алхимических процедур можно сократить до шести или семи основных операций, – так происходит из-за наличия разных названий для одних и тех же процессов. Примеры разных названий одинаковых операций: кальцинирование и прокаливание, коагуляция и застывание, сепарирование и очищение, кормление (добавление воды в нужное время) и растворение (или разжижение). Некоторые операции иногда являются частью друг друга. Например, брожение (или переваривание) – это часть процесса ферментации, а сублимирование – это форма дистиллирования.

В планетарной последовательности (или последовательности металлов), которую вы увидите на изображении Азота в конце этой книги (рис. 16), указано семь операций, соответствующих планетам и их металлам, начиная с Сатурна/свинца и заканчивая Солнцем/золотом. У этого изображения есть два варианта. Согласно системе Птолемея (140–1600 гг.), Земля – это центр Вселенной, а вокруг нее вращаются Солнце, Луна и другие планеты. В этой схеме Солнце расположено на четвертом луче (соединение), а Луна – на пятом (ферментация). В системе Коперника (с 1543 года по настоящее время) показана

истинная расстановка, согласно которой в центре нашей Солнечной системы находится Солнце. В современной планетарной лестнице (см. рис. 16), полюбившейся психологам и современным магам, Луна размещена на шестом луче (дистиллирование), а Солнце – на седьмом луче (сгущение).

Чтобы запутать все еще больше, алхимики любили перемешивать порядок операций, и очень немногие рисунки изображают правильный порядок алхимических операций. Неизменными, однако, выглядят четыре фазы трансформации. Первая – черная фаза, во время которой происходит разрушение имеющихся структур или привычек. Вторая – белая фаза, это период очищения уцелевших эссенций. Третья – желтая фаза, символизирует проблеск золота, или зарождение внутреннего света. Последняя, красная фаза – фаза наделения силой, полное слияние духа с материей.

В эзотерической алхимии Ордена Золотой Зари и Ордена розенкрейцеров главные фазы Великого труда – белая и красная. В этих традициях и белая фаза внутренней чистоты, и красная фаза внешней проекции состоят из трех-шести алхимических операций.

Белая и красная фазы объединяются в адепте (на Земле) во время последней операции соединения. Это древнеегипетская, или птолемеевская, алхимия с Землей в центре, и она представляет собой важное отличие от других духовных или религиозных движений. В ней говорится, что заключительная стадия

совершенствования находится не где-то наверху в эфирных небесах, а здесь, на материальной Земле. С учетом сказанного истинная цель Великого труда – это одухотворение материи (и человеческого тела).

Ритуал и молитва в лаборатории

Алхимическая лаборатория была священным пространством, где духовные силы, находящиеся вверху, сливались с физической работой, находящейся внизу (рис. 3). Алхимические эксперименты стали ритуалами, в которых алхимик отождествлялся с веществом, над которым работал, и совместно с ним проживал вызываемые трансформациями страдания. Практическая химическая работа сопровождалась молитвой и медитацией.

Рис. 3. Лаборатория

В лаборатории обычно имелась особая комната или мо-
дельня, называвшаяся *Oratorium* («Ораторий»), где алхимик
мог уединиться для медитации или молитвы. Руководящий
принцип всех алхимиков звучал как *Ora et labora* («Молись и
трудись»). Далее вы познакомитесь с описанием двух экспе-

риментальных процедур – по изготовлению тинктур и эликсиров – и узнаете, как происходило слияние физического и духовного.

Изготовление одухотворенной тинктуры²¹⁶

Шаг 1 – Подготовка растворяющего средства (*menstruum*)

Menstruum – алхимический термин, обозначающий спирт, кислоту, глицерин, масло или любой другой растворитель, используемый для извлечения эссенции из вещества. Для травяных тинктур или эликсиров в качестве растворителя лучше всего использовать высокоградусный виноградный спирт, но его трудно приготовить, да и стоит он дорого. Большинство современных практиков используют *Everclear* (190 градусов), *Spirytus* (192 градуса), *Balkan Vodka* (179 градусов) или популярные сорта водки (80 градусов).

Вам понадобится небольшая чистая стеклянная баночка с завинчивающейся крышкой – объем 100–200 мл (3,4–6,8 унции). Если у банки металлическая крышка, вам придется закрыть ее полиэтиленовой пленкой. Металлические ложки и прочие столовые приборы никогда не должны соприкасаться с растворителем или тинктурой. Металл заземляет и из-

²¹⁶ Nauck. *Spagyric Alchemy*, 23.

меняет духовную энергию, которую вы пытаетесь захватить и взять под контроль. Помните: с алхимическими сосудами следует обращаться как с ритуальными предметами, а не как с бытовыми бутылками, фляжками или стаканами.

Шаг 2 – Сигнатуры и сроки

Прежде чем приступить к работе с растением, нужно изучить его сигнатуры, то есть отличительные признаки: осмотреть, обращая внимание на цвет, запах и физическую структуру. Приготовьте настой (чай) с этим растением и попробуйте его на вкус. Ознакомьтесь с народными традициями и историями, связанными с этим растением, изучите его свойства. Чем больше вы о нем узнаете, тем лучше. Примените свои знания и знакомство с растением, попытавшись установить связь с его душой во время медитации. В результате произойдет высвобождение и захват архетипичной силы растения.

Все важные действия, совершаемые с растением: сбор, сушка, измельчение, смешивание и экстракция – в идеале следует начинать в подходящий планетарный час того планетарного дня, который управляет этим растением. (Планетарные схемы можно скачать с вебсайта по ссылке Alchemystudy.com/download/Planetary_Charts.pdf.)

Перед приготовлением тинктуры вымойте и очистите растение. Любимым целебным растением алхимиков была *ме-*

лисса (лимонный бальзам), связанная с Юпитером, но ее можно заменить любым съедобным растением. Сначала высушите растение в *открытой* духовке при низкой температуре (меньше 180 °F, или 82 °C). Если у вас нет возможности собрать свежие растения, можно воспользоваться предварительно высушенными травами или рассыпным чаем.

Шаг 3 – Начало экстракции

Процесс экстракции следует начинать в планетарный час планеты, которая управляет растением. Начните с медитации или молитвы, чтобы создать священное пространство в сосуде. Затем руками измельчите растение. Можно растереть его в крупный порошок, воспользовавшись ступкой и пестиком или кофемолкой. При работе с сухим растением можно пользоваться металлическими приспособлениями, но при работе с растворителем или тинктурой – нельзя. Положите в баночку примерно 40 мл (1,4 унции) порошка на 100 мл (3,4 унции) объема баночки. Фокусируясь на намерении, залейте растение растворителем, так чтобы оно полностью пропиталось, но не более двух третей объема банки. Плотной прилегающей крышкой герметично запечатайте емкость.

Шаг 4 – Инкубация

Заверните баночку в ткань или фольгу. С самого начала инкубационного периода на нее не должен попадать свет. Поместите баночку в теплое место, рядом с обогревателем (не на нем), печью или водонагревателем. Один или два раза в день энергично встряхивайте банку, при этом представляйте, как растение добровольно отдает свою эссенцию, или душу.

Шаг 5 – Дистиллирование

При нагревании жидкость испарится и затем снова конденсируется. По мере повторения этой естественной внутренней дистилляции душа растения регенерирует, понемногу приближаясь к совершенству. Такая циркуляция с вымачиванием («жевание») и есть процесс тинктурирования. С каждым днем жидкость будет становиться все темнее. Алхимически окрашивание в цвет (или тинктурирование) – это экстракция серы (эссенции души) из соли (вещества растения) с помощью ртути (духа спирта).

Продолжайте процесс две-три недели, пока тинктура не обретет темный цвет. Это ваше «философское дитя», с которым следует бережно обращаться. Не допустите, чтобы кто-

то прикасался к вашей баночке или увидел ее содержимое. Каждый раз, когда берете ее в руки, визуализируйте, как в густой растительной массе во тьме герметичного чрева банки рождается серная душа.

Шаг 6 – Оживление ртути

Когда цвет жидкости станет достаточно темным, прежде чем открывать банку охладите ее до комнатной температуры. Момент открытия банки считается моментом рождения воскресшей души растения. Подобно рождению ребенка, первые мгновения первого дыхания крайне важны для выживания.

В ходе процесса, известного как «оживление ртути», алхимик пробуждает тинктуру к жизни за пределами чрева запечатанной банки. С осторожностью открывая банку, визуализируйте силы, которые оживляют мир живых. В *«Изумрудной скрижали»* сказано: «Отец ему – Солнце, а мать – Луна. Ветер носил его в своем чреве и выкормила Земля».²¹⁷ Оживляющий солярный дух Небесного огня – сверху – переносится по воздуху и входит в тело через дыхание. Заботливый лунный дух Проявления – снизу – заземляет энергию в живой душе.

Позвольте тинктуре подышать, пока вы согреваете баноч-

²¹⁷ Hauck. *The Emerald Tablet*, 45.

ку в своих руках и медитируете на эти божественные процессы. Теперь душа растения воскресла и оживляется вмешательством духа.

Шаг 7 – Извлечение живой тинктуры

Теперь тинктура – живое существо, способное выжить само по себе. Отожмите от растительной массы остатки жидкости. Профильтруйте раствор (с помощью фильтра средней очистки или фильтра для кофе) до полного очищения от частиц или остатков массы. В полученной тинктурированной жидкости содержится сера или, иными словами, душа растения (ее эфирные масла), объединенная с ртутью или, иными словами, духом (спирт).

Приготовление эликсира²¹⁸

Шаг 1 – Сжигание осадков

Если желаете продолжить процесс и приготовить эликсир, сохраните все оставшиеся после тинктурирования осадки или частицы массы. Они представляют собой отделенные фильтрацией флегму (жидкие отходы, пенка и слизь) и фека-

²¹⁸ Hauck. *Spagyric Alchemy*, 31.

лии (твердые отходы и осадок). Твердые частицы – это обедненная соль, или мертвое тело растения, называемое алхимиками *caput mortum* («мертвая голова»).

Слово *эликсир* происходит от арабского *al-ikser*, что буквально означает «из пепла». Процесс создания эликсира заключается в очищении и воскрешении бессмертных эссенций, заключенных в кремированных остатках растения.

Поместите отходы в огнеупорную чашу, горшок или сковороду и накройте металлической сеткой. Подожгите пропитанный спиртом материал и дайте ему прогореть до конца. Масса воспламенится. Дождитесь полного прогорания вещества мертвого растения и его остывания.

Шаг 2 – Очищение пепла

Поместите оставшийся после сжигания пепел в ступку и пестиком сотрите его в мелкий порошок. Теперь переместите пепел в плавильный котел или огнеупорную посуду с крышкой. Разогрейте духовку до максимальной температуры и подержите в ней емкость до тех пор, пока пепел не приобретет серо-белый цвет. Продолжайте нагревать на высокой температуре до тех пор, пока пепел не станет чисто-белым. Если нагревать в течение нескольких дней при температуре 2000 °F (1650 °C), то пепел станет красным. Очищенный пепел храните в чистом и как следует маркированном резервуаре. Данный процесс можно повторять много раз, чтобы на-

копить достаточное для работы количество пепла. Алхимики иногда называют этот пепел «новым телом», или воскрешенной солью.

Шаг 3 – Тинктурирование пепла

В подходящий планетарный час планетарного дня, управляющего растением, смешайте полученную ранее тинктуру с очищенным пеплом. Всю полученную тинктуру вылейте в резервуар с пеплом. Если тинктура еще живая, раздастся слабое шипение. Хорошенько встряхните и затем герметично закупорьте емкость.

Шаг 4 – Инкубирование тинктурированного пепла

Для настаивания поместите емкость в инкубатор или рядом с источником тепла. Ежедневно встряхивайте трижды в день. В этот период большая часть очищенного пепла (или воскрешенной соли) впитается в тинктуру. Через три недели слейте остатки жидкости, после чего в емкости останется новый осадок соли. Закупорьте емкость и оставьте в таком виде в инкубаторе или рядом с источником тепла в недоступном для прямого света месте еще на несколько недель.

Шаг 5 – Оживление эликсира

Откройте баночку, чтобы дать материалу впервые подышать согласно процессу рождения, описанному в Шаге 6 для операции тинктурирования (оживление ртути). Оставьте емкость открытой, чтобы материал подсушился и гранулировался. После сушки соберите регенерированную соль из банки и разотрите в мелкий порошок в теплой *ступке*. Реанимированный эликсир храните в чистой колбе или банке из темного стекла.

На этой стадии эликсирный порошок, или «порошок проекции», символизирует воскрешение души растения в новом, более возвышенном или одухотворенном теле. Сочетание заземляющего духа алхимика и Небесного духа сверху делает эликсир магически целебным. В зависимости от характеристик («сигнатур») растения полученный эликсир можно использовать для лечения различных заболеваний.

Обычно процесс проецирования используется для трансмутирования меньшего вещества в высшую или более совершенную форму. Проекция открывает канал между алхимиком внизу и божественными энергиями вверх. Это требует интенсивной фокусировки внимания и сознательного направления эфирных энергий. В результате этого мистического союза разума и вещества алхимик становится магом.

Алхимик и маг Джон Ди

Джон Ди (1527–1608) был истинным представителем эпохи Возрождения: он прославился на весь мир как математик, алхимик, маг, составитель карт, криптограф, астролог и философ. У него была одна из крупнейших в Англии библиотек, насчитывавшая около четырех тысяч редких текстов и рукописей, а его алхимической лаборатории в те времена не было равных.

Поступив в Кембриджский колледж в возрасте пятнадцати лет, Ди на пять лет перешел на особый режим сна и стал спать по четыре часа в сутки, чтобы больше времени посвящать изучению герметический философии и алхимии. «Я столь неистово желал учиться, – рассказывал Ди о своем обучении в Кембридже, – что в те годы нерушимо соблюдал такой порядок: ночью спал всего четыре часа; на встречи, еду и питье выделял два часа в день; оставшиеся восемнадцать часов я посвящал исследованиям и учебе».

Ди стал внушительной фигурой, обладающей даром овладевать вниманием присутствующих. Биограф Джон Обри так описал его внешность в своем произведении *«Короткие жизни»* (1693): «У него была светлая, чистая, розоватая кожа и длинная, белая, словно молоко, борода. Он носил театральный сюртук с

длинными рукавами и длинным разрезом. Он был могущественным и хорошим человеком».²¹⁹

Ди был доверенным лицом королевы Елизаветы I, которая выдала ему лицензию на алхимическую деятельность и изготовление золота. Известно, что в качестве одолжения королеве он «управлял стихиями» и наложил заклятье на испанскую армаду, наслав плохую погоду, чтобы предотвратить нашествие на Англию. Известно, что он вдохновил Шекспира на создание образа Просперо в «*Буре*» (1610), а также послужил прототипом для «*Фауста*» Гете (1587).

В то время как его современники-алхимики искали философский камень, который якобы мог превращать основные металлы в золото, Ди считал его философией, а не физическим объектом. Он описывал его как состояние магического сознания, способного переводить человеческую душу в более совершенное состояние. «Философский камень, – говорил он, – это сила, стоящая за эволюцией жизни, и универсальная связывающая мощь, объединяющие умы и души в высшее человеческое единство».²²⁰

Доктор Джон Ди, алхимик и маг

Доктора Джона Ди (1527–1608), наверное, можно назвать величайшим европейским мастером проекции и химизации.

²¹⁹ Кларк Обри. *Короткие жизни*, 255.

²²⁰ Холлиуэлл. *Личный дневник Джона Ди*, 87.

Он изобрел систему церемониальной магии, основанную на эвокации и управлении небесными духами, а также раскрыл енохианский язык, на котором они говорили.²²¹ От королевы Елизаветы I он получил лицензию на ведение алхимической практики и считался мастером оккультизма и астрологом.

Кроме того, Ди был одним из лучших в мире математиков. Убеденный в том, что евклидова геометрия сакральна и происходит из Единого разума, как и говорил Пифагор, он создал многослойный символ, объединивший в себе все планетарные энергии и их ангельские соответствия. Чтобы постичь их более глубокое значение и взаимосвязи, он использовал древние алхимические шифры в качестве геометрических фигур и применил евклидову геометрию.

Свой сигил он назвал *монадой*, от греческого слова, означающего «абсолютный Единый» – сингулярная сущность, из которой были произведены все свойства (рис. 4). Ди считал, что его геометрическое доказательство произведет революцию во всех областях знаний, и призывал астрономов перестать смотреть в свои телескопы в попытке понять небеса, а вместо этого уделить время медитации на его *монаду*. Если бросить код *монады* в великий океан Первой Материи, говорил он, то возникнет такая же вселенная, которая нам известна.

²²¹ Редакторский комментарий: подробный обзор енохианской традиции см Книге седьмой: «Енохианская магия и мистицизм».

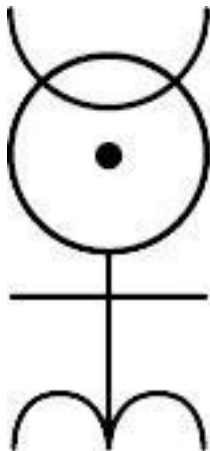

Рис. 4. Монада

Описанный далее ритуал монады – это геометрическая медитация с циркулем и наугольником, классическими инструментами сакральной геометрии, которыми пользуются масоны. Между этапами ритуала делайте паузу, чтобы поразмышлять об эзотерических свойствах конструкции.

Ритуал монады

1. Поставьте точку в центре белого листа нелинованной бумаги. Это монада, безразмерное Единое, или герметический источник за пределами творения, который современная наука называет необъяснимой сингулярностью Большого Взрыва.

2. Поставьте в точку монады иглу циркуля и нарисуйте окружность радиусом 2,5 см (1 дюйм) (рис. 5). Эта окружность очерчивает проявленную Вселенную. А теперь посмотрите на то, что вы нарисовали. Это шифровой код Солнца, а то, что развернется далее, это алгоритм Солнца. Также это шифровой код усовершенствованного металла – золота.

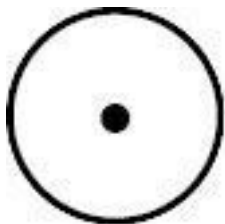

Рис. 5. Солнце

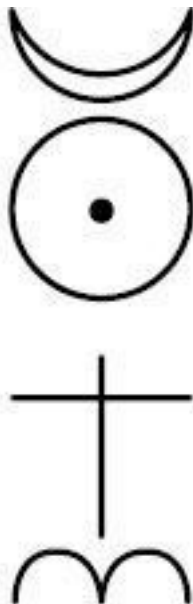
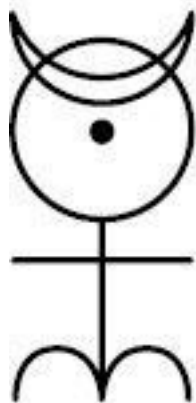
3. Теперь нарисуйте полукруг с таким же радиусом, так чтобы он пересекался с верхушкой шифрового кода Солнца (рис. 6). Этот полумесяц символизирует Луну, повернутую к Солнцу и отражающую его свет. В алхимии этот союз Огня (Солнце) и Воды (Луна) называется сакральной свадьбой между Королем и Королевой. В целом изображенная вами фигура также символизирует рога Тельца или рог изобилия творения.

Рис. 6. Луна

4. Из нижней точки окружности проведите вниз вертикальную линию длиной 7,5 см (3 дюйма). Это вертикальная ось реальности, или *axis mundi*, соединяющая расположенный вверху духовный энергетический мир с расположенным внизу материальным проявленным миром.

5. Отмерьте 2,5 см (1 дюйм) от окружности вниз по вертикальной оси и проведите горизонтальную линию длиной 5 см (2 дюйма), отцентрировав ее под прямым углом относительно вертикальной линии (рис. 7). Это горизонтальная ось реальности, символизирующая фундаментальную дуальность творения. Она представляет собой полярности, приводящие мир в движение: мужчина – женщина, король – королева, свет – тьма, добро – зло, право – лево, положительное – отрицательное.

Луна

Солнце

Стихии

Огонь

Рис. 7. Конструкция

6. Изображенный крест дает глубокое понимание реальности. Он известен как Крест стихий, на котором распяли душу, раздираемую противоположностями. Точку пересечения Джон Ди назвал «связующим центром», который означает фертильную внутреннюю точку баланса и покоя. Она символизирует человеческое сознание, так же как расположенная выше центральная точка Солнца символизирует Божественный ум.

7. Две линии и их точка пересечения образуют *Tria Prima*

сил, символизирующих тело, или соль (горизонтальная линия), душу, или серу (вертикальная линия), и дух, или ртуть (точка пересечения). *Tria Prima* плюс четыре стихии составляют септенарий, или семичастную модель творения.

8. Квартенарий, или кубическое пространство, создается четырьмя пересекающимися линиями, обозначающими четыре стихии. Квинтэссенция, или пятый элемент, обозначен их общей точкой пересечения, которая символизирует разум, или сознание.

9. На этом этапе Джон Ди говорит об октаде, «самым тайным способом» сокрытой в геометрических взаимоотношениях четырех линий и четырех прямых углов. Он советует «крайне внимательно» изучить эти отношения. Скрытая октада обозначает окружающую нас невидимую эфирную реальность. В «*Дискурсе о Восьмой и Девятой*» Гермес Трижды Величайший называет ее «миром между слов», существующим за физической реальностью.²²²

10. Под вертикальной линией нарисуйте два полукруга радиусом 2,5 см (1 дюйм), расположив один слева от нижней точки вертикальной линии, а другой – справа. Вместе два полукруга образуют знак Овен, первый знак зодиака и традиционного начала Великого труда. Он связан со стихией Огня и весенним пробуждением жизни. «Для начала работы этой монады, – отмечает Ди, – необходима помощь Огня». Нижняя точка, в которой соприкасаются два полукруга, симво-

²²² Meyer. *The Nag Hammadi Scriptures*, Section 6.6.

лизирует другой вид сознания: инстинктивную жизненную силу, или «разум природы».

11. На этом создание конструкции завершено, но ритуал продолжается, раскрывая более глубокие значения. Уделите время изучению всей монады, обращая внимание на взаимосвязи между линиями.

12. В теле монады Ди зашифровал все символы семи планет и сопоставленных с ними металлов. Отслеживая соединяющие линии и дуги, можно обнаружить все семь небесных сфер и таким образом понять, как архетипичные силы связаны между собой в природе. Попробуйте обнаружить в символе Джона Ди соответствующие алхимические шифровые коды.

13. Объединенные планетарные шифровые коды распределены по Кресту стихий слева направо и сверху вниз (рис. 8). Согласно Ди, если разместить планетарные шифровые коды в правильном взаимоотношении, то символы оживут. В этой схеме расположенное вверху монады Солнце – единственный символ, всегда неизменный, и потому нетленный, как золото. В какую сторону ни поверни монаду – в перевернутое положение, слева направо или справа налево, и даже в зеркальном отображении – шифровой код Солнца и золота всегда остается неизменным. А вот форма, или фаза, Луны привязана к положению Солнца.

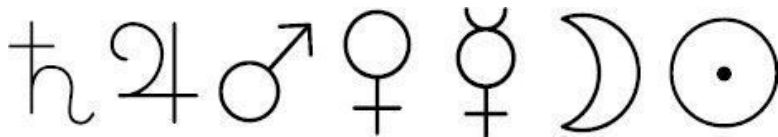

Рис. 8. Шифровые коды

14. Сердце монады и единственный код, в котором содержатся все остальные, это Меркурий (рис. 9). Меркурий – это ключ к трансформации, он (ртуть) считается Первой Материей металлов. Так же, как изображено в монаде, Меркурий (ртуть) – это источник всех металлов, он объединяет их всех воедино.

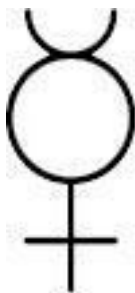

Рис. 9. Меркурий

15. Планетарные металлы расставлены вокруг Креста стихий. Первородная дуальность Сатурн/свинец представлена в виде зеркального отображения своего кода, каждый из кото-

рых состоит их одного полукруга знака Овен и вертикальной линии (рис. 10, 11). Дуальность Юпитер/олово обнаруживается в 90-градусном зеркальном изображении шифров у вертикальной оси (рис. 12, 13). Каждый шифровой код состоит из нижнего квадранта Креста стихий и соответствующего полукруга знака Овен.

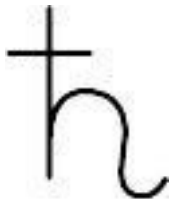

Рис. 10. Сатурн слева

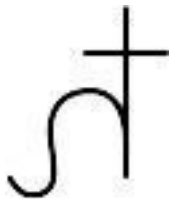

Рис. 11. Сатурн справа

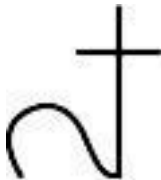

Рис. 12. Юпитер слева

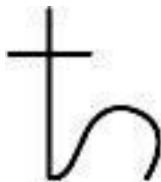

Рис. 13. Юпитер справа

16. Шифровой код Марса/железа и Венеры/меди образуют на оси дуальность «мужчина – женщина» и расположены друг на друге (рис. 14, 15).

Рис. 14. Венера сверху

Рис. 15. Марс снизу

17. Теперь ритуал завершен. Чтобы обрести дополнительное понимание монады, ознакомьтесь с двадцатью четырьмя теоремами Джона Ди, изложенными в его труде «*Иероглифическая монада*», опубликованном в 1654 году.²²³

Загадка алхимического Азота

Еще одно мощное изображение с оккультной алхимической символикой – это медитативная мандала, известная как *Азот философов* (см. рис. 16), составленная немецким алхимиком по имени Василий Валентин (1394–1450). Слово *азот* (*azoth*) происходит от арабского слова, означающего «ртуть», «универсальный растворитель» (также известный как *алкагест*). Буквы А и Z означают идею о безграничности его применения ко всему от А до Z, или от альфы до омеги.

²²³ Dee. *The Hieroglyphic Monad*, 1975.

Рис. 16. Алхимический азот

Церковь назвала это изображение богохульным, и его различные изображения во время позднего Средневековья распространялись тайно. Далее представлено подробное описание ритуала для работы с мандалой, на которой изображен исправленный (коперниковский) порядок планет, предпочи-

таемый большинством современных алхимиков и магов.

Ритуал алхимического Азота

Шаг 1 – Алхимик

Ритуал начинается с круга, расположенного в самом центре мандалы. На несколько минут сфокусируйте свое внимание на лице бородатого алхимика и попытайтесь идентифицироваться с ним, словно смотрите в зеркало. Наложенный на его лицо треугольник, обращенный острием вниз, – это цифровой код водной стихии, который означает льющуюся вниз, словно дождь, божественную благодать. Внутри треугольника в центре рисунка изображен Лик Бога, а из самого рисунка явно следует, что Лик Бога и лицо алхимика – это одно и то же.

Теперь расширьте свое внимание, чтобы включить схематически изображенное тело алхимика, идеально сбалансированное четырьмя стихиями, изображенными на его вытянутых руках и ногах. Его правая нога уверенно стоит на земле, а левая – в воде. В правой руке он держит факел с огнем, а в левой – страусиное перо, символизирующее Воздух.

Шаг 2 – Подвешенный в дуальности

Алхимик балансирует между мужской и женской силами. Присмотритесь к изображенным рядом с ними символам и попробуйте понять разницу между ними. Справа от алхимика восседает на льве Сол, архетипичный король Солнце, а слева на большой океанской рыбе сидит Луна, архетипичная королева Луны. Над королем расположен факел с огнем, а под ним – Земля. Над королевой находится перо Воздуха, а под ней – Вода.

У Сола в руках скипетр и щит, указывающие на его силу и власть над видимым миром, но в пещере под ним ожидает огненный дракон его отвергнутого бессознательного. Луна держит огромную рыбу в поводьях, символизирующих ее способность мягко укрощать природу, а позади нее – снопы пшеницы, означающий ее связь с плодородием и ростом. В левой руке у нее лук и стрела, символизирующие раны на ее сердце и теле, которые она получает в связи со своим существованием.

Шаг 3 – Три важнейшие вещества

Теперь обратите внимание на большой перевернутый треугольник, расположенный позади круглой эмблемы с алхи-

миком. Это тоже символ Воды, но в данном случае он указывает на *Tria Prima*, три первичные силы, изливающиеся вниз. Сера как энергия изображена в левом углу в виде Солнца и подписана *Anima*, что означает «душа». Выше в огне играет саламандра – классический алхимический символ энергии.

В правом углу ртуть как свет изображена в виде отражающей Луны и подписана *Spiritus*, что означает «дух». Сверху устроилась птица духа, готовая в любой момент отправиться в полет. А внизу соль как вещество изображена в виде куба стихий и подписана *Corpus*, что означает «тело». Вокруг него кружат пять звезд, намекающих на содержание скрытого пятого элемента, невидимой квинтэссенции, или жизненной силы.

Шаг 4 – Луч Сатурна

Вокруг тела алхимика в определенном порядке размещено семь лучей, или эманаций, означающих постепенные трансформации. Операции пронумерованы от одного до семи и содержат шифровой код соответствующей планеты и металла. За каждым лучом следует круг (*медальон*) с надписями, указывающими, какую работу следует проводить на каждой стадии.

Первый луч – это направленный вниз черный луч, отмеченный номером один. Он символизирует начало лестницы планет и помечен кодом, обозначающим металл свинец и

планету Сатурн. Также указан квадратный символ соли, указывающий, что работа начинается в неискупленной материи физического мира.

Тяжелая и гнетущая тьма – в лаборатории или в разуме – это место, где начинается Великий труд. Символы «черной фазы» алхимии: ворона, ворон, жаба и *massa confuse*, или Первая Материя.

В первом медальоне (между первым и вторым лучами) изображена черная ворона, усевшаяся на черепе. Рядом, во внешнем круге, написано латинское слово *Visita*, означающее «визит или начало путешествия». Это начальная «черная фаза» алхимии, во время которой объект очищают, разрушая его умерщвлением и кальцинированием. Кальцинирование – это нагревание вещества в тигле или в печи на открытом огне до тех пор, пока оно не превратится в пепел. С психологической точки зрения это разрушение эго и его привязанностей к материальной реальности. Поразмышляйте о том, что этот луч означает в контексте вашей ситуации.

Шаг 5 – Луч Юпитера

На второй луч нанесен код для металла олово и планеты Юпитер. В соответствующем медальоне изображена черная ворона, наблюдающая за своим саморастворением. На внешнем кольце рядом с этим медальоном написано слово *Interiora*, что означает «внутренние или самые потаенные ча-

сти».

С этого начинается «белая фаза» очищения. Символы: череп или скелет, белый лебедь и две рыбки (душа и дух), плывущие в разных направлениях. На этой стадии продолжается процесс умерщвления, называемый *растворением*, когда в воде или кислоте растворяется пепел, образованный в результате кальцинирования. Эта фаза олицетворяет более глубокое разрушение искусственных структур личности. Поразмышляйте о том, как эта фаза повлияла бы на вашу личность.

Шаг 6 – Луч Марса

На третий луч нанесен код для металла железо и планеты Марс. Чуть мельче изображен код серы, одной из сил *Tria Prima*. Железо и сера химически встречаются в серной кислоте (витриоле) – агрессивном жидком огне алхимиков.

В третьем медальоне изображена алхимическая операция сепарирования. Остатки черной, привязанной к земле вороны разрывают две белые души-птицы, извлекающие все жизнеспособные части. Сепарирование – это изоляция компонентов растворения с помощью фильтрации и исключение ненужного материала. Какие полезные эссенции обнаружили бы вы в результате этой операции?

На этом этапе впервые встречаются птицы души и духа, указывая на завершение «белой фазы» очищения. В коль-

це над этой частью круга написано *Terraei*, что означает «с земли», то есть на данном этапе истинный, чистый материал отделяется от отходов вещества. Продолжите эту операцию на внутреннем уровне: вспомните свою изначальную невинность и чистоту и попробуйте выявить и сохранить истинные части своей личности.

Шаг 7 – Луч Венеры

На четвертый луч нанесен код для металла медь и планеты Венера. В четвертом медальоне изображены птицы души и духа, которые улетают вместе, унося пятизубчатую корону, символизирующую пятый элемент, или квинтэссенцию, полученную в результате предыдущих операций.

В кольце над медальоном написано слово *Rectificando*, означающее «ректификация» (исправление). Это поворотная точка в алхимии, когда вещество подвергается одухотворению. Это «зеленая фаза», ее символы: зеленый лев, петух и курица, держащиеся за руки король и королева, а также сцены свадьбы и совокупления.

На этом этапе начинается сакральная работа по соединению, то есть рекомбинации полученных в результате сепарирования эссенций с переносом в новое воплощение. На личностном уровне это процесс «сборки» личности – возвращение к целостности и обновленная уверенность. Поразмышляйте о том, как бы могло выглядеть расширение возможно-

стей вашей истинной сути.

Шаг 8 – Луч Меркурия

Пятый луч помечен кодом для металла ртуть («быстрое серебро») и планеты Меркурий, а также более мелким символом, обозначающим ртуть в составе *Tria Prima*. В пятый сектор круга вписано слово *Invenies*, которое означает «ты обнаружишь». Птицы души и духа изображены гнездящимися на дереве и высиживающими алхимическое яйцо.

Алхимическая операция – ферментация, во время которой эссенции души и духа дают рождение новой жизни. Фаза начинается с разложения или гниения продукта земного соединения. Можно сказать, он умирает и затем на более высоком уровне возрождается в воплощении, именуемом «дети философов». С этого начинается «красная фаза», подразумевающая расширение возможностей.

Ферментация – деликатный процесс, который проще всего описать как перерождение на новом уровне духовной реальности, подобно тому, как мнут виноград, чтобы приготовить вино. Процесс начинается с уничтожения эго или полного разрушения связей с миром, вплоть до физической смерти. К инструментам ферментации относятся глубокие размышления и медитация, духовный пост и психоактивные наркотики. Эту фазу часто соотносят с радугой или хвостом павлина и описывают как быстрое перемещение сквозь си-

яющие цвета. В обрядах шаманских посвящений ферментация достигается использованием «союзных растений», содержащих психоделические вещества.

Шаг 9 – Луч Луны

На шестом луче обозначен код для серебра и Луны. Алхимическая операция – дистиллирование: кипячение и сбор испарений от ферментированного раствора. Циркуляционный процесс постепенно повышает чистоту и эффективность продукта ферментации. Это вторая, более высокая работа со стихией Воды в составе Великого труда. В результате появится чрезвычайно чистый «белый камень», символизирующий воскресшую душу, или живую эссенцию субстанции.

В шестом медальоне дистиллирование представлено в виде единорога, который лежит на земле рядом с розовым кустом. По легенде, единорог без устали убегает от своих преследователей, но при виде девственницы безропотно ложится. На данном этапе девственница символизирует очищенное вещество, вернувшееся в состояние невинности и потенциала. Пять цветущих роз на кусте символизируют квинтэссенцию, или жизненную силу, которую подняли и очистили от темных сил.

С краю написано слово *Occultum*, означающее «тайный, или скрытый», поскольку на этой стадии эссенции невидимо

переносятся парами. Это уровень скрытого духовного проявления в Азоте. Перенаправление своих психических сил переносит на новый духовный уровень существования, что зачастую происходит незаметно для других.

Шаг 10 – Луч Солнца

На седьмой луч нанесен код для золота и Солнца, а в соответствующем медальоне изображено юное андрогинное существо, поднимающееся из открытой могилы. С края на латыни написано слово *Lapidem*, что означает «камень». На этой заключительной операции Азота завершается «красная фаза». Процесс *коагуляции* начинается с концентрированного раствора, полученного после дистилляции. Этот раствор, часто именуемый «мать камня», производит чрезвычайно чистый осадок, или плотное тело («белый камень»). Затем в это новое тело, представляющее собой воскрешенную эссенцию, или душу, внедряют дух – энергию сверху.

Коагуляция считается жертвенным действием. Иными словами, душа поддается духу и уподобляется ему. Жертвенность часто изображают в виде пеликана, кормящего своего птенца собственной кровью. Иногда изображают белого льва (душа) рядом с красным львом (дух). В некоторых случаях – белую королеву, которая во время брачной церемонии уступает свое имя и личность красному королю.

Очищенные эссенции души и духа коагулируются в усо-

вершенствованное тело, именуемое *философским камнем*. Существуящее одновременно на всех уровнях реальности, оно представляет собой абсолютное совершенство материи и считается единым для всех веществ. Философский камень иногда изображают в виде сияющего красного кристалла или восстающей из собственного пепла бессмертной птицы феникс.

Шаг 11 – Вознесенная эссенция

Если взглянуть на изображение в целом, можно разглядеть загадочную крылатую карикатуру, напоминающую крылатый диск, или египетский *ауреус* (золотая монета). Он расположен там, где должна находиться голова алхимика, слева его крыло касается огня саламандры, а справа – птицы духа. Эти символы указывают на герметическую идею *augoeides*, или вознесенной эссенции. В данном случае она изображена поднимающейся из изображения вверх к новой реальности существования.

Шаг 12 – Скрытый ключ

На рисунке с Азотом скрыт еще один ключ. Все латинские слова, нанесенные по внешнему кольцу, составляют краткое описание происходящего: *Visita Interiora Terrae Rectificando*

Invenies Occultum Lapidem, что означает «Посети самые глубинные части Земли; исправив как надо (выполнив ректификацию), найдешь скрытый Камень».

Более того, из первых букв семи латинских слов складывается слово *VITRIOL*. Витриол – это серная кислота, крайне агрессивный жидкий огонь, который приводит в движение все колесо трансформаций. Это основная кислота в химических изменениях, производимых в алхимической лаборатории, и тайный огонь, порождающий духовные трансформации алхимика.

Алхимия Ордена Золотой Зари

Герметический орден Золотой Зари был магическим орденом, посвященным изучению и практике теургии. Зародившийся из движения розенкрейцеров Орден Золотой Зари основали в 1888 году три шотландских масона: Уильям Уэсткотт, Уильям Вудмэн и Сэмюэль Мазерс. Учения Золотой Зари легли в основу множества современных движений, в том числе телемические группы: *Argentum Astrum* Алистера Кроули, Орден восточных тамплиеров (О.Т.О.), *Aurum Solis* и *Ecclesia Gnostica Catholica*, а также такие независимые магические ордены, как Викка, Братство света, «Строители святилища» (В.О.Т.А.) и Братство Сатурна (*Fraternitas Saturni*).

В Ордене Золотой Зари алхимия была на

прогрессивном уровне, поскольку считалась способом связывания верхних божественных сил с нижними физическими. Уильям Уэсткотт посвятил алхимии «летающий свиток» под названием *«Наука алхимии: духовная и материальная»*. В состав группы входил практикующий алхимик Уильям Александр Эйтон (1816–1909). У англиканского приходского священника Эйтона была хорошо оборудованная лаборатория, где он создавал магические эликсиры и камни. Большую часть своего времени он проводил за изучением алхимии, но жил в постоянном страхе, что о его действиях станет известно епископу. Обязательным для членов ордена чтением был выполненный Томасом Смитом перевод труда Эйтона *«Жизнь Джона Ди»*.

Доступ к большой библиотеке прочих алхимических текстов, среди которых были все классические труды, открывался членам более высокого класса. Алхимию объясняли на втором уровне, а на третьем уровне давали более сложные наставления. Обучали как практическим, так и духовным алхимическим операциям и ритуалам. Состоявший в ордене Израэль Регарди (1907–1985) однажды сказал, что за всеми ритуалами Золотой Зари действовал тайный алхимический процесс.

Заключение: Черное искусство

У всех описанных практик и техник герметической алхи-

мии общий источник силы. Как отмечалось в самом начале, практикуемое египетскими жрецами «черное искусство» произошло из Кхема, где в дельте Нила находится удивительно плодородная черная грязь. Вот такая необъяснимая, хаотичная и бесконечно могущественная тьма и есть источник всей настоящей магии. Ее можно обнаружить в темной материи на окраинах Вселенной и в самых темных глубинах человеческого разума.

Тайную черноту алхимики называли Первой Материей и верили в то, что она является невыразимым источником как сознания, так и физической реальности. Алхимия и теургия возможны именно благодаря скрытой связи между разумом и материей. Корни алхимии и магии находятся в одной и той же черной почве Первой Материи.

Библиография

Ayton, W. A. *The Alchemist of the Golden Dawn: The Letters of the Revd W. A. Ayton to F. L. Gardner and Others, 1886–1905*. Edited by Ellic Howe. Paris: Aquarian Press, 1985.

Begich, Nick. *Towards a New Alchemy: The Millennium Science*. Anchorage, AK: Earthpulse Press, 1997.

Blavatsky, H. P. *The Theosophical Glossary*. Los Angeles, CA: Theosophy Company, 1952.

Bryan, Cyril, trans. *Ancient Egyptian Medicine: The Papyrus Ebers*. Chicago, IL: Ares Publishers, 1980.

Clark, Andrew. *Aubrey's Brief Lives*. Oxford: University of Oxford Clarendon Press, 1898.

Copenhaver, Brian P. *Hermetica: The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asclepius in a New English Translation*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1992.

Dee, John. *The Hieroglyphic Monad*. Boston, MA: Red Wheel Weiser, 1975.

Fowden, Garth. *The Egyptian Hermes: A Historical Approach to the Late Pagan Mind*. Princeton, MA: Princeton University Press, 1986.

Halliwel, James Orchard. *The Private Diary of Dr. John Dee*. London: BOD Ltd., 2013.

Hauck, Dennis William. *Alchemical Guide to Herbs and Food*. San Francisco, CA: Amazon Publishing, 2016.

–. *The Emerald Tablet: Alchemy for Personal Transformation*. New York: Penguin Arkana, 1999.

–. Searching for the Cosmic Quintessence: How Alchemists Meditated in the Middle Ages and Renaissance. *Rose+Croix Journal* 10 (2014).

–. *Spagyric Alchemy: Isolating the Life Force in Plants*. San Francisco, CA: Amazon Publishing, 2017.

Iamblichus. *Theurgia: On the Mysteries of Egypt*. Translated by Alexander Wilder. New York: Metaphysical Publishing Co., 1911.

Levi, Eliphas. *Transcendental Magic: Its Doctrine and Ritual*. Translated by A. E. Waite. London: Rider & Co., 1896.

–. *Transcendental Magic: Its Doctrine and Ritual*. Translated by A. E.

Waite in 1896. Reprint, San Francisco, CA: Amazon Publishing, 2017.

Mathers, S. L. MacGregor. *Astral Projection, Ritual Magic, and Alchemy: Golden Dawn Material*. Edited by Francis King. Rochester, VT: Destiny Books, 1987.

Meyer, Marvin, ed. *The Nag Hammadi Scriptures*. San Francisco, CA: HarperOne, 2009.

Pernety, Antoine-Joseph. *Dictionnaire Mytho-Hermétique (Mytho-Hermetic Dictionary)*. Seattle, WA: 2011. First printing 1758.

Shaw, Gregory. *Theurgy and the Soul: The Neoplatonism of Iamblichus*. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1995.

Trismegistus, Hermes. *The Divine Pymander*. Translated by John Everard. Seattle, WA: Kessinger Publishing, 2010.

Zalewski, Pat. *Alchemy and Golden Dawn Ritual*. London: Rosicrucian Order of the Golden Dawn, 2011.

Рекомендуемая литература

Abraham, Lyndy. *A Dictionary of Alchemical Imagery*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999.

Burckhardt, Titus. *Alchemy: Science of the Cosmos, Science of the Soul*. Louisville, KY: Fons Vitae Press, 2006.

Case, Paul Foster. *Hermetic Alchemy: Science and Practice*. Boston, MA: ROGD Press, 2009.

Churton, Tobias. *The Golden Builders: Alchemists, Rosicrucians, and the First Freemasons*. New York: Barnes and Noble, 2002.

Cunningham, Scott. *Earth, Air, Fire & Water: More Techniques of Natural Magic*. Woodbury, MN: Llewellyn Publications, 2002.

Garstin, E. J. Langford. *Theurgy, or The Hermetic Practice: A Treatise on Spiritual Alchemy*. Berwick, ME: Ibis Press, 2004.

Greer, John Michael. *The New Encyclopedia of the Occult*. Woodbury, MN: Llewellyn Publications, 2005.

Grillot de Givry, Emile. *Witchcraft, Magic & Alchemy*. Mineola, NY: Dover Occult, 2009.

Guiley, Rosemary Ellen. *The Encyclopedia of Magic and Alchemy*. New York: Facts On File, 2006.

Hanegraaff, Wouter J. *Western Esotericism: A Guide for the Perplexed*. New York: Bloomsbury Academic, 2013.

Harkness, Deborah E. *John Dee's Conversations with Angels: Cabala, Alchemy, and the End of Nature*. London: Cambridge University Press, 2006.

Harpur, Patrick. *The Secret Tradition of the Soul*. New York: Evolver Editions, 2011.

Hauck, Dennis William. *The Complete Idiot's Guide to Alchemy*. New York: Penguin Alpha, 2008.

Heldstab, Celeste Rayne. *Llewellyn's Complete Formulary of*

Magical Oils: Over

1200 Recipes, Potions & Tinctures for Everyday Use.
Woodbury, MN: Llewellyn Worldwide, 2012.

Helmond, Johannes. *Alchemy Unveiled*. Salt Lake City, UT: Merkur Publishing, 1997.

King, Francis, and Stephen Skinner. *Techniques of High Magic: A Handbook of Divination, Alchemy, and the Evocation of Spirits*. Rochester, VT: Destiny Books, 2000.

Levi, Eliphas. *Transcendental Magic: Its Doctrine and Ritual*. Translated by A. E. Waite in 1896. Reprint, San Francisco, CA: Amazon Publishing, 2017.

Linden, Stanton J., ed. *The Alchemy Reader: From Hermes Trismegistus to Isaac Newton*. New York: Cambridge University Press, 2003.

Roob, Alexander. *Alchemy & Mysticism: The Hermetic Museum*. Berlin: Taschen, 1997.

Sutin, Lawrence. *Do What Thou Wilt: A Life of Aleister Crowley*. New York: St. Martin's Griffin, 2000.

Tambiah, Stanley Jeyaraja. *Magic, Science, Religion, and the Scope of Rationality*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990.

U. D., Frater. *Practical Sigil Magic: Creating Personal Symbols for Success*. Woodbury, MN: Llewellyn Publications, 2012.

Wolf, Fred Alan. *Mind into Matter: A New Alchemy of Science and Spirit*. Needham, MA: Moment Point Press, 2000.

Об авторе

Дэннис Уильям Хок – автор книг и лектор по теме исследования сознания. Его интересуют уровни осознанности и механизмы трансформации сознания. Он работает над слиянием различных философских и научных традиций в согласованную теорию, которую можно было бы использовать для личных трансформаций. Его труды послужили вкладом в различные смежные области, в том числе историю науки, психологию и серьезные исследования паранормального и мистического опыта.

Авторитетный специалист в области герметизма и алхимии. Перевел несколько важных алхимических манускриптов и опубликовал десятки книг по теме, в том числе *The Emerald Tablet: Alchemy for Personal Transformation* (Penguin, 1999), *Sorcerer's Stone: A Beginner's Guide to Alchemy* (Penguin Citadel, 2004) и *The Complete Idiot's Guide to Alchemy* (Penguin Alpha, 2008). О его трудах писали *USA Today*, *The Wall Street Journal*, *The New York Times*, *Chicago Tribune*, *The Boston Globe*, *Harper's* и другие периодические издания. Дал около 300 интервью для радио- и ТВ-программ, в том числе *Morning Edition*, *Sally Jessy Raphael*, *Geraldo*, *The O'Reilly Factor*, *Extra* в *NPR*, а также *CNN Reports*.

Действующий президент Международной

алхимической гильдии (www.AlchemyGuild.org), курирует Алхимический музей в Сан-Хосе, Калифорния (www.AlchemyMuseum.info). Основатель Международной алхимической конференции (www.AlchemyConference.net), обучает алхимии (www.AlchemyStudy.com). Его вебсайт находится по адресу www.DWHauck.com; в Facebook ведет группу, посвященную изучению алхимии www.facebook.com/groups/studyalchemy. Живет в горном районе к востоку от Сакраменто, Калифорния.

Сведения о художниках

Рис. 1–16 – Дэннис Уильям Хок.

Рис. 3 – Цифровая коллекция университета Висконсина: <http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/UWSpecColl.DuveenD0897>.

Рис. 2, рис. 4–15 – Художественный отдел Llewellyn.

**Книга пятая. Демонология
и эвокация духов.
Доктор Стивен Скиннер**

Демонологию можно описать как науку о демонах, их именах, иерархии и способностях, поэтому она – неотъемлемая

часть магической практики. На вопрос о том, верю ли я в демонов, я обычно отвечаю «нет», потому что мои знания об этих существах происходят не из моей веры в них, а из собственных наблюдений, эвокаций и взаимодействий с ними, продолжающихся на протяжении длительного периода времени – в моем случае более пятидесяти лет.

Вера – это вторичное знание, повторение того, что вы где-то слышали или что вам сказали. *Знание* – это результат опыта, тестирования и повторения одних и тех же процедур с получением одинаковых результатов. Вера требует лишь доверия, но знание требует методики, наблюдений и повторяемости эксперимента, то есть применения научного подхода. Обычную дихотомию между религией и наукой проще всего объяснить разницей между верой и знанием. Когда дело касается духов, демонов и демонологии, знания дают более прочную основу, чем вера.

За последние триста лет популярные представления о демонах и демонологии сильно изменились. В XVII веке в западном мире вера в существование духов и демонов была столь же сильной (если не сильнее), как в древние времена. Но с приходом Просвещения и угасанием прочно укоренившихся христианских верований (особенно католических) возобладал более материалистический взгляд на мир. После основания в 1660 году Лондонского королевского общества акцент переместился с церковной догмы на то, что можно измерить и протестировать. И хотя Исаак Ньютон ин-

тересовался магией и алхимией не меньше, чем математикой и физикой, популярное мнение это проигнорировало и перестало верить в духов и демонов.²²⁴

Параллельно в XVIII веке тайно практиковали те, кто по-прежнему пользовался гримуарами для призыва духов. Более того, некоторые английские знаменитости – например, генеральный поверенный в делах Англии и Уэльса лорд Сомерс, хранитель судебных архивов (высшая юридическая должность в Англии) и лорд-адмирал сэр Джозеф Джекилл – продолжали коллекционировать гримуары, практиковать магию и призывать как ангелов, так и демонов.

Можно сказать, что в XIX веке материализм достиг своего пика, когда человек соединил дальние расстояния железнодорожными сетями, построил каналы и изобрел всевозможные машины. Как ни странно, в конце XIX столетия, а точнее в 1888 году, был основан Герметический орден Золотой Зари для обучения магии, и его участники по-прежнему понимали, кто такие демоны и духи. Но в начале XX столетия новая «наука» психология омрачила даже таких сторонников магии, как Алистер Кроули и Дион Форчун. Кроули заявил, что «церемониальная магия сводится к ряду маленьких, хоть и эмпирических, психологических экспериментов»

²²⁴ Записи Ньютона по математике и физике были «сохранены для нации» и теперь находятся в крупнейших библиотеках Великобритании его обширные записи по алхимии, пророчествам и магии были куплены частным коллекционером и в результате оказались в Национальной библиотеке в Иерусалиме.

и что «духи Гоэтии – это частички человеческого мозга».²²⁵ Дион Форчун тоже увлеклась психологизированием магии. Духов и демонов перестали считать активными агентами магии и магов, и ведущее место заняли «новое мышление» и психология.

Во второй половине XX века появилось много гуру самосовершенствования, которые обещали достижения магических результатов с помощью позитивного мышления, визуализации и самовнушения. Так возникла почва для движения нью-эйдж.

Полезные психологические приемы вполне способны помочь в обычной жизни, но они не магические в том смысле, в котором магию понимали Джон Ди, Элиазар, царь Соломон или кто-либо еще из сотен практикующих магию с тех времен. Магия зависит от помощи бесплотных духов или демонов, без участия которых ни визуализацией, ни напряжением мозга не добиться таких перемен, которые могут произвести духи или демоны.

Люди все чаще пытались объяснить магию с помощью психологии, попросту отказываясь от нее как от старомодного мышления. Какое-то время господствовали теории антропологов, пока наука изучала «примитивные» общества, чтобы найти объяснение магии. Однако с революцией хиппи в 1960-х годах материалистические объяснения стали разваливаться. В конце XX – начале XXI столетия после пуб-

²²⁵ Crowley. *The Book of the Goetia of Solomon the King*, 4, 3.

ликации множества гримуаров (справочников магов) возродилась так называемая «духовная модель» магии, подтверждающая, что маги взаимодействуют с духами, а не с психологическими комплексами. С ростом информационной доступности мир снова стал понимать, чем магия является на самом деле. Ослабевает нью-эйджевская модель визуализации и манифестации, а также психологическая модель, объясняющая, что «все происходит в голове». С возвращением старых истин люди начали осознавать, что магию не совершить, напрягая умственные способности, для нее нужна помощь богов, ангелов, даймонов (демонов) или духов, «духовных существ», как их называл д-р Джон Ди. Лишь взаимодействуя с такими духовными существами, можно добиться результатов, которые можно назвать магией или чудесами.

Гоэтия

«Гоэтия» – это первая часть гримуара «*Лемегетон*». По сути, это перечень имен семидесяти двух духов или демонов с указанием их печатей и качеств, а также методом их эвокации. В названии книги содержится отсылка к главе «О гоэтии и некромантии» в труде Агриппы «*Три книги по оккультной философии*», которая попросту подразумевает магию взаимодействия с демонами. Стоит отметить, что гоэтия Агриппы отличалась от древнегреческого значения слова гоэтия и концепции гоэс, несмотря

на современные попытки установить между ними связь. *Гоэтию* часто ошибочно называют производным от греческого слова, означающего «подвывание». В XX веке Сэмюэль Лиддел Макгрегор Мазерс выписал «*Гоэтию*» из рукописей Британского музея, который позднее стал Британской библиотекой, и отредактировал, а в 1904 году Алистер Кроули без разрешения опубликовал ее.

Демоны

Широко известно, что слово *demon* происходит от греческого *daemon*, но о других изменениях в значении слова известно меньше. До возобладания христианского господства в 400 году н. э. никто не сомневался, что даймоны занимали положение между людьми и богами. Были добрые даймоны и злые даймоны (*какодемоны*), которые иногда выступали в роли духовных посредников, несущих послания богов людям и наоборот.

Древняя иерархия «духовных существ»²²⁶, состоящих из духов, ангелов, архангелов, даймонов, полубогов и богов, была очень обширной. Но с приходом христианства всех их (кроме ангелов) смели в чулан истории, разжаловали в демонов и изгнали в подземелье, не оставив им места ни на небесах, ни на земле. Согласно христианской доктрине, их

²²⁶ Имеется в виду «не физический», что не обязательно подразумевает святость.

функции в качестве посредников между человеком и богами приняли Иисус Христос, Дева Мария и Святой Дух. Христианство добавило класс «падших ангелов», которых тоже разжаловало в демоны. С тех пор изучение демонов называли демонологией, а изучение оставшихся «не падших» ангелов – ангелологией.

Египет

В первые века христианской эры в Египте греко-египетские маги обращались к «духовным существам» за помощью, полагая, что в одиночку человек не способен добиться магических результатов или «творить чудеса», сколько бы ни загадывал желания, медитировал или молился. Магия не совершается ни медитацией, ни молитвой, но с помощью тех или иных существ можно было добиться разнообразных удивительных результатов. Эвокация, или принуждение одного из духовных существ к исполнению воли мага, требовали выполнения определенных условий. В целом условия следующие:

- а. создать благоприятную атмосферу, для чего возжечь правильное благовоние;
- б. исполнить ритуал в правильный день и правильный час;
- с. исполнить ритуал в физически чистом и энергетически очищенном месте вдали от «тревожащих людей», где вас не

побеспокоят и не прервут проведение ритуала;

d. использовать нужное заклинание, которое следует произнести ясно и четко, желательно по памяти;

e. установить уровень доверия магу, заявив себя богом или причастным к магической линии, или перечислить имена других магов;

f. произнося имеющие силу слова – обычно это имена вышестоящих духов или богов, – подчинить духа выполнить действие (большинство имеющих силу слов – это имена);

g. прежде чем попросить или потребовать оказать желаемую услугу, связать дух клятвой;

h. обеспечить мага защитой в виде нарисованного на полу защитного круга и (или) носить на груди концентрический ламен. Греко-египетские маги считали опасными даже богов и полубогов и обращались с ними очень осторожно.

Верить не требовалось, потому магия рассматривалась как техника. Подробно эти методы описаны на многих страницах *«Греческого магического папируса»*, от которого сохранилось более 13 600 строк.²²⁷

Самое удивительное в этих техниках, что они почти полностью совпадают с описаниями, обнаруженными на несколько тысячелетий позже в средневековых гримуарах, или в *«Соломоновых магических текстах»*, составленных в XIX веке. Изменились формулировки и некоторые имена, но

²²⁷ См.: Skinner. *Techniques of Graeco-Egyptian Magic*.

метод остался прежним. Будь магия выдуманной чепухой, как считают скептики XXI века, то каждое поколение изобретало бы новый метод... но этого не происходит.

Примерно в то же время к северу от Египта в Палестине Иисус Христос считался чудотворцем, чуть ли не волшебником.²²⁸ Современники никоим образом его не порицали за это, поскольку он, очевидно, действительно был чудотворцем, и такое поведение от него ожидалось. Правда, он не был защищен от подозрений в том, что его чудеса творил некий дух или демон. Более того, было бы проблематично объяснить первым христианам разницу между его чудесами и магией, творимой другими магами, например Элиазаром. В те времена и позднее без даймонов или духов магия бы просто не сработала.

В Библии сказано, что фарисеи обвинили Иисуса в том, что он изгнал демонов с помощью определенного духа – Вельзевула, принца демонов.²²⁹ В Евангелии от Матфея 12:24–25, 27 Иисус упоминает об использовании в этих целях имени демона и обывательски спрашивает у фарисеев, каким именем пользуются они:

Услышав его, фарисеи сказали: «Он изгоняет дьяволов силою Вельзевула, дьявольского князя».

Иисус, зная их мысли, сказал им...

²²⁸ Smith. *Jesus the Magician*.

²²⁹ См. также Евангелие от Марка 3:22; Евангелие от Матфея 10:25, 12:24–28 Евангелие от Люка 11:15, 18–19.

«Если я изгоняю дьяволов силою Вельзевула, то чьим именем изгоняют его ваши дети?»

Разумеется, фарисеи уловили заложенную в его словах иронию. Ключевым моментом является то, что использование имени демона высшего ранга для контроля над демоном низшего ранга не удивляло ни Иисуса, ни фарисеев. Не имеет значения, кто воспользовался именем Вельзевула, важно, что это был допустимый прием, применявшийся магами, раввинами и святыми людьми. Этот прием определенно всегда был частью Соломоновой магии, в том виде, в котором ее практиковали на протяжении последних двух тысячелетий.

Лишь с приходом христианства магию стали считать чем-то исходящим от дьявола, а не искусством *контролирования* демонов в интересах мага.

Демонология

Демонологию можно описать как «науку о демонах и верованиях о демонах, их иерархии и качествах, особенно методах, используемых для их вызова и управления ими». Оригинальное греческое слово *даймон* означало посредника между человеком и богами, доносящего молитвы от человека к богам и приносящего их ответы, помогающего тем и другим, не обладающего какими-либо признаками зла. Со времен Гомера и далее слово «демон» означало доброжелательное существо, но с приходом христианства все языче-

ские существа были демонизированы, к ним стали относиться как к изначальному злу. В современном языке слово «демон» сохраняет негативный оттенок.

Проблема в том, что обычный человек не способен увидеть или почувствовать объекты изучения этой науки (демонов). Проблема аналогична той, с которой в 1796 году столкнулся Эдвард Дженнер, открывший, что от оспы можно защититься путем прививки коровьей оспы. Как он мог объяснить, что введение коровьего гноя в разрез на руке ребенка защитит его от ужасов оспы на всю жизнь? Без электронного микроскопа он не имел возможности показать, как выглядит вирус оспы. Пациентам, выстраивавшимся в длинные очереди в его саду, приходилось только верить и доверять ему.

Аналогичная ситуация с демонологией. Невозможно показать демона обычному человеку, и даже эффекты от его действий порой не показать, не вызывая издевок и насмешек. У Дженнера хотя бы было «новое» поле деятельности, и на его объяснения о вирусах и их воздействии не ложилась тень 1700 лет умышленных искажений. До 400 года н. э. многим жителям Римской империи было известно о том, кто такие демоны и как их остерегаться. Но с официальным установлением христианства, которому Рим предоставил полную поддержку, все подробные знания о магии и поведении демонов смели в темный угол и навесили общий ярлык: «демон».

Таким образом, существует много трудностей на пути

полного описания демонологии в материалистическом мире, где не признается существование объекта дискуссии. Демонов невозможно показать в обычной жизни, но их присутствие можно отследить по производимым эффектам, точно так же как вирусы невозможно увидеть в оптический микроскоп (настолько они мелкие), но современный мир признает их существование. Существование вирусов принимают на веру, так же как и существование невидимых радиоволн, хотя на осциллографе можно увидеть производимые ими узоры. В Древнем мире даймонов воспринимали точно так же.

Эвокация духа

Однако демонов можно наблюдать при весьма ограниченных обстоятельствах, требующих столь же тщательной подготовки, как и самые строгие научные эксперименты. Этот процесс называется *эвокацией духа*. Эвокация существенно отличается от инвокации: эвокация – это призыв духов и демонов, а инвокация – призыв богов. Оба процесса известны с дохристианских языческих времен. В современном мире экзорцизмом по изгнанию демонов из одержимых людей занимаются христианские священники, а в прошлом его проводили маги.²³⁰ В настоящее время одержимость пытаются представить как серьезное психическое заболевание, но это

²³⁰ В некоторых гримуарах слово «экзорцизм» использовалось в значении «эвокация», что несколько сбивает с толку.

явно не тот случай. Об этом свидетельствуют некоторые примеры одержимости духом.

Одним из ярких примеров экзорцизма из Древнего мира было изгнание Иисусом Христом демонов из одержимого человека, которого он встретил в Гадаре, у берегов Галилейского моря. Несчастный был опутан цепями, которые разорвал с нечеловеческой силой, что являлось первым признаком объективной одержимости демонами. Изгоняя демонов, Иисус знал, что они не исчезнут просто так (как это было бы в случае психической болезни), а их нужно куда-то направить, и переместил их в свиней, которые паслись на соседнем холме. Вzbешенные свиньи сбегали вниз по склону и утопились в море.²³¹ В любом представлении это является доказательством эффективности экзорцизма и реальности существования демонов. Иначе чем можно объяснить самоубийственный поступок одновременно обезумевших свиней?

В трудах Иосифа Флавия есть более подробное описание обряда экзорцизма, проведенного магом Элеазаром перед большим количеством свидетелей, среди которых был император. Элеазар, которого попросили изгнать духа из одержимого человека, приложил к носу этого человека свое освященное кольцо. В тот же миг он потребовал, чтобы дух доказал свой выход, перевернув чашку с водой, установленную поодаль от места проведения обряда. Несчастливая жертва упала на землю, вода из чаши пролилась, и человек ис-

²³¹ Евангелие от Марка 5:1–20.

целился. Легко предположить, что это был ловкий трюк, но приведенным примером я хотел продемонстрировать физический эффект, произведенный убегающим демоном. Рассказ Иосифа был записан свидетелями события.

Эти истории были об изгнании демонов, но что насчет призыва демонов или духов, не находящихся в несчастном человеке? Для этого существует эвокация.

Самые ранние истории об эвокации приходятся на период правления царя Соломона и описаны в «*Танахе*» (Старом Завете). Соломон известен тем, что призывал демонов (или *джиннов*) для строительства знаменитого Храма, воздвигнутого приблизительно в 950 году до н. э. Многие рассказы об этом событии стали легендами, описанными в иудейской и христианской традициях, а затем и в исламской, поскольку поступки Соломона частично вошли в основу всех трех монотеистических религий – иудаизма, христианства и ислама. Более подробное описание взаимодействия Соломона с демонами и постройка ими Храма, а также информация об использованных методах, содержится в «*Завещании Соломона*», написанном во II веке нашей эры. Независимо от правдивости этих случаев, стиль ритуальной магии, в которой задействуется призыв демонов или духов (с помощью очень специфических методов), стали называть *Соломоновой магией*.

Эвокация от Константинополя до Англии

Описанные далее методы использовались грекоязычными магами в Египте и отправились с ними в V–VI веках в тогдашний центр грекоязычного мира – Константинополь, где они стали более утонченными. «Гигромантия» – один из немногих сохранившихся с тех пор греческих текстов о Соломоновой магии. Когда в 1453 году Константинополь окружили мусульманские завоеватели, бежавшие монахи перенесли рукописи с описанием этих методов в Италию, где их перевели на латинский язык и называли «*Ключом Соломона*». В XV и XVI веках этот текст перевели на другие европейские языки, в том числе на английский.

В Англии XV–XVI веков многие экспериментировали с эвокацией. Наиболее известный пример – эксперименты с эвокацией ангелов и духов в кристалл, которые в XVI веке проводил Джон Ди. Он хорошо знал, что основные приемы и инструментарий были описаны в имеющихся у него гримуарах. (Известно, что его печать *Sigillum Dei Aemeth* взята из гримуара *Liber Juratus*, а его «стол для практики» – из *Summa Sacre Magice*, о чем он наверняка прекрасно знал.) Он осмотрительно не называл свои эксперименты магией во времена, когда это могло привести к смерти. Магией занимались верхние слои общества, способные, подобно Ди, читать на латыни и греческом, черпая знания из магических спра-

вочников – гримуаров, и обладавшие свободным пространством и временем для проведения церемониальных ритуалов во всей их полноте. В урезанном виде ее практиковали деревенские народные целители, которые также оказывали медицинские и акушерские услуги. Целители вроде Старики Корнелия и Моузеса Лонга в Оксфорде также пользовались гримуарами, прорицаниями, астрологией и занимались травничеством по «*Полному травнику*» Томаса Калпенера, а не только эвокациями.²³²

До Реджинальда Скота, опубликовавшего в 1584 году «*Открытие колдовства*» и продемонстрировавшего крайне рациональный подход к магии и ведьмовству, было много магов и демонологов, однако звание «первого демонолога Англии» досталось именно ему.²³³ Скот пытался объяснить, что многие обвинения в ведьмовстве возникли из-за озлобленности деревенских жителей на сварливых старух, но не затронули ученых мастеров эвокации. История – а может быть, издатели – сыграла со Скотом паршивую шутку: во время переиздания его книги в 1665 году, спустя долгие годы после его смерти, были добавлены новые разделы, включавшие практический гримуар и знахарские материалы, явно противоречившие его утверждениям. Вместо демонстрации

²³² Типичный гримуар можно увидеть в издании *Skinner and Rankine. The Cunning Man's Grimoire*.

²³³ Almond. *England's First Demonologist: Reginald Scot & 'The Discoverie of Witchcraft'*, 2011.

предполагаемого идиотизма магии издание получилось полезным компендиумом, содержащим практическую информацию.

Вот так, говоря коротко, Соломонов способ эвокации духов/демонов достиг Англии спустя две тысячи лет после того, как был вывезен из Египта.

В 1611 году по приказу короля Якова I Библию перевели на английский язык. В греческом (Новый Завет) и латинском (Старый Завет)²³⁴ текстах насчитывалось не менее тридцати четырех различных описаний даймонов, духов, древесных нимф и прочих «духовных существ». Переводчики Библии короля Якова заменили всех одним предвзятым термином: «демон».

Считалось, что демоны обитают в Аду – удобном месте всяческого зла, которого до прихода христианства не существовало, если в качестве его теологического предка не учитывать греческий Аид или иудейскую Геенну.

Подобно тому, как образовалась иерархическая структура в Аду²³⁵, то же произошло в демонологии и ангелологии. Что касается ангелологии, то в V–VI веках большой вклад внес Псевдо-Деонисий Ареопагит. Он начинал с иудейских ангельских чинов серафимов и херувимов, но когда назва-

²³⁴ Оригинал был написан на иврите и арамейском, но переводчики короля Якова занимались переводом в основном написанной на латинском языке «Вульгаты».

²³⁵ Доктрины и география Ада подробно описаны в «Божественной комедии» – поэме, написанной Данте в 1308–1320 гг.

ния закончились, стал выбирать всевозможные слова из Нового Завета, такие как Престолы, Княжества и Державы, чтобы использовать их в качестве ангельских чинов.

Демонологам потребовалось больше времени на составление своей иерархии, и в Средневековье, и позднее появилась структура, параллельная принятой у людей; ее можно найти в большинстве гримуаров.

Гримуары

Гримуары, или «грамматики» колдовства, были практическими руководствами для магов. Почти всегда гримуары предназначались для личного использования магом, а не для публикации. В отличие от современных книг, они создавались не для объяснения или подтверждения какой-то определенной практики, а для использования написавшим их магом. Недостаток таких рукописей (как правило, это именно рукописи) в том, что автору не требовалось разъяснять что-то начинающим, он просто записывал то, что считал важным запомнить или что хотел передать своему ученику. Магии редко обучали в школах, она всегда передавалась лично от учителя ученику.

Магия, особенно Соломонова магия, – это сложный процесс с использованием высокоточной технологии. Можно ли называть магию «технологией»? Это именно технология, потому что использует четко определенные методы и оборудо-

вание – такие методы, которые дают предсказуемые результаты.²³⁶

Может показаться странным, но важной частью Соломоновой магии всегда является чистота, и это первое условие нередко упускают новички, которые спешат приступить сразу к наиболее драматической части. Но для магии необходимо аккуратно подобрать чистое оборудование, желательно новое и очищенное от загрязнения чужими влияниями или предыдущим владельцем. В гримуарах всегда подчеркивается важность этого условия, но новички обычно упускают именно его.

Соломонова магия – это не самый легкий путь к чему бы то ни было, но стоит его освоить, и результаты будут вполне предсказуемыми. Цель науки заключается в документировании наблюдений с последующими заключениями из них, которые позволят создавать повторяемые эксперименты. В этом смысле магия вполне научна. Девиз Алистера Кроули «Метод науки, цели религии» вполне это отражает, поскольку цель религии заключается во взаимодействии с духовными существами – богом (или богами), ангелами, а метод науки – это выведение правил, которые можно использовать для

²³⁶ В девяти из десяти случаев эвокация приводит к предсказуемому результату в случае соблюдения процедуры и правильного использования оснащения. Любой химик скажет, что в случае с повторением химических реакций вас ожидает такой же процент успеха. Всегда есть вероятность, что на работу повлияют какие-то примеси, препятствующие успешному проведению реакции или эвокации.

Круг

Самое раннее использование защитного круга было приблизительно 2500 лет назад. В индийских классических текстах, например в «*Рамаяне*» (прим. IV–V вв. до н. э.) говорится, что Лакшман нарисовал круг на земле, чтобы защитить свою жену Ситу от демона. К несчастью, Сита переступила границу круга, и ее схватил демон Равана. Это указание каждому магу, который так же пересечет край магического круга. В ассирийских текстах рассказывается о защитных кругах, называемых *uurtu*, которые рисовали из смеси муки и воды и затем освящали. В иудейской традиции упоминается Хони Начертивший круг (Хони Меагель), который начертил круг, чтобы призвать дождь. В Египте круг часто изображали в виде *уробороса*, то есть в виде змеи, поглощающей собственный хвост. Нарисовать круг можно мелом (как поступали средневековые маги) или сделать из настоящей змеиной кожи. В одном из папирусов даже приводятся точные слова и символы, которые необходимо нанести на круг.²³⁷ Это лишь некоторые примеры использования магического круга в древности.

Тема уробороса (рис. 2) воспроизведена как минимум в одном современном издании «*Гоэтии*».

²³⁷ Греческий магический папирус, III, 291–306.

В Средние века использовались более изощренные варианты этой формы защиты, например магнитная железная цепь.

Существует много историй о печальной судьбе тех, кто, утратив бдительность, вышел за пределы круга. Например, история о священнике, которого столь яростно атаковали демоны, что впоследствии он умер от ран.²³⁸

Форма круга действенна против духа, который, обойдя по кругу несколько раз, не обнаруживает легкого входа. Эффект такой же, как если бы вы оказались перед острой как бритва стеной в чуждой среде: вполне возможно, вам не захочется даже пытаться пройти через нее.

Со времен Средневековья практические руководства магов называются гримуарами, в которых подробно описываются необходимые для проведения экспериментов время, инструментарий и талисманы. Там нет истории, теории или теологии – только записи применяемых методов. В каждом гримуаре подчеркивается опасность эвокаций. В гримуарах царя Соломона говорится, что магу следует окружить себя освященным кругом и надеть на грудь защитный ламен.

Защита от духов, демонов и даже от богов необходима. Несмотря на то что практики нью-эйдж визуализируют добрых ангелов и богов и даже обращаются с ними как с помощниками или домашними любимцами, древние маги бы-

²³⁸ Записано Кесарием Гейстербахом.

ли умнее и не допускали подобной самоуверенности. В библейском Ковчеге Завета, принадлежавшем иудейскому богу Яхве, есть пример убийства даже собственных почитателей. Эту тему затем развили в фильмах про Индиану Джонса.

Метод и оснащение для взаимодействия с демонами

В Соломоновой магии защита довольно детальна и специфична, но всегда содержит три основных элемента: защитный круг на полу, определяющий границы, за которые не сможет пройти дух/демон; несколько предметов магического оснащения – например, меч, скипетр или жезл; и грамотно подготовленная филактерия (это не просто талисман и не обычный амулет) для личной защиты мага.

Главный элемент защиты – это круг, нарисованный на полу заблаговременно до начала любой эвокации. Он необходим, потому что практикующий должен быть защищен от духа или демона линией, через которую тот не сможет переступить. В «Гептамероне», который входит в число наиболее почитаемых гримуаров, сказано, что эти круги – «надежная крепость, прочно защищающая оператора от злых духов».²³⁹ На протяжении истории всегда были случаи, когда духи причиняли вред магу, вызвавшему их, не озаботившись этой предосторожностью. Даже в XXI веке я часто слышу о

²³⁹ Agrippa. *The Fourth Book of Occult Philosophy*, 59–60.

тех, кто, не позаботившись нарисовать и освятить круг, призывает существ, сидя в кресле у себя в гостиной. К счастью, беспечных дилетантов от их безрассудства обычно защищает неспособность выполнить сложную и хлопотную процедуру эвокации.

Защитные круги могут быть как простыми, содержащими одно или два божественных имени, так и очень сложными, содержащими все десять божественных имен, имена архангелов и ангелов с каббалистического Древа жизни (рис. 1, 2).

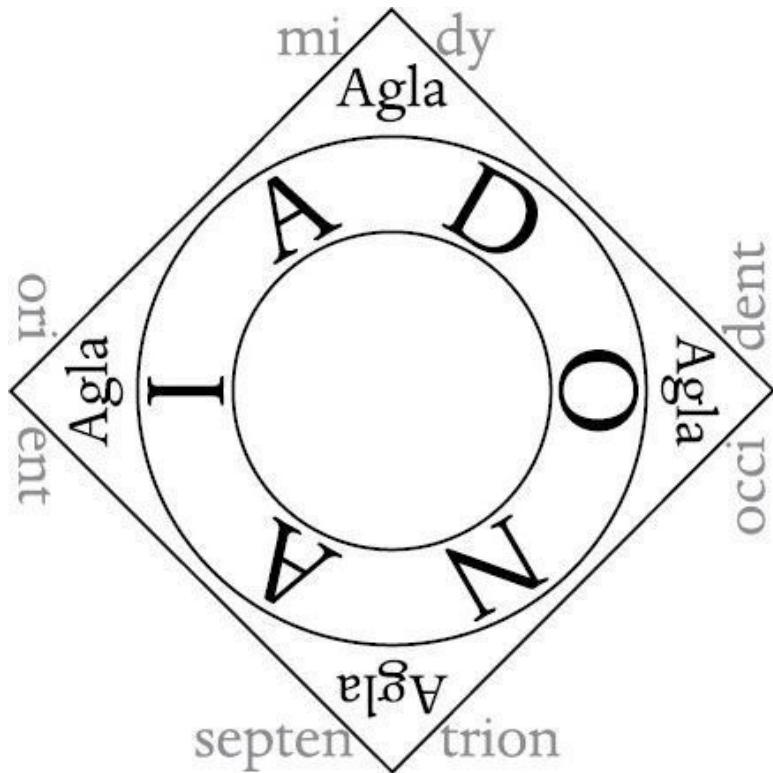

Рис. 1. Очень простой защитный круг.

По углам написано AGLA, это акроним для **אֱלֹהֵינוּ אֱדֹנָי** *Ата гибор ле-олам Адонай* («Да будет твое могущество вечным, мой Господин»). Это предложение взято из ежедневной еврейской молитвы. Между кругами на иврите написано сло-

во, означающее «Господь», – Adonoi²⁴⁰

²⁴⁰ Wellcome MS 983.

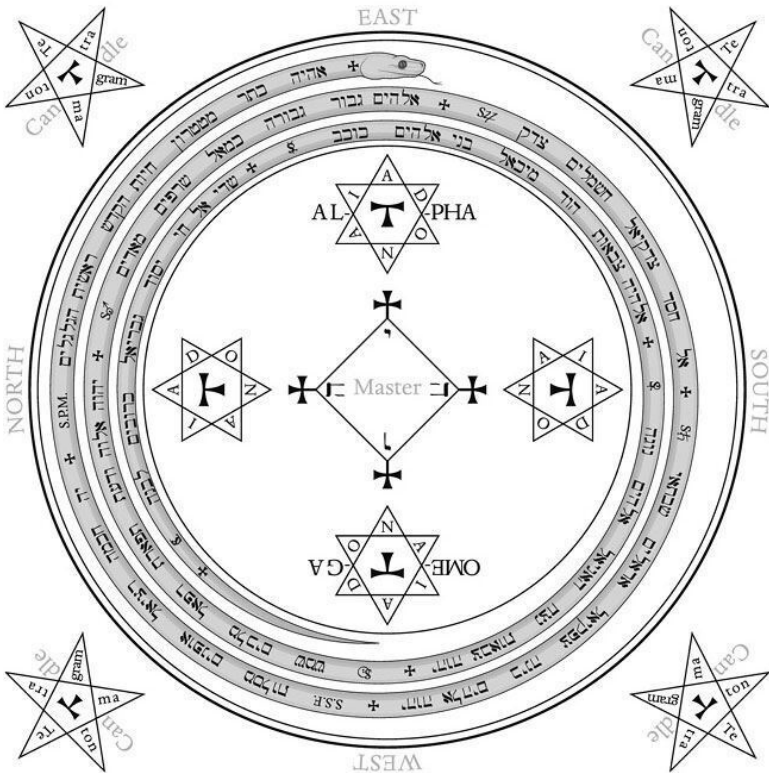

Рис. 2. Сложный круг. В нем указаны десять имен богов, имена архангелов и ангелов²⁴¹

Граница всегда кругла (точнее, кольцеобразная), но иногда ее помещают внутри квадрата. Между кругами обычно вписывают защищающие имена: богов, архангелов и ангелов, демонических князей и даже тайные имена времен года или Солнца, Луны и Земли (рис. 3). Согласно «*Гентамерону*» и другим гримуарам, следующим его примеру, эти имена меняются в зависимости от времени года.²⁴²

²⁴¹ Как показано на обложке книги Crowley's. *The Book of the Goetia of Solomon the King*.

²⁴² Skinner and Rankine. *The Veritable Key of Solomon*, 139.

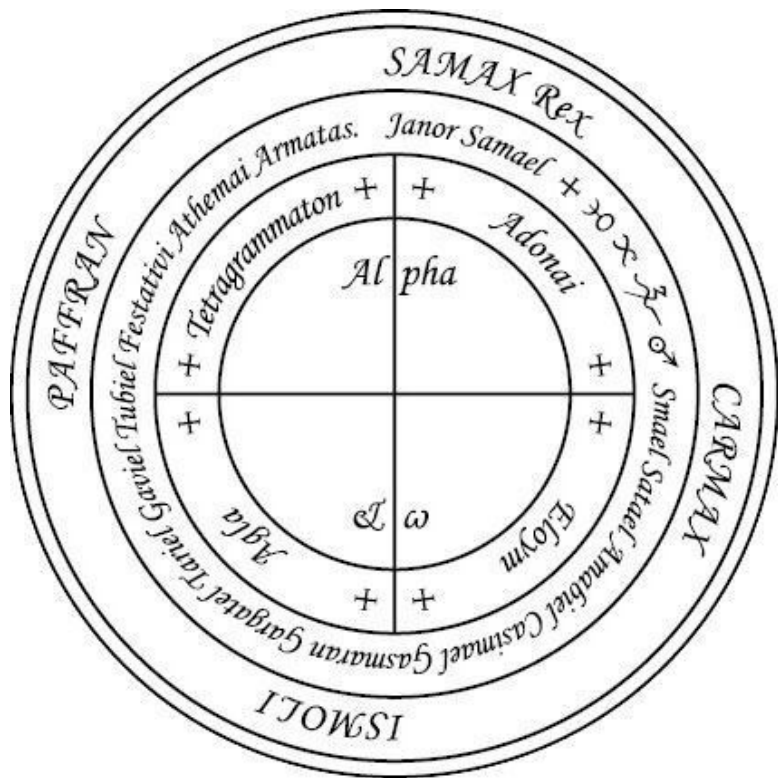

Рис. 3. Круг в описанном в «Гептамероне» стиле. Нанесены имена богов и ангелов, а также сезонные имена

Есть и более сложные версии защитного круга²⁴³.

Как правило, после создания защитного круга необходи-

²⁴³ Множество примеров кругов можно найти в издании Skinner. *Techniques of Solomon Magic*, 152–180.

мо обвести его острым освященным мечом или ножом. Духи боятся острых железных инструментов, и нарисовавший защитный круг использует это знание, чтобы усилить эффективность барьера.

«Гигромантия» советовала греческим магам положить клинок или нож с черной рукоятью на полу у входа в круг, направив острием наружу. Гримуар предостерегал мага не выходить за периметр круга и даже не наклоняться через него.

Если нужно провести круг на улице, то его прочерчивают в почве ножом. Пример такого защитного круга в лесу приводится для инвокации духа Обериона (рис. 4).²⁴⁵ Обратите внимание, что имена богов написаны на иврите, также записаны некоторые христианские имена на греческом языке, например Χρὺς.

²⁴⁵ См.: Harms, Clark, and Peterson. *The Book of Oberon*, 467–473.

Рис. 4. Круг для вызова духа Обериона, изображенный в лесу²⁴⁴

Треугольник искусств

Как уже говорилось, основная защита мага – это

²⁴⁴ Из журнала *The Straggling Astrologer*, 1824. Под редакцией Робета Кросса Смита, также известного как Рафэль.

нарисованный на полу и подписанный мелом круг, защищающий от нападения духа. Маг стремится удержать духа в треугольнике, начертанном за пределами круга. Нарисованный на полу треугольник называют «Треугольником искусств»; история его происхождения неясна, но он использовался на протяжении более трех тысячелетий. Это место явления духа; не портал, а временная ловушка, сконструированная таким образом, чтобы заставить духа правдиво отвечать на вопросы мага. Теоретически круг используется, потому что обладает идеальной геометрической формой, но фактически он сбивает духа с толку, который кружит вокруг в поисках входа, пока не оказывается пойманным в Треугольник искусств.

Защитный круг можно дополнить другими формами защиты, например, надеть филактерию, побрызгать святой водой и так далее, но в этой книге нет возможности рассказать обо всем подробнее.

Ключ Соломона

В библиотеках и в частных коллекциях по всему миру находятся сотни рукописных гримуаров, но из них опубликовано не более дюжины. Наиболее известен, пожалуй, «Ключ Соломона» (*Clavicula Salomonis*). Существует около 150 рукописей, относящихся к этому труду, но опубликовано толь-

ко два тома.²⁴⁶

В «*Ключе Соломона*» описаны приготовления к эвокации, приведены заклинания, необходимые для призыва духов, и дизайн защитного круга, который следует использовать. Также в нем содержится большое количество планетарных талисманов, которые, после их освящения в правильное время с использованием правильных благовоний и правильных инвокаций, можно применять в самых разнообразных целях, в том числе для достижения славы, репутации и богатств, успеха в азартных играх и любви и т. д. Хотя авторство «*Ключа Соломона*» приписывается Соломону, на самом деле он происходит из греческого источника под названием «*Гигромантия*», или «*Магический трактат Соломона*».²⁴⁷

Неотъемлемую часть любого справочника по эвокации демонов составляет Перечень духов, который дает список имен и описание, что они умеют делать. У каждого духа своя ограниченная область деятельности, так сказать, «служебные обязанности», в пределах которых он действует. Например, дух, помогающий магу в делах сердечных, не сможет принести магу деньги. У духов есть своя специализация, так что прежде чем призывать духа, убедитесь, что тот дар, который вы желаете получить, попадает в сферу его компетен-

²⁴⁶ Множество примеров кругов можно найти в издании Skinner. *Techniques of Solomon Magic*, 152–180.

²⁴⁷ S. L. MacGregor Mathers. *The Key of Solomon*, 2000 еще три манускрипта, опубликованные Стивеном Скиннером и Дэвидом Рэнкайном: *The Veritable Key of Solomon*, 2008.

ции, иначе все ваши усилия, затраченные на призыв, окажутся напрасными. Для этого вам понадобится Перечень духов с именами духов и их обязанностями. Однако в «Ключе Соломона» он отсутствует.

Обязанности духов

Первый сохранившийся на европейском языке Перечень духов находится в греческой «Гигромантии». На латинском языке одним из первых его записал аббат Тритемий в 1508 году. Свой текст он назвал *De Officio Spiritum* («Об обязанностях духов»), его местонахождение неизвестно. Но был еще гримуар, составленный Джоном Портером (современником д-ра Джона Ди) и датируемый 1583 годом, под названием «Книга обязанностей духов», – вероятно, английский перевод текста аббата Тритемия.²⁴⁸ В данном случае слово *officio* означает «обязанности» духа, диапазон доступных – или дозволенных – ему действий. Обязанности перечислены в четкой иерархической структуре. В книге приводится титул и обязанности для $4 + 3 + 75 + (4 \times 12) = 130$ духов. В этих цифрах отражена структура и иерархический характер гримуара. В первом же предложении перечислены четыре «Короля воздуха» (или подлунных духа):

²⁴⁸ Porter *Book of the Offices of Spirits*, 2011.

Уриенс (Urience/Uriens/Uraeus), король востока²⁴⁹.

Пеймон (Paymon), король запада.

Амеймон (Amaymon), король юга.

Эгин (Egine/Egyn), король севера.

Их также называют *королями демонов*, и они крайне важны в магической практике. Далее сказано, что над ними есть три верховных демона: «Люцифер [*так в оригинале*], Вельзевул и Сатана». У этих имен удивительное происхождение, но достаточно сказать, что в греческом языке Люцифер означает «приносящий свет»; Вельзевул – на иврите בְּלֵזְבוּל -юатель, а на греческом языке βααλζεβούβ, «повелитель щих» – был филистимским/палестинским богом²⁵⁰, а Сатана был всего лишь оппонентом или «адвокатом обвинения» в библейской книге Иова.

Существует несколько других списков князей Ада. Один

²⁴⁹ Этого короля часто называют *Oriens*, но из-за этого возникает путаница с латинским словом, означающим «*восток*» одним гримуаре надпись *Oriens* написана рядом с именем короля и в какой-то момент возникла путаница между именем и направлением результате чего *Oriens* приняли за имя короля востока. Из таких рукописей, как *Clavis Inferni* (Skinner and Rankine, *The Grimoire of St. Cyprian: Clavis Inferni*), ясно следует, что изначально было указано имя *Urieus*. Имя *Urieus* звучит как *Uraeus*, змеевидный наголовник в Древнем Египте является символом крылатого *уробороса*, что однозначно указывает на древнеегипетское происхождение имени короля. Его кардинальная сторона – восток, место восхода солнца, также прекрасно соответствует его египетскому происхождению.

²⁵⁰ Обычно переводят уничижительно «Повелитель мух» или «Повелитель навозной кучи» христианской демонологии Вельзевул указан одним из семи князей Ада.

из них составлен на основе христианского списка семи смертных грехов: Люцифер – гордость, Маммон – жадность, Асмодей – похоть, Левиафан – зависть, Вельзевул – чревоугодие, Сатана – гнев, Белфегор – лень²⁵¹, но этот список весьма спорный. Вот более типичный иудейский список князей Клипота: Сатана и Молох, Вельзевул, Люцифуг («бежавший от света»), Астарот, Асмодей, Белфегор, Баал, Адрамелех, Лилит и Нахема.²⁵²

В данном случае нас больше интересует, как эту иерархию воспринимали маги, а не христианские теологи или иудейские раввины. После трех верховных правителей и четырех демонических князей четырех направлений перечислены 75 демонов, занимающих различные ранги. Их количество близко количеству 72 демонов «*Гоэтии*»²⁵³. Их ранги соответствуют иерархии средневекового общества. Их распределение с трудом поддается подсчету, потому что многим назначено по два ранга. Например, Дарбас (15-й по счету) одновременно князь и король. Если обращать внимание на старший ранг (в человеческой жизни князя часто становятся королями), то получится следующий расклад: королей 11, князей 14, герцогов 11, графов 7, маркизов 5, виконтов 2,

²⁵¹ Князей Ада так определил немецкий священник Питер Бинсфелд в 1589 году.

²⁵² Skinner. *Complete Magician's Tables*, таблица K93. Позднее Алистер Кроули внес изменения, добавив в нее свои предпочтения.

²⁵³ Это не те духи, которые перечислены в «*Гоэтии*», но у некоторых похожие имена для некоторых в обоих текстах указаны одинаковые функции.

лордов и губернаторов 6, правителей 6, прелат 1, прочих ²⁵⁴
12 – итого 75.²⁵⁵

Почему важна иерархия? Потому что маг должен знать, к какому рангу следует обращаться с просьбой и именем какого старшего демона или бога можно принудить младшего демона к выполнению поручения. Например, весьма типично пригрозить норовистому младшему духу гневом его короля, независимо от того, сможет ли маг выполнить эту угрозу.

Такая же структура описана в «*Гоэтии*»: королей 12²⁵⁶, герцогов 23, президентов 12, маркизов 12, графов, князей и прелатов 12, рыцарей 1 – итого 72.²⁵⁷

Однако в «*Гоэтии*» не упоминаются три верховных демона, а в других гримуарах VII века они упоминаются в сокращенном до инициалов виде Л: Б: С, возможно из-за боязни церковного преследования тех, у кого могли обнаружить текст с такими провокационными именами, как Люцифер, Вельзевул и Сатана.

Наиболее длинный сохранившийся список духов содержится в «*Лемегетоне*», также известном как *Clavicula Salomonis Regis*, или «*Малый ключ Соломона*», – втором по

²⁵⁴ Magnus Petis, Horseman, Count, Knight, Captain, Giant, and Ox.

²⁵⁵ Далее следует описание 12 демонов, подотчетных четырем королям четырех кардинальных направлений.

²⁵⁶ Девять после реконструкции – 12. После множественных переписываний в списки «*Гоэтии*» закрались ошибки, поэтому указаны только 9 королей, хотя изначально было по одному королю для каждого знака зодиака.

²⁵⁷ Skinner and Rankine. *The Goetia of Dr. Rudd*, 103–174, 366–381.

степени знаменитости после «*Ключа Соломона*» гримуаре.

Королевский дух

В нескольких рукописях упоминается о том, что дух Бирто вызвали предстать перед королем Англии Эдуардом IV и его женой Елизаветой Вудвилл.²⁵⁸ Для призыва использовался уникальный метод: два круга одинакового размера – один для духа (подписанный «Бирто»), а второй для мага (подписанный «Магистр»); между этими двумя кругами следовало нарисовать или поместить фигурку виверны (двуногого дракона с очень острым хвостом). Считается, что виверна напоминает Мелюзину, давнюю родственницу Елизаветы Вудвилл. Кроме того, у мага был скипетр, возвещающий имя короля демонов (в данном случае Эгина, короля севера). Совместно используемые виверна и скипетр придавали магу весомости, чтобы вызвать Бирто. Это, наверное, единственный дух, для успешного вызова которого магу требовалось создать реалистичное изображение виверны.

Лемегетон

Под названием «*Лемегетон*» подразумевается сборник из пяти гримуаров, в четырех из которых содержатся списки

²⁵⁸ Skinner and Clark. *The Clavis or Key to the Mysteries of Magic*, 398–399.

духов. Вот названия всех пяти гримуаров:

I. «Гоэтия», или *Liber Malorum Spirituum seu Goetia*, в котором описаны 72 злых духа.

II. «Теургия – Гоэтия», в котором описаны духи с неоднозначным характером.

III. *Ars Paulina* (части I и II), в котором описаны хорошие духи.

IV. *Ars Almadel*, в котором описаны ангелы.

V. *Ars Notoria*, в котором также описаны ангелы.

Все пять книг были доступны и известны Тритемию в 1508 году, но под другими названиями. Четыре из них Агриппа в 1531 году по отдельности упомянул в конце третьей книги из «Трех книг по оккультной философии»²⁵⁹, главы «О Гоэтии и некромантии» и «О теургии». В этих главах Агриппа неодобрительно отзывался о Гоэтии, чтобы не привлекать внимание Церкви или инквизиции. Первым так поступил Тритемий, который усиленно критиковал все упоминаемые им гримуары, но делал это иронично. Агриппа упоминает Аппонния (Пьетро д'Абано) как автора книги «О Гоэтии», но не пишет, что настоящим источником колдовства в «Гоэтии» был «Гептамерон» Абано.

В главе «О теургии» Агриппа цитирует «Ars Almadel, Ars Notoria, Ars Paulina, Искусство откровений и тому подоб-

²⁵⁹ Стр. 695–699 «Трех книг по оккультной философии» в издании Тайсона.

ное». Первые три книги входят в состав «*Лемегетаона*». Таким образом, Агриппа упомянул три из пяти книг «*Лемегетаона*», указав их название, и еще две – указав тему их содержания.

Вместе эти пять книг удивительно дополняют друг друга, они взаимосвязаны: каждая, кроме последней, справедливо претендует на принадлежность Соломонову циклу, и содержание каждой датируется как минимум 1500 годом. Ингредиенты, упомянутые в одной книге, зачастую упоминаются и в другой.

Есть две основные опубликованные версии «*Лемегетаона*»: одна под редакцией Джозефа Петерсона²⁶⁰, а другую подготовили мы с Дэвидом Рэнкайном²⁶¹. Вторая взята из рукописной копии записей д-ра Томаса Радда²⁶².

Версия Петерсона – это стандартный текст «*Лемегетаона*», а в издании, основанном на текстах д-ра Радда, имеются

²⁶⁰ Peterson. *The Lesser Key of Solomon: Lemegeton Clavicula Salomonis*.

²⁶¹ Skinner and Rankine. *The Goetia of Dr. Rudd*.

²⁶² После ошибки, допущенной в книге А. Э. Уэйта «*Церемониальная магия*», часто повторяют, что д-р Радд был не реальным человеком художественным вымыслом Питера Смарт. Это мнение ошибочно, поскольку существует явное доказательство существования д-ра Радда (см Книге седьмой вставку о д-ре Радде). Кроме того, Питер Сمارт промаркировал начало каждой страницы рукописи Радда (так же, как мы маркируем страницы книг), что было бы странным, если бы Сمارт не копировал уже имеющуюся рукопись писал свою. Также есть несколько отсылок к «T.R.», что послужило источником материалов для составленной Вейером классификации демонов *Pseudomonarchia Daemonorum*. Невозможно доказать, что «T.R.» означает Томаса Радда, но такой вывод вполне вероятен.

дополнительные материалы: взаимодополняющие, противодействующие сигилы ангелов, круги из «Гептамерона» и достаточно уникальный метод контроля духов с использованием металлического контейнера, в который, как известно, Соломон заключил духов. Далее представляю вам небольшой обзор всех книг «Лемегетона» по очереди.

«Лемегетон», скопированный д-м Раддом, вероятно, датируется 1641 годом, поскольку один из приведенных в *Ars Paulina* (книга 2) примеров датируется 10 марта 1641 года.

Часть I. «Гоэтия», или Liber Malorum Spirituum seu Goetia²⁶³

Как вам уже известно, в «Гоэтии» содержится перечень 72 демонов с описанием их внешнего вида и обязанностей, также указано количество легионов, которыми они командуют, а иногда и какому королю подчиняются. Последнее указано не во всех случаях; очевидно, что изначально имена были сгруппированы вокруг соответствующих королей, но, видимо, что-то потерялось за время многочисленных редакций. У каждого демона есть свой сигил, и в версии д-ра Радда для каждого демона указаны имя и печать ангела, который его контролирует или способен ему воспрепятствовать.

В недавнее время «Гоэтия» получила скандальную известность: в последние лет двадцать сигилы 72 духов рас-

²⁶³ «Книга злых духов, или Гоэтия».

пространили по интернету, их даже изображают на футболках, что, думаю, очень не понравилось бы их автору-составителю. Кроме перечня духов в «*Гоэтии*» приведены эвокации, заимствованные из «*Гептамерона*» Пьетро д'Абано.²⁶⁴ Они расположены по степени интенсивности с кульминацией в виде инвокации духа короля, с тем чтобы принудить его оказать помощь.

Также в гримуар добавлены таблицы с планетарными часами и тайные имена времен года, варианты защитного круга и подробные описания благовоний с именем духа и ангела для каждого дня недели, освящение инструментария для эвокации и инструкции по выбору времени и проведению практики.

Часть II. «Теургия – Гоэтия»

«*Теургия – Гоэтия*» посвящена духам смешанной природы, например, одновременно и хорошим, и плохим. Наиболее яркой особенностью этого гримуара, наверное, можно назвать акцент на кардинальные направления по сторонам света, что подчеркивает одно из правил эвокации: маг дол-

²⁶⁴ Этот гримуар вошел в «*Четвертую книгу по оккультной философии*» Агриппы. Именно Агриппой написано лишь две ее части остальные части принадлежат д'Абано, Вилланганус и др., по этой причине многие утверждают очевидное: что эта книга написана не Агриппой, – но еще стали ошибочно называть ее автора «Псевдо-Агриппой». Правильнее было бы называть ее авторов «Агриппа и другие». См.: Abano. *Heptameron*.

жен знать, с какой стороны появится дух, и встать лицом к нему. Поэтому первый рисунок в гримуаре – это детально прорисованная роза ветров, указывающая местонахождение духов по сторонам света. Невежливо встречать духа, повернувшись к нему спиной, и это дурно сказывается на репутации мага (рис. 5).

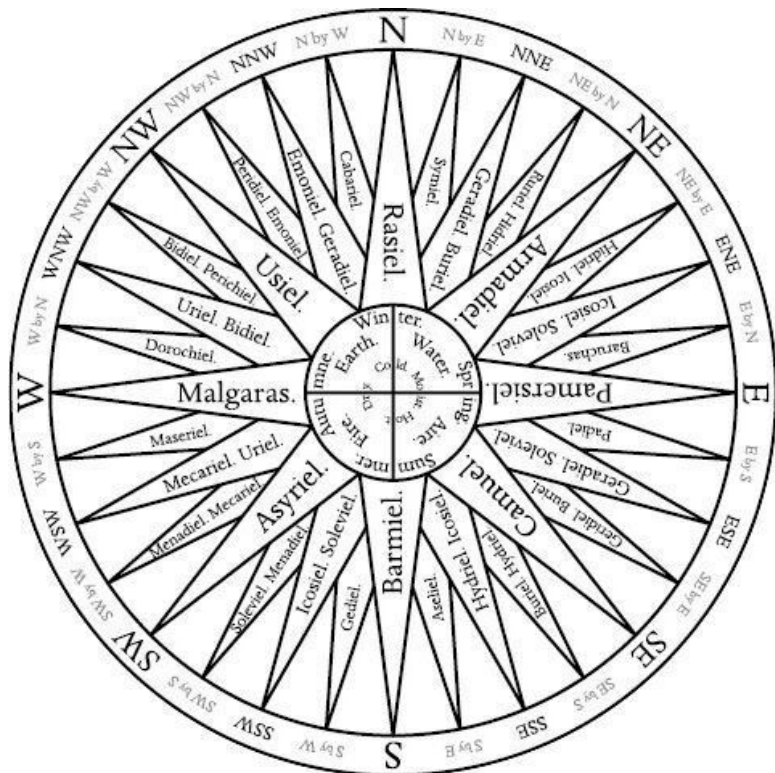

Рис. 5. Роза ветров в «Теургии – Гоэтии»

Указано точное направление, откуда следует ожидать появления духа

Изначально эти направления (как на компасе мореплавателей) должны были означать направление ветра, но путаница между словами «ветер» и «дух» из-за латинского слова *spiritum*, означающего «дух» и «дыхание», упростили смену значений.

Правила соблюдения направлений сравнительно простые, однако в них сказано, что необходимо повернуться лицом к Треугольнику искусств, который следует разместить в той стороне круга, откуда ожидается появление духа. К сожалению, в «Гоэтии» не дается четких инструкций насчет направлений. А в «Теургии – Гоэтии» указано точное направление по компасу, откуда следует ожидать появления духа. Например, появление Разиэля следует ожидать с севера, Дорохиэля – «западнее севера», а Усиэля следует ожидать именно с северо-запада. Всего 32 направления с подробными описаниями.

Название «Теургия – Гоэтия» звучит немного странно, с учетом усилий греко-египетских магов, приложенных для разделения этих двух процессов. Не думаю, что маг, назвавший так свой гримуар, понимал, что *теургия* – это практика взаимодействия исключительно с богами, а использовал оба слова только для того, чтобы обозначить смешанную приро-

ду добрых и злых духов.

Этот гримуар – ритуальная часть первой книги Тритемия «*Стеганография*», составленной им до 1500 года.²⁶⁵ «*Стеганография*» всегда считалась загадочной: некоторые критики называли ее книгой криптографии, а другие – книгой магии. На обложке сказано, что прочитавший ее узнает, как с помощью ангелов переносить тайные сообщения между двумя находящимися далеко друг от друга людьми (очень полезная функция в те времена, когда еще не было электронной почты). И то и другое крайне обрадовало д-ра Джона Ди. Подозреваю, что передача тайных сообщений с помощью ангелов была основной целью гримуара, а чтобы сообщения наверняка оставались тайными, даже в случае их обнаружения, была добавлена криптография.

Как минимум в одной рукописи «*Стеганографии*»²⁶⁶ шестнадцать сегментов компаса сопоставлены с именами шестнадцати герцогов – это больше, чем в печатном издании, где указаны только три герцога. Тритемий умер в 1516 году, а «*Стеганографию*» опубликовали лишь в 1621 году в Дармштадте, а затем снова в 1635 году, но лишь частично.

Как и в «*Гоэтии*», в «*Теургии – Гоэтии*» тоже приводится строгая иерархия, во главе которой четыре императора (Каспиэль, Карнесиэль, Аменадиэль и Демориэль), которые со-

²⁶⁵ Порядок духов в «*Теургии – Гоэтии*» отличается от указанного в «*Стеганографии*».

²⁶⁶ Национальная библиотека Шотландии. MS 18.8.12.

ответствуют четырем кардинальным направлениям, а шестнадцать герцогов расположены между кардинальными точками и плюс другие направления. Остальные направления компаса занимают одиннадцать так называемых странствующих князей.

Рукопись, очевидно, несколько раз редактировали, переставляя и меняя порядок фолиантов: потому что посвященный практике инвокации фолиант перенесли с начала рукописи и поместили сразу после информации о Памерсиэле. Процедура вызова любых духов (а не только Пармесиэля) в «*Теургии – Гоэтии*» выглядит следующим образом:²⁶⁷

1. Выберите укромное место на каком-нибудь острове, в лесу или роще.
2. Или в отдельной комнате у себя дома, специально отведенной для подобных действий, желательно на верхнем этаже (поскольку духи «*Теургии – Гоэтии*» – это духи Воздуха).
3. Маг должен носить печать духа на груди, а на талии – пояс из кожи льва, как сказано в «*Гоэтии*».
4. Нарисуйте защитный круг, как показано в предыдущей книге «*Гоэтии*».
5. Призовите духов в кристалл диаметром 10 см (4 дюйм-

²⁶⁷ Памерсиэль – четвертый демонический князь или король зависимости от источника упоминания), правящий на востоке. Текст его инвокации приведен в «*Теургии – Гоэтии*», второй части «*Лемегетона*». После его имени приведены общие инструкции по эвокации *всех* духов, перечисленных в «*Теургии – Гоэтии*» не предназначенные исключительно для него.

ма), расположенный на столе для практики с нанесенной на него «тайной таблицей Соломона» или печатью Соломона.²⁶⁸

6. Несколько раз произнести заклинание, чтобы дать духу время появиться.²⁶⁹

7. Негласное правило: встать лицом в нужном направлении, как показано на розе ветров с указанием имен духов (рис. 5), и зажечь подходящее благовоние или ладан.

Хотя в тексте сказано, что этот способ своего рода «духо-телеграф» для общения с далекими друзьями, на самом деле это способ инвокации ангелов. Маг становится лицом в соответствующем данному ангелу направлении, призывает ангела и передает ему свою просьбу (что ему хотелось бы поручить ангелу) в виде криптографического кода на листке бумаги. Умственная работа по шифрованию сообщения тоже входит в магическую процедуру – что-то вроде того, как Остин Осман Спейр закодировал свою просьбу в сигиле. Только это послание не для человеческого получателя. Данный метод сложнее, поскольку необходимо стоять в верном направлении и призывать по имени определенного духа, а не «вселенную». Как обычно, крайне важно правильно выбрать

²⁶⁸ На практике у Печати царя Соломона другое предназначение (опечатывание пробки на бутылке с духом) стол для практики лучше использовать так, как описано в *Ars Paulina* (см. рис. 6).

²⁶⁹ Эти ранее присутствовавшие заклинания отсутствуют в некоторых версиях текста и были снова добавлены Скиннером и Рэнкайном в *The Goetia of Dr. Rudd*, 215–304.

время для проведения магической процедуры.²⁷⁰

Часть III. *Ars Paulina*

Гримуар *Ars Paulina* состоит из двух частей, существенно отличающихся друг от друга, поэтому их можно назвать отдельными книгами.

В самом начале гримуара находится изображение «стола для практики», похожего на все другие столы для практики, в том числе *Tabula Sancta* д-ра Ди. Он предназначен для установки хрустального шара для скраинга или наполненного водой стеклянного резервуара и, как правило, изготовлен в форме гексаграммы. На столе (можно в виде гравировки) должны находиться семь планетарных печатей, расположенных по вершинам гексаграммы, а печать Солнца следует поместить в центре.

Ars Paulina (Часть I)

Если «*Теургия – Гоэтия*» сосредоточена на направлении, то в *Ars Paulina* делается акцент на времени и планетарном управлении. В западной магии планетарные часы имеют особую важность и упоминаются почти в каждом гримуаре. В

²⁷⁰ Существует направление китайской метафизики, именуемое *Цзи мэнь дун* (цзя), в котором сказано об отношениях между духами и тайных дверях, которые открываются при определенных условиях с учетом времени и направления «*Теургии – Гоэтии*» и *Ars Paulina* (1-я часть) имеются намеки на это искусство.

первой части *Ars Paulina* содержится список духов, составленный в соответствии с планетарными часами дня и ночи. Он отличается от планетарных управляющих часов тем, что подходит для любого дня.

Предположительно, *Ars Paulina* была получена апостолом Павлом в Коринфе. В своем *Послании* Павел, говоря о себе в третьем лице²⁷¹, рассказывает о восхождении на Третье небо, где он «слышал непроизносимые слова, которые человеку произносить незаконно». В «*Откровении Павла*» говорится о Четвертом небе, где, по его словам, он видел душу, готовящуюся к реинкарнации, после чего поднялся по небесам вверх – до Десятого.²⁷² Эти отрывки позволяют считать, что *Ars Paulina* написана апостолом, но кроме этого его титул особой роли не играет.

У каждого из двенадцати часов дня (от рассвета до заката) и двенадцати часов ночи (от заката до рассвета) есть свое имя и управляющий ангел. В свою очередь, ангел управляет некоторым количеством герцогов, которые владеют армией слуг. Перечислены не все, названы лишь некоторые. Для каждого часа приводится простая базовая печать с планетарными и зодиакальными символами. Для всех часов приводится один общий текст призыва, в котором меняется лишь имя ангела.

²⁷¹ Второе послание к коринфянам 12:2–4.

²⁷² Robinson. *The Apocalypse of Paul*. «Библиотека Наг-Хаммади» на английском языке, 257–259.

Выбор времени

Зачастую правильное время призыва духа зависит от того, с какой планетой он соотнесен. Например, солярного духа следует вызывать только в понедельник, а дух Юпитера можно вызывать только в четверг. Вдобавок к этому, легче всего вызвать дух в его планетарный час. Эти часы указаны во многих гримуарах, в том числе в «*Ключе Соломона*». Например, дух Юпитера лучше всего вызывать в четверг (день Юпитера) в час Юпитера, то есть в первый час четверга (сразу после рассвета) или в восьмой или пятнадцатый час после рассвета и т. д. Все указанные часы отсчитываются от рассвета, а не по астрономическим часам: время от заката до рассвета в минутах делят на двенадцать, чтобы выяснить длину планетарного часа (летом он может быть длиннее шестидесяти минут, а зимой – короче). Отсчитывайте такие «планетарные часы» от рассвета.²⁷³

Ars Paulina (Часть II)²⁷⁴

Вторая часть *Ars Paulina* взята из второй части «*Стега-нографии*» Тритемия. В этом гримуаре акцент делается на

²⁷³ См. таблицу с планетарными часами в Третьей книге «Планетарная магия».

²⁷⁴ Также подходит для «*Теургии – Гозтии*».

связь с астрологией, приведены несколько примеров использования. В этой части *Ars Paulina* наделяет ангелов управлением каждым из 360 градусов двенадцати знаков зодиака с сочетанием времени и направления. Интересно, что Пьетро д'Абано также дает магические изображения для каждого из 360 градусов, что опять же указывает на связь автора «Гептамерона» с источниками «Лемегетона».

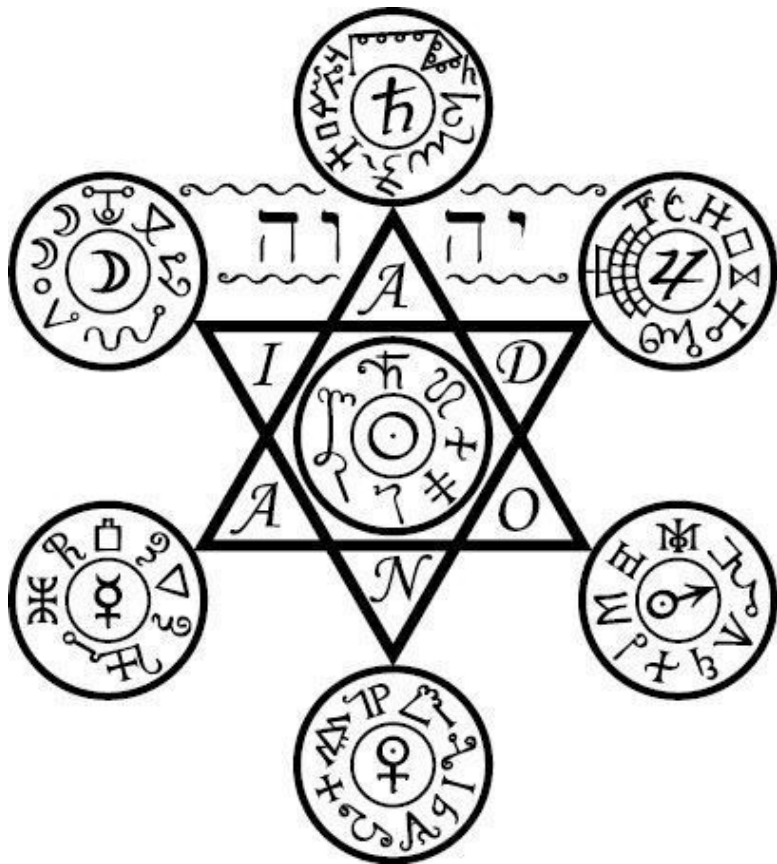

Рис. 6. Таблица для практики по Ars Paulina

Если вам известен точный знак зодиака и градус времени вашего рождения, то можно узнать, какой ангел управля-

ет вашим рождением, или кто «господин или госпожа вашего рождения». Эта идея стыкуется с идеей о личном гении (духе), который передает влияние небес (хорошее или плохое) тому, кто рожден под их управлением, и с даже с идеей об ангеле-хранителе. Например, Латрэль приписывается к третьему градусу знака Весы, а Цамиэль – десятому градусу знака Водолей. Если вы не знаете точный градус своего рождения, можно обратить внимание на ангела, управляющего знаком зодиака.

Этих 360 ангелов (или духов) иногда называют *мономойрами*. Как минимум две гностические секты почитают мономойр: фибиониты (эта секта бесславно известна использованием в своих ритуалах сексуальных и развратных практик) и маркосеи. Однако нельзя с уверенностью сказать, что *Ars Paulina* каким-то образом причастна к этим сектам. Интересно отметить, что в этом тексте духи упоминаются как *даймоны* (*daemons*), что предполагает их гностическое происхождение. Для каждого знака даны две печати – те же, что и в тексте Парацельса «*О наивысших тайнах природы*», впервые опубликованном в 1656 году. Надписи на них в основном на греческом языке, но есть и латинские.

В книге приведен текст молитвы для указанных ангелов, но мага так же побуждают использовать «молитвы Богу, сочиненные для вашего удовольствия, но подходящие для решения дел насущных».²⁷⁵ Далее отмечается, что «эту молит-

²⁷⁵ *Ars Paulina II*. См.: Skinner and Rankine. *The Goetia of Dr. Rudd*, 340–341.

ву можно изменить по желанию практикующего, здесь же она приведена только для примера». Приемлемые запросы включают «осветить ваш ум, чтобы убрать из памяти все неясное и темное и мгновенно наполнить вас знанием всех сакральных и божественных наук». Это вполне соответствует цели *Ars Notoria*, предназначенной помочь вам в одно мгновение постичь все науки. И снова подчеркивается, как важно встать лицом в правильном направлении и что для появления ангела необходимо использовать «хрустальный камень», в котором вы «наконец увидите странные видения и переходы, после чего, наконец, увидите своего гения». Этот метод предлагает возможность общения с вашим святым ангелом-хранителем.

Часть IV. *Ars Almadel*

Ars Almadel посвящена исключительно призыву ангелов. Ангелы подразделяются на четыре *choras*, что обычно переводится как «высоты», и их сопоставляют с предсказательной практикой 1580-х годов д-ра Джона Ди и Эдварда Келли, которые слышали Зов 30 Этиров (*Ayres*, или *Aethers*). Однако *chora* не приравнивается к *Ayre*. Оригинальное греческое слово *chora* означало в Александрии земли вокруг города и их кардинальные направления, так что это слово является указанием на стороны света, что подтверждается дальнейшим текстом, где они описываются как «четыре угла ми-

рового востока, запада, севера и юга, поделенные на двенадцать частей, так чтобы в каждой части [содержалось] три [зодиакальных знака]». Таким образом, в этой книге снова объединились направление и время (зодиакальные знаки).

Согласно Агриппе, *Ars Almadel* появилась приблизительно в XV веке. По словам Тернера²⁷⁶, копию *Ars Almadel* можно найти в рукописи XV века, которая находится во Флоренции.²⁷⁷ Возможно, перечисленные здесь приемы заимствованы из техник иудейской ангельской магии, описанной в таких рукописях, как «*Тэмуно́т ха-Алмадель*» (לדמלזח תנומת).⁸⁷²

В хранящейся в Британской библиотеке рукописи сказано, что Алмадель (восковую пластину для призыва ангелов), или «*l'inventore de detti Almadel Arabico*»²⁷⁹, придумал Кристофер Каттан, генуэзец. Каттан прославился своим чрезвычайно влиятельным трудом по геомантии, опубликованным в 1558 году на французском языке, а в 1591 году – на английском. Однако упоминание *Arabico* предполагает, что он, возможно, перевел этот текст, а не сочинил сам.

Есть искушение решить, что название этой книги происходит от арабского *al-Mandal*, что означает «магический круг», но как ни странно, описанная в гримуаре процедура

²⁷⁶ Robert Turner, автор книги *Elizabethan Magic*.

²⁷⁷ Florence MS II-iii-24. См.: Turner. *Elizabethan Magic*, 140.

²⁷⁸ Восточный раздел Британской библиотеки, MS 6360, f.13v.

²⁷⁹ Дополнительный раздел Британской библиотеки, MS 8790.

не предусматривает использования круга. Возможно, конечно, автор считал, что Круг искусств непременно используется по умолчанию, и потому уделил свое внимание преимущественно оборудованию стола для практики.

Метод заключается в использовании квадратной восковой пластины размером 15 см (6 дюймов) с четырьмя расставленными по углам свечами. В определенных местах восковой пластины проделаны отверстия, которые позволяют дыму из курильницы, расположенной под ней, клубиться вокруг хрустального шара, помещенного на золотую печать в центре восковой пластины. По четырем углам пластины процарапаны обычные имена богов²⁸⁰, а по центру изображена гексаграмма – в целом эта пластина выполняет функции стола для практики.

Цвет воска зависит от выбранного *chora*. Используется только один текст для инвокации, но имена ангелов меняются. У каждой *chora* есть собственные особые качества. Например, первая *chora* улучшает фертильность у женщин, животных, повышает урожайность. Ей соответствуют ангелы Борахиэль и Хеллисон. Для всех четырех *chora* используется один и тот же текст для инвокации. В недавнее время подробным исследованием *chora* занимался Фратер Эшен Чессен.²⁸¹

²⁸⁰ Хелион, Хелой, Йиуд, Ход, Агла, Тетраграмматон, Ях, Адонай, Хеломи, Пине, Анабона.

²⁸¹ Garner [Fratr Ashen Chassan]. *Gateways Through Light and Shadow*.

Часть V. *Ars Notoria*

Последняя книга зачастую отсутствует в манускриптах «*Лемегетона*». Она по-своему крайне интересна, но совершенно не похожа на остальные четыре книги. Описанный в ней метод настолько отличается, что, я подозреваю, изначально она не входила в состав «*Лемегетона*».

Этот гримуар обещает в кратчайшие сроки обучить основным предметам средневековой учебной программы или как минимум помочь быстро впитать в себя эти знания. В современном мире логику, риторику и грамматику, как правило, игнорируют, но способность логически рассуждать по теме, убедительно говорить и писать о ней весьма полезна. Также *Ars Notoria* обещает обучить беглому владению иностранными языками, в частности латинским, а также геометрией и философией.

Эта книга явно была написана до 1236 года, поскольку в ней упоминается Майкл Скот. Наиболее ранний известный мне манускрипт этой книги – датируемый приблизительно 1225 годом пергамент в коллекции Меллона, находящейся в библиотеке Йельского университета.

Текст английского перевода *Ars Notoria* Роберта Тернера был напечатан примерно в то же время, что и почти все рукописи «*Лемегетона*» (1657 год). Более того, рукописные копии *Ars Notoria*, как правило, копировали с печатного пере-

вода Тернера, а не наоборот. Но даже отпечатанная версия книги неполная, поскольку этим методом невозможно воспользоваться без подробных иллюстраций (*notae*), которые полностью отсутствуют в печатной версии и во всех рукописях XVII столетия.

Ars Notoria – это не «скандальное искусство», как многие полагают. В названии содержится отсылка к магическим схемам – *notae*, главной части этого метода. Цель *Ars Notoria* заключалась в их использовании как для укрепления памяти, так и для ускоренного понимания оператором любого вида науки или искусства. Легко вообразить пылких студентов, которые, используя этот метод, вгрызались в суть темы или жадно поглощали ее. Во времена, когда книг было мало, высоко ценилась способность понимать основы предмета или запоминать большие фрагменты материала, необходимого ученому. Знания буквально определялись объемом выученного материала.

К XVII веку – и уж точно в XX – знанием стали считать способность найти определенную информацию среди огромного количества доступных книг. В XXI веке, возможно, знанием будет считаться умение эффективно найти ту же информацию в интернете. Но в Средние века первостепенной была способность запоминать, впитывать и систематизировать информацию. Именно для этого и была создана *Ars Notoria*. Ее методы обещали студенту, что если запомнить некоторые весьма сложные схемы и произносить правильные

молитвы, то учебные дисциплины можно в короткие сроки впитывать в себя целиком.

Метод, описанный в этой книге, изначально независимой, но после XVII века включенной в число магических процедур «*Лемегетона*», полагается на помощь духов или ангелов в ускоренном постижении наук. Как метко заметил Роберт Тернер²⁸²:

Расцвет *Ars Notoria*, магического искусства запоминания, приходится на Средние века, хотя считается, что оно происходит от Соломона и Аполлония Тианского. С помощью этого процесса маг может мгновенно обрести знания или память обо всех науках или искусствах... Чтобы активировать этот процесс, необходимо созерцать соответствующую *notae*, повторяя имена ангелов и магические молитвы.²⁸³

Приписывание *Ars Notoria* Соломону дает право добавить эту книгу в «*Лемегетон*». Встает вопрос об этичности использования ангельской помощи вместо честного самостоятельного изучения наук, но на деле большинство студентов воспользовались бы этим методом, чтобы помочь себе, а не для получения готового результата. Формально можно назвать это более развитым эквивалентом молитвы, направленной на получение помощи при сдаче экзамена. В со-

²⁸² Писатель XX века Роберт Тернер, автор книги *Elizabethan Magic* не его од-
нофамилец, который в 1657 год перевел эту книгу на английский язык.

²⁸³ Британская библиотека, коллекция Слоана, MS 3648, f.1.

временном мире молитвы рассматриваются как мольбы и запросы, составленные в свободной форме, но *Ars Notoria*, подобно другим гримуарам из «*Лемегетона*», превратил их в максимально точную технологию. Предлагаемые приемы были записаны более восьмисот лет назад, но предназначались лишь для достойных и учебных целей, а не для воплощения присущих нынешнему веку грез о машинах, деньгах, любви и карьере.

Ключом к процессу были прекрасные *notae*, но, к сожалению, до недавних пор во всех печатных изданиях и многих рукописных версиях *Ars Notoria* эти столь необходимые составляющие отсутствовали.²⁸⁴ Некоторые *notae* были абстрактными, а другие походили на краткие конспекты по предмету. Например, *notae* для грамматики состояла из десяти частей речи в кружочках, а *notae* для геометрии выглядела как изображенные по порядку линия, треугольник, квадрат, пентаграмма, шестиконечная звезда и круг. Те же *notae*, которые встречаются в некоторых манускриптах²⁸⁵, больше похожи на неупорядоченные сигилы, чем на систематизированные конспекты по дисциплине.

Известно о существовании многих копий *Ars Notoria*. В

²⁸⁴ Национальная библиотека в Турине, MS E. V.13; Национальная библиотека в Париже, MS Lat. 9336. Некоторые из этих *notae* имеются в черно-белом варианте в издании Fanger, *Conjuring Spirits* на страницах 114, 116, 120, 122 и 127–131, где о них рассказывается. Пять полноцветных *notae* опубликовано в издании Skinner and Clark. *Ars Notoria: The Grimoire of Rapid Learning by Magic*.

²⁸⁵ Например Национальной библиотеке Парижа, MS lat. 9336.

библиотеке Джона Ди имелось как минимум две копии этой рукописи, были они и у Роберта Фладда и Саймона Формана, который снял три копии. Бен Джонсон, драматург елизаветинской эпохи, тоже обладал копией *Ars Notoria*.

Об *Ars Notoria* упоминал Тритемий, заявив, что «он написал книгу, где изложил оккультный метод, с помощью которого тот, кто совсем не знает латинского языка, сможет постигнуть его за один час и написать на нем все, что ему захочется», – судя по описанию, книга с очень похожими целями с *Ars Notoria*.²⁸⁶ Еще раньше об *Ars Notoria* говорил Пьетро д'Абано²⁸⁷, о вкладе которого в инвокации «*Гоэтии*» здесь уже упоминалось.

Уильям Лилли (1602–1681), астролог, имел две копии *Ars Notoria*:

Более года [1633–1634] я вдовствовал и продолжал усиленно изучать [астрологию и медицину]; в ту пору один грамотей принес мне под залог в размере сорока шиллингов *Ars Notoria* – большую книгу, записанную на пергаменте [Саймоном Форманом], в которой были имена ангелов и их изображения, и эти ангелы считались мудрецами, способными обучить всем свободным наукам, для чего требовалось в специальное указанное время произносить молитвы,

²⁸⁶ Thorndike *History of Magic and Experimental Science*, 439.

²⁸⁷ В его великолепнейшем труде *Conciliator* также в другой его работе *Lucidator*.

Любопытно, что Лилли упоминает «их изображения», под которыми он, вероятно, имел в виду *notae*.

«Соломоновой» *Ars Notoria* считается из-за Введения ко всему «*Лемегетону*», имеющегося в нескольких рукописях, в том числе в коллекции Слоана (MS 3648), где сказано, что Соломон получил все свои знания благодаря использованию *Ars Notoria*:

Пятая часть – это книга речей и молитв, которые мудрый Соломон произносил у алтаря Храма [в Иерусалиме], называемая *Artem Novam* [другое название для *Ars Notoria*]. Эту книгу поведал Соломону святой ангел Бога, именуемый Михаэль, а также он получил множество коротких комментариев [*notae*], записанных пальцем Бога, которые были продиктованы ему упомянутым ангелом под громогласные аплодисменты, и без этих комментариев [царь] Соломон никогда бы не получил своих великих знаний, а с ними за короткое время он познал все науки и искусства, хорошие и плохие, и эти комментарии [*notae*]

²⁸⁸ Lilly. *William Lilly's History of His Life and Times*, 45–46.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.