

Литературно-эзотерический альманах Ордена Белой Обезьяны

АНОКРАФ

Вып. 5. Март 2005

Заметки к Книге Бытия

Магическая инвокация Высшего Гения

Тренировка разума

*За Юмор и Здравый Смысл!
Делай то Желаешь - Желай Невозможного!*

АПОКРИФ

Выпуск 5. Заметки к Книге Бытия.
Магическая инвокация Высшего Гения.
Тренировка Разума.
(Алан Беннет)

Начало переоформления серии приурочено к дню рождения Алистера Кроули.

В этом выпуске представлены работы Алана Беннета (1872-1923) — аналитического химика, инженера, мистика, эксцентричного оккультиста, члена Ордена Золотой Зари, буддийского монаха, духовного наставника Алистера Кроули и популяризатора Тхеравада-буддизма Ньянатилоки (Астона Геса). Замечу в скобках, что для меня эти работы и эта личность важны ещё и тем, что Беннет — одна из моих прошлых инкарнаций...

Оглавление

Заметки к Книге Бытия	3
Тренировка Разума	16
Магическая инвокация Высшего Гения	22
Приложение. Liber Israfel sub figura LXIV	37

ЗАМЕТКИ К КНИГЕ БЫТИЯ*

V.H. FRALIA.† 5°=6°

A.:A.: Публикация класса C

Издана Орденом:

D.D.S. 7°=4° Praemonstrator

O.S.V. 6°=5° Imperator

N.S.F. 5°=6° Chancellarius

Вступительное слово

Следующее эссе — одно из самых замечательных известных мне исследований по еврейской Каббале.

Его почтенный автор был учёным, знакомым со многими символическими системами и способным согласовать их для себя так, как теперь это стало возможным для каждого благодаря Книге «777».

В 1899 году он любезно согласился взять меня в ученики, и, живя в его доме, я ежедневно изучал под его руководством Священную Каббалу. После того, как он оставил нас (получать ли свою заслуженную награду, выполнять ли работу Братства в других странах или на других планетах — всё это сейчас не имеет никакого значения), он завещал мне свой прекрасный сад, подобный которому редко можно встретить на Земле.

Моим священным долгом было сопоставить и прокомментировать то тайное знание, что долгое время хранилось в моём сердце, равно орошаемом моими слезами и моей кровью и осиянном тем всеславным лучом, что рассыпается прямо в невыразимые сферы.

В этом саду не было цветка более соразмерного, чем это изящное исследование; я прошу моих читателей бережно сорвать этот цветок и сохранить его в своих сердцах.

Это эссе следует изучать в связи с Книгой «777» и с «Сефер Сефирот»‡, магическим словарём чистых чисел, который был начат автором этого эссе, продолжен мною в одиночку и будет издан, как только завершится работа над рукописью.

Для читателя, в совершенстве владеющего возвышенными вычислениями Каббалы, не составит труда в полной мере осмыслить это эссе; но и всем прочим будет полезно изучить логику рассмотренных методов. В самом деле, они столь прекрасны и тонки, что легко возвышают нас до уровня интуитивного. Это исследование — настоящий Королевский Магистрат, простое и надёжное средство возвеличивания сознания от Руах до Нешама.

Алистер Кроули

* The Equinox, т. II, стр. 163-185. Пер. Элиас Отис, 2004; последняя редакция — Fr. Nyarlathotep Otis, 2009. (Примечания, не обозначенные отдельно, сделаны переводчиком.)

† Брат Йехи Аур, имя Алана Беннета в Ордене Золотой Зари.

‡ «777», как и «Сефер Сефирот», написаны Алистером Кроули по материалам, оставленным для него Аланом Беннетом.

Часть первая

В первом стихе первой главы первых пяти книг Святого Закона написано:

БеРЕШИТ БаРА ЭЛОХИМ ЭТ ХаШаМаИМ ВеЭТ ХаАРеЦ, —

или, в арамейской записи, בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ.

Таковы семь слов, составляющих начала — или основы — Закона; и я собираюсь, обращаясь к тексту каббалистических ключей, показать, что там таится нечто большее, нежели поверхностное значение слов.

В Начале, Сотворил, Бог, Сущность, Небес, и Сущность, Земли*.

В Начале		Богом						
В Мудрости	}	Сотворены	{	Элохим [†]	}	Сущность [‡]	{	Небес
В Голове [§]				Святыми Богами				
						и Сущность	{	Земли

В этом стихе содержатся также божественные, магические и земные формулы перехода непостижимого небытия Эйн Соф к совершенству Творения, выраженного десятью Голосами, или эманациями, Бога Вездесущего — благословен Он! — Святыми Сфирот.

И методом, посредством которого я буду работать, станет абсолютная и межразумная наука: наука чисел, являющаяся единственным таинством человеческого интеллекта, способным приблизить к престолу нетленной и безошибочной божественности.

Ибо написано: «...вначале Владыка Всего предпослал мирозданию некий разумный, нетленный и вечный Прообраз»** (Заратустра).

Но прежде, нежели смогу я перейти к каббалистическому^{††} исчислению и анализу текста, необходима своего рода преамбула о плодотворных областях этой науки. Эволюция чисел суть эволюция миров, или, как написано в «*Clavicula Salomonis*»^{‡‡}, «Числа суть Идеи, Идеи суть Силы, а Силы — Святые Элохим Жизни».

* В русском синодальном переводе — «В начале сотворил Бог небо и землю».

† Боги, мн. ч. от Эль, Элох, Бог. Несмотря на то, что в канонических версиях Библии переводится как Бог в единственном числе, здесь в цитатах из Библии число исправлено на множественное.

‡ ЭТ = Первый и Последний — А и Ω — **א** и **ל**. (Прим. Алана Беннета)

§ Т. е. в Белой Голове. См. «Идра Зута Кадиша», гл. II. Отличайте от Головы Микропрозопа. (Прим. Алана Беннета)

«Идра Зута Кадиша» («Малое Святое Собрание») — одна из космогонических частей Книги Зогар.

Микропрозоп — Малый Лик; термин, означающий Сына Божьего, одну из ипостасей Бога.

** The Chaldean Oracles of Zoroaster, ed. by William W. Westcott. London: Theosophical Publishing Society, 1895, §39 (Цитаты из «Халдейских Оракулов» приводятся по седьмому тому магико-гримуарной серии, издаваемой Российским отделением *Ordo Templi Orientis*; пер. с англ. Анны Блейз).

†† Здесь слово «Каббала» используется в его истинном значении: «Выстраивание посредством числа». Согласно трактовке по картам Таро (Луна-Маг-Равновесие-Император), Каббала (קבלה) есть «Тайна, явленная посредством уравновешенного расположения повелений». (Прим. Алана Беннета)

‡‡ (лат.) «Ключики Соломона».

Точнее, речь идёт о тексте, переведенном на английский МакГрегором Мазерсом (1888) под заголовком «Древний фрагмент Ключа Соломона, переведенный с иврита Элифасом Леви и приведенный в его “Философском Оккультизме”, том второй, страница 136». В другом варианте английского текста: «Буквы — из Чисел, Числа — из Идеи, Идеи — из Сил, а Силы — из Элохим».

То, что находится позади и вне всякого числа и всякой мысли (как Эйн Соф с его могущественными Завесами, предшествующими Кетер — позади и вне всего Проявленного) — число 0. Этот символ — сама эмблема Беспредельного* Пространства и Беспредельного Времени†.

Умножьте на 0 любое действительное и проявленное число; и это число исчезнет, влившись в Океан Вечности. Подобно тому и Эйн Соф. Так преобразуется всё Сущее: всё возвращается к нему, когда Век Брахмы‡ закончился и свершился, и день Мира-с-Нами объявляет Тот — Великий Бог, и материальная Вселенная вливается в Беспредельность.

Первое число — число 1; эмблема Всеотца; Непроявленный Разум позади всего Проявленного; Первый Разум. Умножьте на единицу любое другое число (ибо умножение чисел есть поколение, как и умножение людей или богов) — и взгляните! *Равнодействующая* — точное подобие взятого числа. Так и Всеотец, Всепричина — зачинатель и создатель всего.

Следующий шаг — разделение на 2§. Через него проявилась великая дуальная власть природы. То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает вверху**. И действительно, мы обнаруживаем, что простое разделение надвое — способ умножения амёбы, самой низшей, самой примитивной и самой совершенной из всех известных нам форм физической жизни††.

Дуальная власть природы — Великая Мать Миров.

Опять же, дабы провести аналогию с миром материальным, рассмотрите Луну, нашу Мать. Созерцайте в ней типичного представителя власти Двойки. Свет и Тьма, Приток и Отток, Отлив и Прилив, — таковы проявления её власти в природе, где связует она свою Волею Великие Воды‡‡.

Далее, атрибутика Йецира — второе число, 2 (*т. е.* Дом), обиталище, жилище Святой Единицы, выраженное как эквивалент Сферы Кокаб§§ и её владык. А символическое орудие Мерку-

* Для слов «Infinite», «All-Father», «Lord», «Supernal», «Dive», «God» и др., имеющих значение «Бог», «Божественный», обычно использовался перевод, максимально приближенный к буквальному значению этих слов: «Беспредельное», «Всеотец», «Господь», «Высочайший» и т. д.

† «Я не открыт для всех, сокрытый своей внутренней энергией (йога-майей). Этот заблуждающийся мир не знает Меня, нерождённого, вечного». (*Прим. Алана Беннета*)

‡ Бхагавадгита, гл. VII, ст. 25 (*пер. Шалаграма-даса (С. М. Неаполитанского)*).

§ Наибольший период мифологического летосчисления в брахманистической (индуистской) традиции, продолжительность жизни Брахмы. Брахма живет 100 собственных лет, каждый из которых примерно равен 3 110 400 000 земных лет. По истечении Века Брахмы происходит Махапурья — Великое Воссоединение Проявленного Бытия и его слияние с Непроявленным, за которым идёт очередной цикл жизни нового Брахмы. Считается, что нынешний Брахма находится на 51-м году жизни.

§ Как 0 обращает в 0 любое число, а 1 оставляет любое число неизменным, так обладают очевидными специфическими свойствами и многие другие числа. Например, число, образованное путём умножения на 2, всегда будет чётным (то есть связанным с женским символизмом, Инь), каким бы ни было исходное число; на 3 — даёт ключевое число, также делящееся на 3 (3, 6 или 9); на 5 — оканчивается на 5 или 0; на 9 — даёт ключевое число, равное 9; на 10 — отличается от исходного числа лишь на 0 (Ничто).

** Завещание (или слова тайн) Гермеса Трисмегиста (Изумрудная скрижаль), ст. 2 (*пер. Ф. Ф. Зелинского*).

†† На момент написания этого эссе. Хотя бактериальное деление с символической (но не с биологической) точки зрения идентично делению амёбы, размножение вирусов, прионов и аналогичных организмов, которые в начале XX века только начинали исследоваться, происходит совсем по другой схеме, в которой можно найти и совершенно иной символизм. Однако до сих пор точно неизвестно, первично или вторично обладают вирусы примитивными чертами или же разные группы вирусов и вирусоподобных частиц произошли разными способами.

‡‡ Вода над Твердью и Вода под Твердью, верхний и нижний миры в семитской традиции. В таком случае архетип Лунной Богини, Богини-Матери, отождествляется также с вавилонской Тиамат, связанным с водной стихией женским олицетворением Океана Хаоса, чьё тело, рассечённое надвое, дало начало Небу и Земле.

§§ *Кокаб* — Небеса Асия и Клипа Сферы Ход и Меркурия.

рия — Кадуцей, Змеи-Близнецы, опять-таки выражающие дуальную власть*. Созерцайте потому в этих двух великих числах, 1 и 2, Отца и Мать миров и чисел.

Затем эти двое, соединённые и провозглашённые в ОДНОМ, производят, как написано, число 3: «Разум Отца повелел, дабы натрое всё разделилось; тотчас же всё разделилось, покорное Отческой Воле†. Разум Отца Вечносущего, правящий миром, “натрое” молвил‡... В [образе Триады] открываются Доблесть, Премудрость и Правда§... Образ Триады другой истекает из этой, предсущей**. Таково происхождение Творческой Троицы, существовавшей, по сути, задолго до Проявления.

Такой Мистический Сын Вечных Родителей, число которого 3, обозначается этим числом во всех священных писаниях. О явлении Сына Божьего на Земле написано: «Приидет Шилох††» (инициал тайного имени — буква $\psi=300$). И на греческом языке: «В начале было Слово‡‡», и далее по тексту, что даёт $\Lambda\Omega\Gamma\text{O}\Sigma$ ($\Lambda=30$). Но лучший из примеров мы находим в Святом Тетраграмматоне, $\aleph\eta$. Поскольку мы можем расценить это почтенное имя как присущее Отцу и Матери, оно явственно разделено на \aleph и η §§.

Добавив тройное пламя священной буквы $\psi=300$, мы добираемся до имени божественного воплощения на Земле, $\aleph\psi\eta$. Но $1+2+3=6$, что является числом 1, третьей буквы Почтенного Имени: Микропрозоп, Сын Божий.

Таким образом, теперь, добравшись до Великой Тайны Четверичности, мы должны пойти далее и обратиться к сестре-близнецу науки чисел — которая, в действительности, есть всего лишь число, сделавшееся плотью: геометрии, или символикe Абсолюта. Именно об этом говорил святой Пифагор: «Бог есть геометр».

Позвольте нам созерцать творения Его дланей!

* Один — скандинавский Меркурий — есть Отец всех вещей, как написано в ритуале Пути Духа Изначального Огня ψ : «Отец к совершенству привел [все вещи] и вверил Второму Уму, коего Первым зовут все народы земные». (Прим. Алана Беннета)

The Chaldean Oracles of Zoroaster, §13 (пер. Анны Блейз).

Сопоставление Одина с Меркурием может показаться довольно странным, однако существует версия, согласно которой трикстерской и посреднической ипостасью Одина является Локи, схожий с Гермесом-Меркурием в гораздо большей степени. Это пересекается и с вышеприведенным комментарием Беннета: в таком случае, Одина можно соотнести со светлым началом Ян, «Отцом всех вещей», а Локи — с тёмным началом Инь, «Вторым Умом» и Матерью.

† \beth , Аркан Таро Маг=Воля. (Прим. Алана Беннета)

‡ The Chaldean Oracles of Zoroaster, §§27-28 (пер. Анны Блейз).

§ Там же, ст. 35.

** Ритуал Пути Дочери Небосвода. (Прим. Алана Беннета)

Там же, ст. 34.

†† Быт.49:10.

Шилох — Примиритель, один из эпитетов Мессии. В свою очередь число всей фразы ИБА ШИЛОХ — 358, что есть число имени МоШИаХ — Мессия, Спаситель.

‡ Ин.1:1.

§§ Как и написано в Быт.1:27: $\text{ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו קבר ונקבה בראם}$ («И сотворили Элохим человека по образу Своему, по образу Элохим сотворили его; мужчину и женщину сотворили его»). Следовательно, если АДАМ подобен Элохим и является мужчиной и женщиной одновременно, Элохим также должны быть мужчиной и женщиной. Далее, в первом из тех трёх таинственных стихов гл. 16, в которых сокрыто разделённое имя, говорится: «и нашел её Ангел Элохим у источника вод...», и далее по тексту. И этот Ангел Элохим, מלאך אלהים , есть проявление божественного присутствия. Далее, מלאך даёт число 91, которое есть также число אהיה אדני , почему Гематрия слов «Тетраграмматон наш Господь», являющаяся также Гематрией Ангела, теперь, в середине этого разделённого имени, станет разделённым именем Элохим. Поэтому Тетраграмматон — самое символичное из проявленного присутствия Элохим; и если Элохим есть и мужчина, и женщина, Тетраграмматон тоже должен быть и мужским, и женским. Кроме того, Айк-Бекар числа אמן (также 91) — $1+4+5=10$, Совершенство Сфирот. (Прим. Алана Беннета)

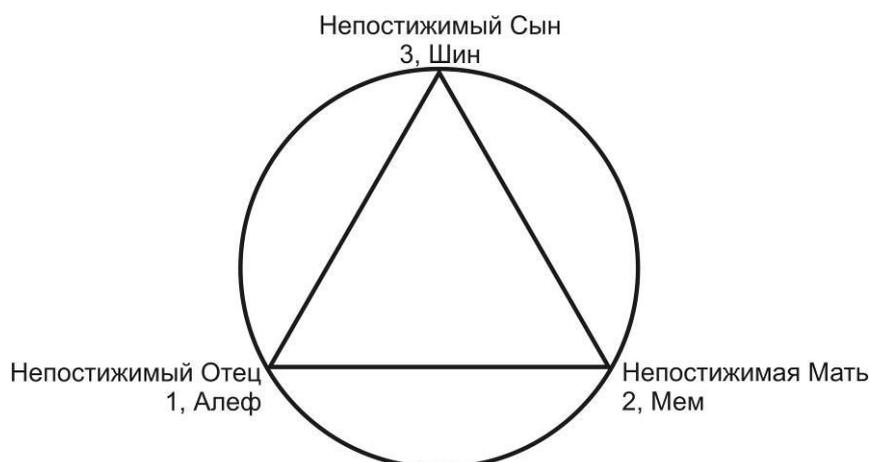

Рис. 1. Непроявленная Троица.

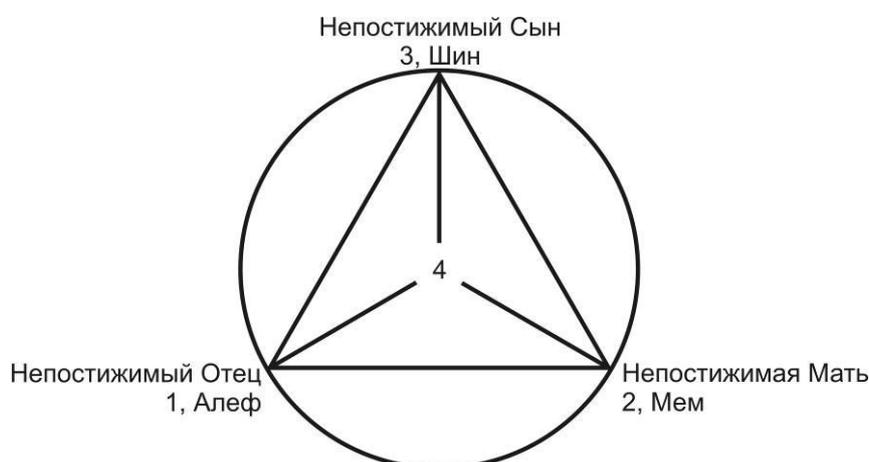

Рис. 2. Троица в проявлении.

В обоих символах всевключающий круг представляет собой основную идею числа 0: Безграничное, Парабрахман*, Эйн Соф. На первом рисунке изображена Мистическая Троица перед проявлением; ибо она была безграничной, несвязанной и неограниченной, бездейственной из-за своей расплывчатости и разрозненности. Во второй фигуре мы созерцаем её концентрацию — сосредоточение, создание её слаженными действиями числа проявления — 4. Среди миров это Асия; в колоде Таро — Принцесса, престол Духа; в Тетраграмматоне — последняя η ; а на языке символов — Дочь, в Колесе Жизни (Рождение, Жизнь, Смерть, Воскресение) и далее; в Ключах Книги Вселенной она — Императрица, $\text{Koz\eta Koz\mu\omicron\epsilon}$, Мировая Девственница[†], Венера, Афродита; *Centrum in Trigonis Centri*[‡], — всеми мириадами имён зовём мы Её, как в Духе, так и в числе, и в форме! И число это образовано здесь концентрацией Трёх в Одном: $3+1=4$. Далее (рис. 2) мы можем увидеть шесть различных Путей; и за шесть дней творения Бог создал Небеса и Землю. А полное исчисление его чисел — Совершенное Число, или Декада Сфирот ($1+2+3+4=10$).

* Всепроникающая внеформенная божественная сущность в индийской философии; Дао; Принцип; Абсолют; «Великое Оно».

[†] Таким образом, число 4 отождествляется также и с Дианой-Артемидой.

[‡] (лат.) Центр в центре треугольника.

АПОКРИФ

Таким образом, наша наука может сообщить нам, почему Дверь Венеры*, 7 (Врата Посвящения) — это та планета, один символ которой объединяет все 10 Сфирот; вход в святилище Отца нашего, Христиана Розенкрейца, могилу Осириса, Воскресающего Бога, приходящего, кроме всего прочего, Центральным Путём D через середину Треугольника Света. И Замок, который хранит эту Дверь, подобен Четырём Вратам Вселенной. А Ключ — это Анх, Бессмертная Жизнь, Роза и Крест Жизни; и Зеркало Венеры.

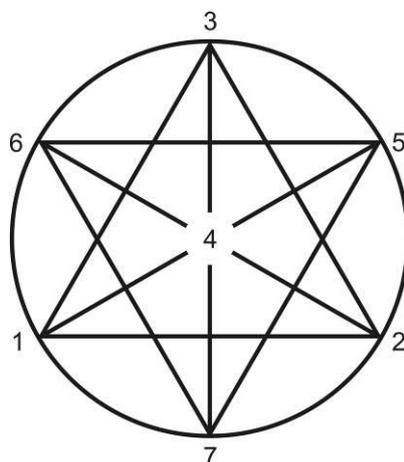

Рис. 3. Третий символ.

Начертив Пути, посредством которых Силы Трёх (см. второй символ) концентрировались в число 4, мы находим, что они образуют $1+4=5$, $2+4=6$, $3+4=7$. И через это явлен Второй Треугольник Гексаграммы Творения†.

Далее, этот Отражённый Треугольник демонстрирует последующую эволюцию четырёх миров и их консолидацию; ибо:

$1+2+3+4=10=י=$	Ацилут
$1+2+3+4+5=15=ה=$	Брия
$1+2+3+4+5+6=21=וה=$	Йецира
$1+2+3+4+5+6+7^{\ddagger}=28=2+8=10=$	Асия

Из этого следует, что число 28, полное исчисление Семи, представляет Малкут, Десятую Сфирову: Асия провозглашает дело Творения свершённым, почему Бог и почил на *Седьмой* День. А 28 — это 7×4 , семь звёзд, сияющих во всех четырёх мирах.

* Что вверху, то и внизу; почему Святая Каббала и говорит, что лишь среди Скорлуп (Клипот) пребывает Нога, Сфера Венеры, возвышенная до Святости (в данном случае Венера — Богиня Любви). (Прим. Алана Беннета)
Нога — Небеса Асия и Клипа Сфиры Нецах и Венеры.

† Ибо написано в Пути Дитяти Сыновей Могушества: «И Хаос громко взывал о Единстве Формы, и явился Лик Вечного... Чело и Очи Его образовали (прямой, огненный) треугольник Безграничного Неба; а отражение их — (обратный, водный) треугольник Безграничных Вод. И так возникла Вечная Гексада, Шестерица, число Зари Творения. (Прим. Алана Беннета)

Полная система магии Золотой Зари, т. VI: Ритуалы Внешнего Ордена с комментариями. Степень Философа. Ритуал 29-го Пути.

‡ 10; но здесь имеет место Падение, поскольку было только шесть чисел, так что на седьмой позиции число возвращается к 5. Следовательно, $1+2+3+4+5+6+5=26$, ויהוה, Асия, Тетраграмматон как ограничитель элементов, Богревнитель. (Прим. Алистера Кроули)

Ещё один существенный момент. Возьмём три первичных числа и преобразуем их в цвета. Так мы получим **ж**, Отца, Жёлтый Луч Расцветающего Солнца Творения; **н**, Мать, Синий Луч Великих Вод Первопричины; **ш**, Сына, Красный Луч: Руах Элохим*, символ алого божественного пламени, носившегося (см. 2) над ликом вод, или Алой Зари, освещающей небеса на рассвете, когда золотое солнце озаряет воды над твердью небесной. К тому же, Алая Заря эта — знак IGNIS DEI†, являющийся также символом AGNUS DEI, или Агнца Божьего, разрушающего (буквально *сжигающего*) грехи мира. Ибо, как написано в чине мессы, священник направляется к южной части алтаря и читает молитву: «Agnus Dei, qui tollis peccata mundi — dona nobis pacem!»‡. И этот Пламень, этот Агнец Божий суть *Овен*, символ расцветающего года, чей цвет также подобен алому пламени и который является главой Огненной Триады в Зодиаке. Таким же образом на Посвящении Неофита в Орден Золотой Зари Жрец облачается в пламенно-алые одежды, что опять-таки символизирует Зарю§.

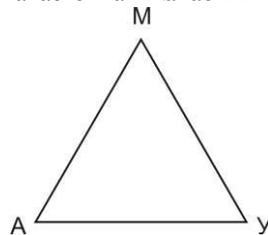
* Не забывайте, что представление Имени **רוח אלהים**— 300 — есть буква **ш**. (Прим. Алана Беннета)

† (лат.) Божественный Огонь.

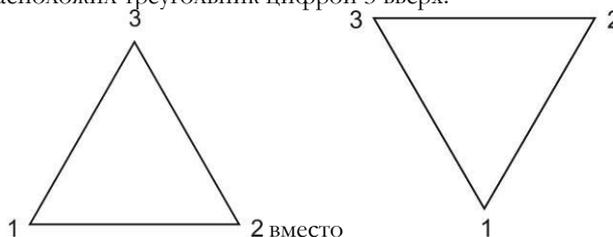
‡ (лат.) «О Агнец божий, взявший на себя грехи мира, даруй нам мир!»

§ Против такого отождествления цветов можно возразить, что **н**, Отец, есть Огонь; что **н**, Мать, есть Вода; что **н**, Сын, есть Воздух и обладает жёлтым, а не красным цветом. Это тоже верно, но имеет отношение к управлению царствами элементарей, которые находятся в астральных мирах и монады которых располагаются на спускающейся дуге Колеса Жизни, тогда как человек находится на его подъёме; следовательно, эта шкала инвертирована. Ибо жертвой своего могущества человека сделала плоть, и лишь в своём мучительном паломничестве эволюционирует он к Прославленному Сыну, Который больше, чем Его Отец. В алхимии мы снова имеем дело со спускающейся дугой, ибо нам известно, что для создания золотой соли в воду металлов бросали *красный* порошок. Но здесь важно не заблудиться. Христиане ужасно запутали свою Троицу, сделав Сына вторым, а не третьим принципом; поэтому у них Святой Дух в одном случае символизирует Мать, а в другом — Сына. Таким образом, в сюжетах Благовещения и Крещения Христа Святой Дух представлен Голубем, эмблемой Венеры и Матери; Святым же Духом, который спускался на апостолов в день Пятидесятницы, был на самом деле Дух Христа, и потому отображается он символикой **ш** (см. *Лекцию по Микрокосму в манускриптах Rosae Rubrae et Aureae Crucis*).

В теософской номенклатуре Дух Христа обозначается как Манас или Иешуа, третий принцип:

По той же самой причине я расположил треугольник цифрой 3 вверх:

(Прим. Алана Беннета)

Часть вторая

В начале своего эссе мне было необходимо несколько более подробно остановиться на Таинстве Разоблачения Чисел, поскольку без этого объяснения большая часть значения стиха обязательно осталась бы неясной.

Теперь позвольте рассмотреть этот таинственный стих!

Первое, что поражает нас — что стих содержит *Семь Слов*; второе — что количество его букв — *двадцать восемь*. Стих устроен так, что числовое развитие третьего символа совершенным образом отображено здесь в символической форме.

Прежде, чем перейти к детальному разбору — и следуя за процессом Творения вдоль потока времени (т. е. начиная с первой буквы и поэтапно переходя дальше), — позвольте отметить несколько общих моментов. И, прежде всего, относительно количества букв в отдельных словах, образующего наглядную числовую последовательность: 4.3.5.2.5.3.6 (в еврейском начертании).

В середине расположено число 2, Центральная Воля в Арканах Таро; и это — двухчастное слово **לח**. С двух сторон от центра — пара фигур 35-53, уравновешенные друг другом и как бы символизирующие этим великую зарю жизни *Матерей* — **ה** и **ה**, — оживляемую СЫНОМ (3) как Наместником Своего Отца.

Вместе эти уравновешенные фигуры образуют число 16, Ключ которого — 7, общее количество знаков в третьем символе. Если мы продвинемся дальше, с обеих сторон формулы располагаются числа 4 и 6, что в сумме даёт 10*, совершенство Сфирот, и этим как будто провозглашается, что весь стих от начала и до конца отражает Голоса от Кетер до Малкут; также 6-4=2, что снова даёт нам Центральную Волю, **ב**, Бога Тота, находящегося в Сердце Вселенной (как цифра 2 располагается в середине стиха). Отметим ещё раз это прекрасное равновесие стиха и помните: главная тайна в том, что равновесие есть сила.

Посмотрим теперь на сами буквы. Сосчитав их количество, мы обнаруживаем, что в центре располагаются две буквы — **ה** и **ח**, Высочайшая Мать; именно эти буквы указывают на дуальный символизм в середине фразы. Далее, их исчисление — 41, что, согласно Гематрии, тождественно словам **איל**=Сила, Могущество, Власть; **אלא**, Божественное Величие; и **לחלב**=Плодородие, в полной мере представляющие признаки дуальной полярной силы и Матери. Кроме того, 4+1=5=ה (опять-таки, Высочайшая Мать), — геометрическим символом чего является Пентаграмма — Звезда Свободной Воли. Добавим следующие две буквы с обеих сторон, **א** — **לח**, и получим «Земля-Воздух-Вода-Огонь», или скрытый Тетраграмматон.

И ещё одно прочтение **אח**: Великое Море, **לח**, А и **א**, или Сущность. Добавим следующие две буквы так, чтобы получились шесть центральных, и прочтём **החלח** — **החלח**, где **הח** означает «раздувшийся», «расширенный» или «разросшийся»; следовательно, *Он* (т. е. Бог, Ата†, Всё) в рас-

* См. «Сефер Йецира», где рассмотрено разделение Святых Сфирот на Гексаду и Тетраду. (Прим. Алана Беннета)

† *Ата* (др.-евр. «Ты есть») — обращение к Богу, Кетер и божественной искре в самом операторе, используемое в ритуале Каббалистического Креста.

ширении. Но метатезой этих шести букв оказывается אמת היא = «Истина Есть», как будто служащее подтверждением торжественного присутствия Высочайшей Истины в Творении.

Теперь возьмём первые и последние буквы стиха и «метнём в среду их Огонь Солнца»*, т. е. букву א (6), *Печать Творения*, — и получим אור , Яйцо. Здесь мы видим целую вселенную, воплощённую в Мировом Яйце индуистской и египетской мифологий, а также формирование сферы Вселенной (или же Магического Зеркала в человеке), ибо Мировым Яйцом было яйцо Чёрного Лебедя Времени, Кала Хамса, Трединого М-А-У, или слова Власти, либо Себ, Птицы Жизни, чья воля была услышана в Ночи Времени.

Полное числовое значение стиха — אמת היא =4459, Ключ которого — 22, количество еврейских букв-Путей от א до ת ; в свою очередь, Ключ числа 22 — 4, Четверичность и Порог Вселенной.

Дабы перейти к тому, что я назвал потоком времени, обратимся теперь к первому слову Закона — בראשית . Обычно в еврейских Писаниях первое слово Книги есть также её заглавие. Следовательно, раввины называют Книгу Бытия «Берешит», или «В начале», в связи с чем мы можем расценивать это слово не как первое слово (хотя здесь сокрыто и оно), но как печать, заглавие и Ключ всей книги. Не упуская это из виду, позвольте продолжать наше исследование. Количество букв еврейского слова «В начале» — шесть, Печать Творения, а его полное числовое значение† — 2911. $2911=13=$ Смерть, Преображение‡, — отличная формулировка Трёх в Одном, которые объединяются снова, дабы произвести 4.

Далее, ב — это, прежде всего, символ дома или местожительства, а в Таро ему соответствует Меркурий, Маг — *Vox Dei*§, — и Тот, Писарь. Соединив эти две идеи, мы получаем значение ב :

Это — Волшебная История.

ג есть символ Головы или Начала Времени и Вещей; в Таро эта буква имеет значение Слава, Жизнь, Свет, Солнце. Таким образом, читаем:

На Заре Жизни и Света.

ד имеет форму свастики, символически же ד — это Вол: как являющий ужасающие потуги души в её «движении по кругу» на материальном плане, как чудовищная и разрушительная сила. Это также Дурак как материальное тарологическое отображение того, что в своём истинном и наиболее высоком проявлении является Духовным Эфиром. Поэтому мы читаем:

Начаты Движения по Кругу.

ה символизирует могущественное пламя, которое суть Иероглиф. Это Руах Элохим, носящийся над ликом вод. Отсюда читаем:

Возник Первичный Огонь.

ו — Рука**, символическое отображение власти в действии, и Аркан её — Отшельник, Глас Света, Пророк Богов. Таким образом:

Провозглашено Господство Богов Света.

* Полная система магии Золотой Зари, т. VI: Ритуалы Внешнего Ордена с комментариями. Степень Философа. Прохождение 30-го Пути.

† С заглавной א , равной не 2, а 2000.

‡ Ибо сказано: «Обновляется, подобно орлу, юность твоя» [Ис.102:5; прим. Fr. Nyarlathotep Otis]. Орёл же — это א . Для дальнейшего рассмотрения числа 13 см. объяснение этого ужасного Ключа в ритуале Врат. Насчёт этого ритуала см. в «Храме». [Имеется в виду «Храм царя Соломона» Алистера Кроули; прим. Fr. Nyarlathotep Otis]

Кроме того, 13 — исчисление אבג =Единство, что также, методами Айк-Бекар или Темура, даёт Великое Имя Божье, אבג . (Прим. Алана Беннета)

§ (лат.) Глас Божий.

** Рука Бога — всегда символ Его могущества. (Прим. Алана Беннета)

АПОКРИФ

ל — последняя буква алфавита, *finis*^{*}, Ω, Вселенная, Сатурн, наиболее удалённая планета[†], а также אצרת, Троя, Врата Вселенной; а согласно Каббале Девяти Камер, ל — это ל, Врата Посвящения. Следовательно:

На Пороге Вселенной.

Таким образом, прочтём всё слово целиком:

- כ Это — Волшебная История
- ל На Заре Жизни и Света.
- א Начаты Движения по Кругу;
- ש Возник Первичный Огонь;
- י Провозглашено Господство Богов Света
- ל На Пороге Бесконечных Миров!

Теперь сравните это с «Частным введением» (G□ D□, рукопись Z-3):

- כ {
Близ завершения НОЧИ;
У предела СВЕТА[‡];
[Бог] Тот стоял пред Нерождёнными Времени!
Затем была сотворена Вселенная;
- ל {
Затем вышли из неё Боги;
Эоны Нерождённого Запредельного;
- א[§]
Затем вострепетал Голос;
- ש^{**}
Затем прозвучало Имя.
- ל {
На Пороге Врат,
Между Вселенной и Бесконечным,
- י^{††} {
В Знаке Входящего стоял Тот,
Пред ними были возведены Эоны^{*}.

* (лат.) Конец.

† Из известных с древних времён, «классических».

‡ В оригинале первая строка звучит как «At the ending of the NIGHT», а вторая — «At the Limits of the LIGHT», причем последние, рифмующиеся слова этих двух строк записаны заглавными буквами. В качестве более верного с поэтической точки зрения, но менее буквального варианта перевода можно предложить, например, такой: «Где исчезла ТЕНЬ; // В Краях, где правит ДЕНЬ»...

§ Вспомните вибрирующий между Змеями-Близнецами символ Воздуха в описании *Кадуцей* [вероятно, имеется в виду подпись под изображением кадуцея: Полная система магии Золотой Зари, т. III: Ядро учения; прим. Fr. Nyarlathotep Otis] (см. п. 269). (Прим. Алана Беннета)

Также י, Дева, есть знак подвижности, а Тот — это Меркурий, хоть и более высокого уровня. Отшельник, с его фонарем и посохом, есть Гермес, ведущий души мертвых, в греческом ритуале 0°=0² (Прим. Алистера Кроули).

Слово «Mercury» имеет также значение «ртуть», что подчеркивает компонент подвижности.

** Имя שש, Дух Бога, второе имя божества в Законе, Триграмматон, или Тройное Имя, которым движется Вселенная. (Прим. Алана Беннета)

†† Взаиморасположение последних двух букв Слова изменено, дабы гармоничнее истолковать его значение. (Прим. Алана Беннета)

Теперь перейдём к первому слову текста, обезглавленного тем, что мы рассматривали «Берешит» как заглавие, а не как первое слово. Это даёт нам слово אַבְרָם, три Буквы которого символизируют, таким образом, Непроявленную Троицу.

Буквы эти в дальнейшей трактовке иллюстрируют Троицу, для которой они являются первыми буквами трёх еврейских слов, соответствующих именам ипостасей, т. е.:

בן — Бен, Сын.

רוּחַ — Руах, Дух (здесь — Мать).

אב — Аб, Отец.

Заметьте, что Сын здесь снова является первым для человечества, а Отец — последним. Следовательно, эти три буквы символизируют Три в Одном Непроявленном. В них же находится и всеислие жизни. Ибо $2+2+1=5$, Символ Власти, Величайшая Мать, а буква ה — Овен, Агнец Божий и рассвет жизненного цикла.

Поэтому в них затаено и сокрыто не только божественное белое сияние Трёх Высочайших (הוא וקדוש ברוך), но и Сияющая Слава, проявленная как алый цвет и происходящая из Века Нерождённых, явленных из Кетер. Как написано в древнеиндийском Писании: «В начале на Него нашло желание (Танха), что было первым семенем Мысли»[†]. Кроме того, в арийской мифологии Танха, Желание, был Богом Любви, Кама; его символическим оттенком был розовый цвет, подобный первому розовому румянцу рассвета в небе Макрокосма: герб поднимающегося Солнца Миров, когда Великая Ночь Брахмы[‡] окончилась и свершилась.

Следующее слово в великом имени Бога Вездесущего — אֱלֹהִים. Давайте помедитируем над его тайной! Здесь вы можете созерцать пять букв: в середине слова — великая буква ה, Мать Высочайшего. Снова пять; и снова первые и последние буквы — א и ם, 41, Мать, и 5, Материнская Сущность. А его сумма — число 86, Ключ которого — 14, или, далее, 5. Поэтому мы говорим, что это великое имя — 5 в своей символической форме. 5 — в сердце его могущества: начало и конец этого слова — 5; и 5 — в его глубинной сущности!

Вернёмся теперь снова к третьему символу; пристальный, устойчивый взгляд на него в течение нескольких мгновений уловит скрытую в Шестиконечной Печати Творения Пятиконечную Звезду Свободной Воли.

Ибо это — божественная сила, сотворившая миры! Вечная Власть, Неодолимая Власть, Всеподчиняющая Власть в её совершенном превосходстве сияет, как великое имя Элохим в сердце шестиконечной звезды! Пылает, как очистительное пламя, очищая и упорядочивая Хаос Ночи Времени!

Как посреди букв стиха мы видели слова אֵלֵהֶם, «Он в расширении», так же происходит и с именем Элохим, в котором אֱלֹהִים переводится как «Божество», а הֵם — «в расширении»[§].

Исчисление же имени Элохим — 86, что в Гематрии читается как פֶּאֶס, означая опять-таки «распространённый, расширенный».

* Полная система магии Золотой Зари, т. VI: Ритуалы Внешнего Ордена с комментариями. Z-3: Символика Введения Сонскателя в Храм. Частное введение (пер. Анны Блейз).

Этот текст имеет много общего с лавкрафтианской традицией. Так, «Эоны Нерождённого Запредельного» — несомненный аналог Древних, а образ Тота практически идентичен образу Ньярлатхотепа (напр., «И были провозглашены пред Ньярлатхотепом Эоны»; Завет Мёртвых, Книга Древних, сура 2, аят 13; по изданию культа «Ктулху Зохаваит Фсех», 2009, пер. Анны Нэнси Оуэн, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis).

† Ригведа самхита, мандала X, гимн 129 («Космогония»), ст. 4 (пер. Т. Я. Елизаренковой).

‡ День и Ночь Брахмы — один из циклов брахманистической традиции. День Брахмы завершается глобальной катастрофой, аналогичной той, что происходит при завершении Века Брахмы (см. выше), но в масштабах, не затрагивающих самые основы Бытия; Ночь Брахмы заканчивается новым творением миров.

§ И אֵלֵהֶם=אֵלֵהֶם, Нет, Отрицание. (Прим. Алана Беннета)

АПОКРИФ

Напишите буквы этого имени в любой Призывающей Пентаграмме; тогда аналогичная Изгоняющая Пентаграмма будет (методом Каббалы Девяти Камер) читаться как 3,1415, что является формулой отношения диаметра круга к длине его окружности*.

Таким образом, здесь мы чувствуем потаённую мощь этих Трёх, расширяющуюся могучей сферой до границ пространства!

Следующее слово — \aleph , которое, как мы видели, было центральным словом; и значение его — Λ и Ω , от начала и до конца: Сущность; Ключ же его — 5.

И снова пять — в буквах слова \aleph , которое следует далее; в этом же слове мы видим \aleph , Небеса, и чувствуем в нём букву \aleph Руах Элохим, носящихся над ликом вод, \aleph (Майм), что позднее и сказано в стихе 2.

* Самое близкое приближение к четырём десятичным знакам — 3,1416 [3,14159, а точнее — 3,1415926 и т. д.; прим. Билла Хайдрика]. Но и 3,1415 — достаточно хороший результат для невежественных евреев. (Прим. Алистера Кроули) Существует и более изощрённая версия, согласно которой искривленность пространства приводит к тому, что истинная его мерность — не целая, а дробная. Например, то, что мы воспринимаем как трёхмерное пространство, имеет мерность, несколько отличную от трёх (мы не замечаем этого, поскольку это проявлено во всем, включая и наше восприятие), что, возможно, и определяет такую константу, как π (действительно, отношение диаметра к длине окружности на искривленной плоскости будет отлично от 3,1415926 тем больше, чем больше искривление: чтобы убедиться в этом, достаточно изготовить диск из нетвёрдого материала, прочертить на нем диаметр, выгнуть его и провести соответствующие измерения). В таком случае, ничто не мешает нам предположить (©), что мерность нашего пространства, в настоящее время близкая к 3,1415926, ранее, в библейские времена, составляла 3,1415. (Прим. Fr. Nyarlathotep Otis)

В возвышенных расчетах Каббалы финальное положение буквы не увеличивает его числового значения. \aleph — 40, в финальной позиции или нет. Древний еврейский метод образования всех чисел выше 400 и ниже 1000, соответственно, между \aleph и \aleph [точнее, между \aleph и \aleph заглавным; прим. Билла Хайдрика], предполагал составление числа из соответствующих букв. Таким образом, число 500 было бы написано как \aleph , а не как \aleph , число 800 — \aleph , и так далее. (Прим. Алана Беннета)

Однако в некоторых таинствах финальные начертания букв учитываются тоже. Эта тайна, однако, принадлежала к более высокой Степени, нежели та, на которой находился наш возлюбленный и эрудированный Брат на момент написания данного эссе. (Прим. Алистера Кроули)

Этой особенности Беннет не знал, а Кроули то ли не знал, то ли не пожелал говорить о ней. (Прим. Билла Хайдрика)

† Ключевое число которого — 17, Надежда в картах Таро, чье имя — Дочь Небосвода, Обитающая меж Вод. (Прим. Алана Беннета)

‡ Начальная буква \aleph — всего лишь подобие английского артикля «the». (Прим. Алана Беннета)

В следующем слове, **לוא**, мы видим, что соединительное **ל** превращает ключевое число сущности Земли 5 в 11, символизируя тем самым, что мир должен низвергнуться в Царство Скорлуп и что это должно быть искуплено Сыном Человеческим*.

И, наконец, слово **הארץ**, Ха-Арец, Земля, даёт четыре буквы, показывающие характер стихии, и Ключ его — 17, что тоже означает Надежду — Надежду Земли, которая суть Надежда Небес. А последняя буква стиха — **ץ**, буква Надежды, в Каббале Девяти Камер соответствует числу, содержащему само в себе все свойства изменчивой материи: на что бы вы ни умножили его, его ключевое число останется равным 9. Подходящий символ для вечно меняющейся материи, сутью которой является число Один — один и только один!

Таким образом, первое появление числа материи закрывает первый стих Берешит, описывая, таким образом, начало и конец великого Творения.

«Небожители следуют за начертанным перстами Твоими; но никто не может прочесть вверенного тому, кто постиг учение Твоё!»†.

И посему в завершение произношу я эти могущественные слова‡:

* Ибо число 11 есть число Клипот; но когда произошло падение и Сфера Малкут была оторвана от Древа Жизни изгибами Змия, к Древу добавилась **לוא**, Знание, как 11-я Сфера, призванная сохранить *Десятку* Сфирот неповрежденной. Показательно, что вкушение плода Древа Познания Добра и Зла должно послужить Спасению человечества, ибо Даат — бесценный дар знания и интеллекта, посредством которого и происходит Спасение. Поэтому 11 — ещё и ключевое число имени Великого Спасителя (**הויה**=29=11), и то же самое мы находим в карте Таро Колесо Великого Закона, соответствующей букве **ז**, Владыка Сил Жизни. (Прим. Алана Беннета)

† Алан Беннет. Магическая инвокация Высшего Гения (*пер. Fr. Nyarlathotep Otis, 2009*). Полный перевод этого текста также будет в скором времени завершён и представлен читателю.

‡ Латинские надписи гласят: «Се, благословен Господь Бог наш, давший нам этот Знак». В «Полной системе магии Золотой Зари» (*т. VIII: Другие ритуалы и магические теории Ордена. Церемония Равноденствия*) даётся несколько иной вариант латинского текста: «Benedictus Dominus deus Noster qui dedit nobis hoc Signum».

МАГИЧЕСКАЯ ИНВОКАЦИЯ

Высшего Гения*

(Согласно формулам «Книги Голоса Тота»)

Церемония Входящего есть сфера ощущения. Перофант — Авгозид.

Служители призывают божественные Сфирот.

Входящий — естественный человек.

Сперва да будут уравновешены символы в сфере ощущения.

Се есть открытие зала Истины.

Первая инвокация

Явись же ко мне, о Ты, кто есть истинная суть моя, мой свет, моя душа!

Явись же ко мне, о Ты, кто увенчан славою, кто есть неизменное, неназываемое, бессмертное божество, чьё место — в неведомом, и чьё обиталище есть обитель бессмертных богов!

Сердце души моей, пламя самосияющее, слава света, Тебя призываю.

Приди же ко мне, о Владыка мой: ко мне, кто есть суетное отражение Твоё в могучем море материи!

Внимаю Тебе, Ангел и Владыка! Внимаю Тебе в обители вечности; явись же и очисти славою Твоею разум мой и волю!

Без Тебя я ничто; в Тебе я Всё, пребывающее в самости Твоей вовеки!

Теперь закрой каналы Руах для материальных чувств; постарайся пробудить внутреннее видение и слушание. После этого сядь, осознав этот луч божественной славы самости; медитируй на ничтожность и ничтожность естественного человека; на тщеславие его желаний, на слабость его хвалёного интеллекта. Помни, что, кроме этого света, никто не поможет тебе на пути истины, и что лишь с чистым разумом и волей можешь ты надеяться когда-нибудь войти в эту славу. Обратись затем с молитвой об этой чистоте, молвя в сердце твоём:

Первое очищение и посвящение кандидата Огнем и Водой

Вода:

Окропи меня иссопом, и буду я чист; омой меня, и стану белее снега.

Огонь:

О, пошли свет Твой и Твою истину, направляй меня, веди меня к Твоему святому холму, к обиталищу Твоему!

Стою я пред вратами прекрасными: пред могучими вратами Вселенной; в правой руке моей Столп Огненный, а в левой — Столп Облачный. В основаниях их — клубящиеся тучи материальной Вселенной; и пронзают они Свод Небес. И на вершинах их — пламя светильников их духовной сущности!

О Ты, живущий во славе за сими вратами, о сердце души моей, Тебя призываю! Явись же ко мне, о Ты, кто есть моя высочайшая самость, моя суть, мой свет, и храни меня, и веди меня

* The Equinox, т. I, № 3, ч. 2, стр. 198-206. Пер. Fr. Nyarlathotep Otis, 2009.

через многообразие жизненных троп, дабы смог я стать един с бессмертною и нерушимою сущью Твоею!

Тебя, единственно мудрый, единственно могучий и единственно вечный, хвалю и славаю веками; того, кто позволил мне войти ныне в святилище тайн Твоих. Не себе, но Тебе пою славу!

Пусть дыхание божественности Твоей осенит главу мою и научит меня величию самопожертвования, дабы не дрогнул я в час испытания, но дабы имя моё начертано было в горних и дабы Гений мой стоял пред Святейшим в час тот, когда Сын Человеческий предстанет пред Владыкою Духов, а имя Его — пред Ветхим Днями. О Господь Вселенной! Помогни мне воссиять светом высочайшей души моей! Да поможет мне Гений мой достичь Твоего невыразимого престола славы в средоточии мира жизни и света!

Затем подойди к алтарю, визуализируй перед собою сияние света, представь, что оно вопрошает тебя, чего ты желаешь, и молви:

Поклонение Тебе, восходящему во злате!

О Ты, идущий под парусом по небу в твоей утренней ладье!

Тьма пред Тобою — сияние злата, в коем все цвета радуги.

Да пройду я там, где Ты ходишь, о Святость, над Коею нет повелителя, о Ты, великий скиталец пространств, для коего миллионы и сотни тысяч лет — как миг единый! Да взойду я с Тобою в Твою ладью! Да пройду я с Тобою Врата Запада, как Ты их проходишь! Как сияешь ты в сумерках, когда Мать Твоя, Нюнт, окутывает Тебя!

Теперь преклони колена пред алтарём, держа правую руку на белом треугольнике, а левую — в левой руке твоего астрального двойника, стоящего на месте Церофанта, и удерживая астральный образ Лотосового Жезла с помощью белой полосы на своей правой руке, затем же скажи, как будто проецируя астральное сознание:

Поклонение вам, Владыки Истины в зале Маат, круга великих богов, кои за Осирисом; о вы, ушедшие прежде, позвольте коснуться ваших рук, ибо я создан по вашему подобию!

О вы, хозяева Хотепишима! Очистите меня от всего порочного, пребывающего во мне, как очистили вы Семь Славных, кои следуют за гробом Спасённого и места коих установил Анубис против дня «Пребывающих-с-нами».

О Тот! Сделавший истинным слово Эшури! сделай истинным слово моё пред кругом великих богов!

Поклонение Тебе, Анубис, хранящий порог Вселенной!

Поклонение Тебе, Аурамот, очистившая меня живою водою!

Поклонение Тебе, Тум-эш-Нейт, освятившая меня потаённым пламенем!

Поклонение Тебе, о Темносияющий! Гор! Князь Града Слепоты!

Поклонение Тебе, о Маат, царица истинная, председательствующая пред равновесием истины!

Поклонение Тебе, Исида; поклонение Тебе, Нефтида!

О ЭШУРИ, Господь Аменти! Ты есть владыка жизни, торжествующей над смертью; нет ни единой части в Тебе, которая не была бы божественной!

ТУМ! Тум, в великой обители пребывающий!

Верховный Владыка всех богов, сохрани меня и избавь!

Избавь меня от бога того, что кормит проклятых, псолицега, но человекоглавого,

Что обитает пред озером огненным в зале Суда,

Поглотителя теней, пожирателя сердец, незримого противника!

Поглотитель бессмертия — имя его!

АПОКРИФ

Тебя, единственно мудрый, единственно могучий и единственно вечный, хвалю и славаю веками: того, кто позволил мне войти ныне в святилище тайн твоих. Не себе, но Тебе пою славу!

Заверши на этот раз, положив меч за шею и молвя:

Так помоги же мне, о Владыка Вселенной, и моей высочайшей душе!

Затем поднимись и возведь руки над головою (левую — открытой, правую же — по-прежнему сжимающей магический меч), и, возведя очи горе, постарайся целиком устремиться к высочайшей божественности, молвя:

Из рук Твоих, о Владыка, приходит всё доброе! из рук Твоих истекает всякое изящество и благословение! Небожители следуют за начертанным перстами Твоими, но никто не может прочесть вверенного тому, кто постиг учение Твоё! Посему, как слуги следят за руками хозяев своих, а рукодельницы — за руками хозяек своих, так очи наши ищут Тебя! Ибо Ты один нам подмога, о Господь наш Бог! Кто не восхвалит тебя, о Владыка Вселенной! Кто не восславит Тебя! Всё принадлежит тебе! Любовь ли Твоя, гнев ли Твой — всё вернётся к Тебе! Ничто не будет потеряно Тобою, ибо всё стремится к славе Твоей и величеству! Ты есть Господь единый, и ничто не сравнится с Тобою! Делаешь Ты, что изволишь, могучею рукою Твоею, и ничто не избегнет Тебя! Лишь скромным, смиренным сердцем и бедным, предающим себя в руки Твои, помогаешь Ты в нужде их! И кто бы ни смирился в пыли и прахе пред Тобою, к таковым Ты благоволишь!

Кто же не восславит тебя ныне, Владыка Вселенной, кто не восхвалит Тебя! Нет Тебе ничего подобного; обитель Твоя в Небесах и в сердце добродетельном и богобоязненном!

О Боже вездесущий! Ты во всём пребываешь!

О Природа! Ты есть Сущее из Ничего, — ибо как ещё могу я назвать Тебя! Я сам, я — ничто! Я в Тебе, Я — всё сущее; и в самости Твоей пребываю из ничего! Живёшь ты во мне; и даруешь мне сущность, коя в Тебе! Ибо победа моя — в Кресте и Розе!

Затем иди на Север и обернись лицом к Востоку; спроецируй пред троном Востока своего астрального двойника и молви оттуда:

Глас души моей высочайшей сказал мне: да сойду я с пути Тьмы; быть может, чрез сие смогу я обрести Свет! Я один в Бездне Тьмы: из Тьмы явился я пред рождением своим, из безмолвия изначального сна.

И глас веков отвечал душе моей: дитя Земли! Свет сияет во Тьме; но Тьма того не ведает!

Затем представь пред собою великого ангела-факелоносца, молвя:

Явись! воссияй! ибо Свет Твой пришёл!

Обойди храм по кругу на юг и остановись лицом к Западу; представь образ божественного Милосердия, затем — божественного Закона; устремись всем сердцем твоим к обоим и молви:

Явись ко мне! О Владыка Любви и Сострадания, явись ко мне и позволь мне жить в Твоей Любви! Да буду я милосерден, как милосерден Отец мой в Небесах, ибо сказал Ты: Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Благодарю Тебя, что могу я достичь твоего мира, в котором жизнь пребывает веками.

Явись ко мне, о Владыка совершенного Закона! Могущественна длань Твоя, сильна рука Твоя; Закон и Суд — обитель престола Твоего! Укрепи же, о Владыка Силы, волю мою и силу, дабы смог я с помощью Твоею отбросить и истребить силы зла, кои вечно сражаются с теми, кто ищет Тебя!

Затем представь пред собою два Столпа, Облачный и Огненный, молвя:

Окропи меня иссопом, и буду я чист! Омой меня, и стану белее снега!

О, пошли свет твой и твою истину, направляй меня, веди меня к Твоему святому холму, к скинии Твоей!

Стою я пред Вратами Запада; и Столпы Вселенной возникают в величии предо мною. В правой руке моей Столп Огненный, а в левой — Столп Облачный; внизу заплетаются они с Облаками Тьмы, а выше, в Небесах — с неназываемою славою. Позвольте же мне войти, о Врата Запада!

Пройди на Юго-запад и спроецируй астрального двойника. Затем обратись к Хранителю Врат Запада:

Ты не пройдёшь мимо Меня, — молвит Хранитель Запада; кто, кроме Тебя, скажет мне имя Моё!

Говорит Кандидат:

«Тьма» есть имя Твоё; Ты есть величайший из путей Тени!

Говорит Величайший из Ночи Времён:

Дитя Земли! помни, что страх есть ошибка; потому будь бесстрашен; ибо в сердце труса не живёт добродетель! Ты узнал Меня ныне, потому проходи же!

Иди на Север и вознеси вновь разум твой к желанию Милосердия и Закона нашего Бога, повторяя предшествующие молитвы; затем молви:

Окроши меня иссопом, и буду я чист; омой меня, и стану белее снега!

О, пошли свет Твой и Твою истину, направляй меня, веди меня к Твоему святому холму, к обиталищу Твоему!

Сокрой от меня видение могучих Врат Востока! справа — Столпа Огненного, слева — Столпа Облачного, простирающихся от грозowych туч мира Тьмы до сияющей славы Света Небесного; навсегда утверждающих в вечности уравновешенную силу Бога вездесущего! Да пройду я Врата Земель Востока! Да пройду я Врата Дуата, вырвавшись с Ра в славу алого восхода!

Иди на Северо-восток, спроецируй двойника у престола Востока, молвя:

Ты не пройдёшь мимо Меня, — молвит Хранитель Востока; кто, кроме Тебя, скажет мне имя Моё!

Говорит Кандидат:

«Свет, возжигающийся во Тьме» — вот Имя Твоё; Свет Дня Златого!

Говорит Осирис:

Се есть два Столпа Древа Жизни; в первом — Сфира Хесед, во втором же — Сфира Гебура.

Дитя Земли! помни, что Сила неуравновешенная есть зло; неуравновешенное Милосердие — не что иное как слабость, неуравновешенная Строгость — не что иное как жестокость и притеснение. Ты узнал Меня ныне, потому проходи же на кубический алтарь Вселенной!

Пройди на Запад алтаря, проецируя астрального двойника между Столпами, опустишь на колени на алтаре и повтори в астрале:

Молитва Осириса

Владыка Вселенной, вездесущий и могучий! Управитель Света и Тьмы; мы восторгаемся Тобою и взываем к Тебе! Взгляни благосклонно на Неофита сего, что преклоняет ныне колена пред Тобою; и одари помощью Твоею в величайших стремлениях его души, дабы мог он доказать, что он есть истинный и верный слуга Могучих, во славу невыразимого имени Твоего, Аминь!

Затем встань, подними руки и воздвиги очи горе; и сосредоточься на славе и великолелии Того, кто восседает на святом престоле ныне и присно, и молви:

КНАВС АМ РЕКНТ!

КОНХ ОМ РАХ!

АПОКРИФ

СВЕТ В УСТРЕМЛЕНИИ!

В блужданиях моих чрез Тьму свет Анубиса шёл предо мною, но я не видел его. Он есть символ потаённого света оккультной науки.

Пройди между Столпами и, стоя так, сосредоточься на высочайшей божественности; и, исполнив Знак Входящего, молви:

О слава Божества невыразимого! Вечный Повелитель! Ветхий Днями!

Тебя, Тебя я призываю в нужде своей! Тьма во всём мире, везде, повсюду; в Тебе лишь Свет! Разорви, о Владыка Вселенной, сорви Завесу Святилища; да узрят очи мои Бога моего, моего Царя! Ибо писано: Как молния, сверкнувшая на Востоке, блистает до Запада, так будет Сын Человеческий в день Свой!

Теперь же узри свет, медленно принимающий облик могучего ангела, затем же покинь это видение и молви вновь:

Видел я воду, истекающую с левой стороны храма; и все, кого достигала вода, исцелялись и восклицали:

Благословен Он, пришедший во имя Господа, Аллилуйя!

О Агнец Божий, берущий на себя грехи мира! Даруй нам мир Твой!

Явился я из Врат Тьмы; прошёл я Вратами Аменти; и Вратами Дуата! Узри! Достиг я Врат тех, что сияют в Небесах. Стою я меж могучими Столпами Врат сих; в правой руке моей — Столп Огненный, а в левой — Столп Облачный; откройтесь же предо мною, о врата Бога с недвижным сердцем; явился я Вратами Тесерта; следую я путями, кои ведомы мне, ведомы мне; и лицо моё обращается к земле Маат!

Снова представь Авгоэйда.

Явись же, явись же, Бог мой, Царь мой; явись же ко мне, о Ты, увенчанный светом звёзд; о Ты, сияющий среди Владык Истины; чьё место — в обители духов небесных!

Когда ты вновь встретишь Славного, приветствуй его Знаком Входящего; пройди меж Столпами и обойди их трижды, почтительно салютуя Востоку в свой черёд. Затем останови Свет, обернись к нему и возвысь свой разум к славе, представляя её окутывающей тебя и погружаясь в свою глубинную сущность, и молви:

Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня! Я есмь Первый и Последний, и живой; и был мёртв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти! Ибо ведомо мне, что мой Избавитель жив; и что восстанет Он в последний день на Земле.

Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я очистился; прошёл я чрез Врата Тьмы к Свету! Сражался я на Земле ради добра; и завершил я Делание своё; и вошёл в Незримое! Я есмь Солнце Восходящее; прошёл я сквозь Час Облака и Ночи! Я есмь Амон Сокрытый; Отворяющий День — это я! Я есмь Осирис Оннофрис, Справедливый. Я есмь Господь жизни, побеждающей смерть; нет ни единой частицы во мне, которая не была бы божественной;

Я есмь подготовитель Пути, Спаситель Света! Я есмь Примиряющий с Незыяснимым! Я есмь Житель Незримого!

Да низойдёт белое сияние Духа Божия!

Долгая пауза.

Чрез сие да постигну я облик своей высочайшей самости!

Поклонение Тебе, Господь моей жизни, ибо Ты позволил мне войти столь далеко в святилище Твоей неизъяснимой тайны; и удостоил меня лицезреть проявление малой толики славы сущности Твоей. Услышь меня, ангел Господа вездесущего; услышь меня и снизойди к моей молитве! Даруй мне возможность вечно постигать символ самопожертвования; и даруй мне понимание пути, каковым могу я приблизиться к Тебе! Учи меня, звёздный Дух, ещё и ещё Твоим

тайнам и Твоему могуществу; пусть каждый день и час делает меня всё ближе и ближе к Тебе! Позволь мне помогать Тебе в Твоих страданиях, дабы в один день стал бы я частицею Твоей славы: в тот день, когда Сын Человеческий предстанет пред Владыкою Духов, а имя Его — пред Ветхим Днями!

И для того дня научи лишь одному: как я могу научиться у Тебя тайнам Высшей Магии Света; как мне получить у обитателей светлых элементов их знание и силу, и как мне лучше распорядиться этим знанием, дабы помочь своим собратьям-человекам.

И, наконец, молю Тебя: пусть будет связующее единение между нами, дабы мог я всегда искать, а в поисках обрести помощь и совет Твой, того, кто есть в самых глубинах меня. А прежде, чем Ты сделаешь так, обещаю Тебе и в том клянусь, что с помощью Того, кто сидит на святом престоле, очищу я сердце и разум свой настолько, чтобы в один день обрести истинное единение с Тобою — тем, кто есть истинный мой Высший Гений, мой Повелитель, мой Вдохновитель, мой Властитель и Царь!

Послесловие Алистера Кроули

Результат этих магических экспериментов был двояким. С одной стороны, Брат Р. постепенно настроил против себя злобные силы, только и ожидавшие благоприятного момента, чтобы согнуть и сломать его. Таков естественный эффект магии подобного рода, заключающийся в заикливании и, таким образом, в противопоставлении внутреннего и внешнего и создании двойственности, этого вечного проклятия. Ни одна идея разума не окажет большого значения, покуда в разуме и пребывает, но если выделить её, если освятить её, призвать к зримому проявлению, она становится действительно опасной. Ибо пока он продвигался от степени к степени, проникая дальше и дальше в таинства оккультного знания, он различал всё отчетливее, что большинство членов Ордена Золотой Зари*

* Пока погружение в эти магические практики не окутало его дом в Лондоне таким ореолом зла, что стало небезопасно бывать в нём. Это произошло не только благодаря собственным экспериментам Брата П.; нам стоит обратить внимание и на злодеяния других членов Ордена (как например, Е.Ф.Е.Д. [У. Б. Гейтс; прим. Fr. Nyarlathotep Otis]), которые, завидуя прогрессу Брата П. и его угодности в глазах Вождей, пытались его уничтожить. (См. «На развилке дорог», «The Equinox», vol. I, № 1, стр. 101.) Зачастую можно было наблюдать странные и страшные фигуры, блуждающие по его комнатам, а несколько раз прислугу и гостей охватывали необъяснимые параличи и приступы слабости. (Прим. Алистера Кроули)

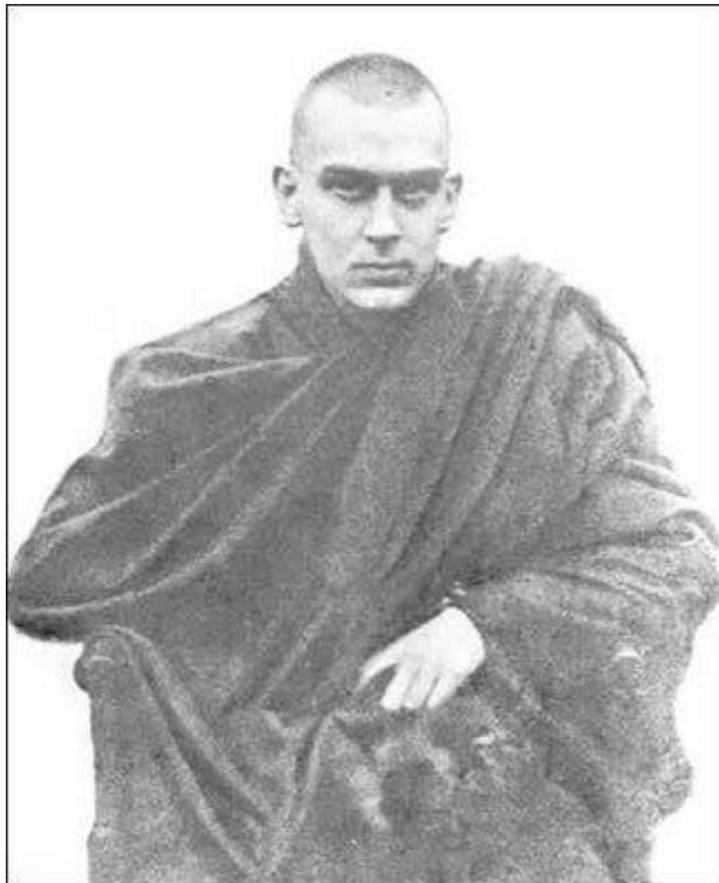
вряд ли заслужили его презрения; но, несмотря на глупость учеников, он оставался лояльным к их наставнику D.D.C.F.† Он не знал ещё, что вождь — такой же, как и его ученики, хотя и обладает куда большим могуществом. Ибо подобное тянется к подобному.

С другой стороны, эта практическая работа научила его, несомненно, гораздо больше, чем годы анализа и штудирования, так что и цель бесчисленного количества путей, увиденных новичком, и этот предельный результат операции «Ш в Ш»‡, высочайшей из церемониальных работ Золотой Зари, был точно таким же «Восхождением на планы». Сделав это важное открытие, он оставил предназначавшиеся ему эксперименты по церемониальной дивинации и алхимии и к окончанию 1899 года удалился в уединённое жилище, приобретённое им ради выполнения Священной Операции Абрамелина-мага.

† С. Л. МакГрегор Мазерс.

‡ «Духовное развитие»; одна из трёх (наряду с «X в W» и «M в W») операций, относящихся к букве W в практике Ордена Золотой Зари. В свою очередь, эта группа операций относится к третьей из пяти букв имени יהוה.

ТРЕНИРОВКА РАЗУМА*

Религия Будд есть практическая философия в самом возвышенном смысле слова. Это не собрание догм, которые необходимо принять и в которые следует уверовать с безусловной и безрассудной верой, но ряд утверждений и суждений, которые, прежде всего, должны быть интеллектуально поняты и осознаны; кроме того, их нужно применять к каждому действию нашей повседневной жизни, их нужно практиковать, ими нужно жить настолько, насколько позволяют силы. На этом факте исключительно практичной природы нашей религии снова и снова настаивают наши священные писания. Если человек знает наизусть тысячу строф Закона, но не следует ему, он непричастен к Дхарме[†]. Если же человек знает и *практикует* единственную строфу Закона, он причастен к Дхарме, он — истинный последователь Будды. Именно практика Дхармы, а не простое заучивание принципов, отличает истинного буддиста; это исполнение Пяти Наставлений[‡], а не их по-

вторения на языке пали; это привнесение в свой дом, в свою повседневную жизнь великих законов любви и справедливости, которые делают человека *Саммадиттхи*[§], а не простое рассмотрение истин Дхармы как красивого и поэтического утверждения Законов, слишком сложных для то-

* The Equinox, vol. I, № 5, стр. 28-59. Также (под названием «Культура разума» и в немного иной редакции) вошла в сборник «Религия Бирмы и другие статьи Алана Беннета». Пер. Элиас Отис, 2004; последняя редакция — Fr. Nyarlathotep Otis, 2009

† В оригинале слово «Дхарма» обозначается термином «Dhamma» из языка пали, использующегося в Тхеравада-буддизме, к традиции которого принадлежал Алан Беннетт. Здесь оно переводится общеупотребительным санскритским эквивалентом «Дхарма», имеющим два основных значения: определенное психическое состояние (стремление, санкхара; в этом значении здесь пишется со строчной буквы) и Учение Будды (с заглавной буквы). Аналогичным образом переведены другие палийские термины, имеющие устоявшиеся в русском языке санскритские формы: сансара, а не самсара, чакра, а не чакка.

‡ *Пять Наставлений (Панча-шила)* — основа буддийской морали. Панча-шила призывает не причинять вреда живым существам, не желать того, что не принадлежит тебе по праву, сохраняя чистоту в сексуальных отношениях, не произносить лжи и избегать употребления того, что одурманивает сознание. Помимо Панча-шила, существуют еще пять наставлений, предназначенных для бхикку (буддийских монахов).

§ *Саммадиттхи* — Правильное Понимание, высшая ступень Восьмеричного Пути, Состояние Просветленного. В Восьмеричный Путь входят следующие ступени: Правильная Концентрация (Саммасамадхи), Правильное Внимание (Саммасати), Правильное Усилие (Саммавыямана), Правильный Образ жизни (Саммаджива), Правильный Поступок (Саммакамманта), Правильная Речь (Саммавача), Правильное Намерение (Саммасанкаппа) и Правильное Понимание (Саммадиттхи).

го, чтобы им следовать. Дхармой следует жить, поступать в соответствии с нею, ощущать её высшим божеством в наших сердцах, высшим мотивом наших жизней; и тот, кто делает это наилучшим образом, — истинный последователь Учителя: не тот, кто называет себя «буддистом», но тот, чья жизнь исполнена любовью, которой учил Будда.

И поскольку наши жизни полны страданий, поскольку следовать за благим Законом всегда и везде очень трудно, мы не должны разочаровываться в том пути, о котором узнали, и продолжать жить той жизнью, что полна лишь мирских желаний и забот. Ибо разве не Учитель наставлял нас: *«Не думай легкомысленно о добре: “Оно не придёт ко мне”. Ведь и кувшин наполняется от падения капель. Умный наполняется добром, даже понемногу накапливая его»*? Тот, кто прилагает все усилия, тот, кто стремится, невзирая на все неудачи, следовать тому, что является благим, сторониться того, что является злым, — такой человек ежедневно крепнет для своей борьбы; и победа над всяким ложным желанием, всякое проявление любви и всякое доброе побуждение возвращают нашу силу сопротивляться злу, непрестанно возвращают нашу силу жить воистину правильной жизнью.

Итак, всей практике буддизма, всему благому Закону, которому мы, кого называют «буддистами», должны стремиться следовать, Татхагата подвёл итог в одной-единственной строфе: *«Неделание зла, обретение заслуги благими делами, очищение своего ума — вот учение всех Будд»*[†]. Поэтому мы, называющие себя буддистами, стараемся жить, исполняя эти три правила. Все мы знаем, что значит «неделание зла»; мы подробно останавливаемся на действиях, являющихся дурными, когда говорим о *Панча-шила*. Отнимать чужую жизнь, забирать то, что не принадлежит нам по справедливости, жить нечистой жизнью, говорить то, что является ложным, или жестоким, или недобрым, и искать удовольствие в наркотиках и напитках, подрывающих умственные и нравственные способности, — таковы злые действия, которых мы должны избегать. Жить в мире и любви, платить добром за зло, быть почтительными, терпеливыми и скромными, — вот некоторая часть того, что, как мы знаем, является добром. Разумеется, все мы можем стараться жить так, в соответствии с первыми двумя пунктами этой строфы; мы можем стремиться внести эту практику в нашу повседневную жизнь. Но способ очищения мысли, способ возвращения мыслей, являющихся добрыми, подавления и преодоления мыслей, являющихся дурными, методы, которыми разум должен обучаться и развиваться, — эти вещи менее известны; они менее испытаны и менее понятны.

Итак, цель этой статьи — изложение того, что написано в книгах по методам развития и очищения разума; изложение того, как можно следовать этому правилу и жить по нему; ибо этот способ в некотором роде важнее прочих; поскольку он, по сути, включает оба других правила, являясь их венцом и осуществлением. Избегать зла, творить добро: это лишь увеличивает наши заслуги, ведёт нас к новым жизням, более счастливым и куда более полным искушений, чем та, которой мы наслаждаемся ныне. Но когда заслуга, полученная таким образом, прожита и исчерпана, вращение великого Колеса Жизни снова приведёт нас к злу, к несчастным жизням; ибо освобождение не достигается простым накоплением заслуг, и не через заслуги достигаем мы Великого Умиротворения. Обретение заслуг имеет второстепенное значение по сравнению с очищением и развитием нашего разума, но оно исключительно важно, ибо только практика *шила* придаёт силу умственной концентрации, позволяющей достичь освобождения[‡].

* Дхаммапада, ст. 122.

† Дхаммапада, ст. 183.

‡ *Шила* может быть определена как основа дисциплины умственной концентрации, и она будет различна в зависимости от расы, климата, индивидуальных особенностей и т. д., и т. п. (Прим. Алистера Кроули)

*

Дабы осознать, как достичь этой предельной и основной цели нашей буддийской веры, и прежде, чем мы сможем увидеть, почему некоторые практики помогают очистить наш разум, необходимо сначала рассмотреть природу разума — мыслей, которые мы стремимся очистить и освободить.

Изумительная психологическая система, провозглашённая нам нашим Учителем — *читта*^{*}, или *сознание* — описана как состоящая из неисчислимых элементов, называемых *дхармами* или *санкхарами*. Вероятно, самым лучшим и точным переводом слова *дхарма* или *санкхара* будет использованное в данном контексте слово *стремления*. Когда то или иное действие выполняется неоднократно; когда та или иная мысль неоднократно возникает в наших умах, — имеет место определённое стремление к повторению этого действия; определённое стремление к повторению этой мысли. Таким образом, каждая умственная дхарма, каждая санкхара стремится производить себе подобные и, таким образом, самовоспроизводиться; потому, на первый взгляд, нет никакой возможности улучшения положительных состояний. Но наш Учитель не только показал нам это стремление к самовоспроизведению, характерное для любых умственных состояний, но и научил тому, как можно использовать эту самовоспроизводящуюся энергию санкхар для подавления дурных состояний и для культивирования состояний, являющихся благими. Ибо хотя человек по природе своей обладает множеством мощных санкхар, стремящихся делать его сердитым или жестоким, мы знаем, что он, без сомнения, может преодолеть дурные санкхары практикой умственной концентрации на санкхарах противоположной природы, — практикой ежедневной медитации на сущность сострадания и любви. Благодаря этому он возвращает в своём разуме санкхары, способствующие человеческой любви и состраданию, и, поскольку «никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но любовью прекращается она»[†], дурные санкхары его природы, стремления к гневу и к жестокости, растворяются при возникновении новых стремлений к жизни и состраданию, как тьма ночи отступает пред славой зари. Таким образом, мы видим, что один из путей (и лучший из путей) преодоления дурных санкхар — систематическое культивирование посредством медитации качеств, восстающих против дурных стремлений, которые мы желаем устранить; и в этой важнейшей и самой практичной особенности рассмотренного метода — в определённых практиках медитации или умственной концентрации на добрых санкхарах — мы имеем ключ ко всей системе очищения и развития разума, которая составляет практическую действующую основу буддийской религии.

Если мы представим действие большого и сложного двигателя — машины, подобной той, что перемещает пароход по воде, — то увидим, что существует, прежде всего, один центральный и всеоперационный источник энергии; в данном случае пар, который вырабатывается в котлах. Эта энергия сама по себе ни хороша, ни плоха, она — просто *Сила*; и эта сила совершает либо полезную работу по перемещению, для которой она предназначена, либо вредную, вырываясь наружу, уничтожая, разрушая судно, ошпаривая людей до смерти и так далее; всё зависит от правильного и скоординированного действия всех разнообразных частей этого сложного механизма. Если золотники больших цилиндров открываются слишком рано и таким образом допускают пар прежде надлежащего срока, много силы будет потеряно на простое преодоление сопротивления пара. Если они остаются открытыми слишком долго, необузданная энергия пара будет растратчена вхолостую, и сила будет снова потеряна; а если они откроются слишком поздно, то большая часть импульса двигателя будет израсходована на бесполезное перемещение большой массы оборудования. И так — с каждой деталью механизма. В каждой части перводвигателя сосредоточена стремящаяся наружу паровая энергия; но энергию эту следует применять в

* *Читта* — в буддизме и йоге ум, состоящий из трех элементов: саттва, раджас и тамас.

† Дхаммапада, ст. 5.

каждой конкретной части машины верным способом, в верное время; иначе или машина не будет работать вовсе, или большая часть паровой энергии будет потрачена впустую на борьбу с собственной же противостоящей силой.

То же самое и с тонкими машинами мышления, — механизмами, бесконечно более сложными, обладающими гораздо большей силой для совершения доброго или дурного, чем самые изумительные из технических достижений человека, чем самый мощный двигатель, когда-либо созданный руками человека. Один большой двигатель в худшем случае, взорвавшись, может уничтожить несколько сотен жизней; в лучшем — перенести несколько тысяч человек, продвинуть торговлю, сделать комфортнее несколько сотен жизней; но кто может оценить силу одного человеческого разума, для доброго ли, для дурного ли? Один разум — разум такого человека, как Иисус Христос, — оказался способен приводить к мученической смерти многие миллионы людей, разрушать государства, религии и династии и вызывать невыразимые бедствия и страдания; другой разум — разум Будды, — обладая энергией того же порядка, но правильно используя её на благо других, смог принести надежду в безнадежные жизни миллионов и миллионов людей, тысячекратно увеличить сострадание и любовь одной трети человечества, помочь неисчислимому множеству существ достичь того умиротворения, к которому мы все так стремимся, — умиротворения, путь к которому столь трудно найти.

Но энергия, которую использовали эти два разума — одна и та же. Она сокрыта в каждом человеческом мозге, она создаётся с каждой пульсацией каждого человеческого сердца, и она — свойство всякой твари и единственный движитель в мире людей. Никакая идея, никакая мысль, никакие совершаемые в этом мире поступки — ни добрые, ни злые, — но эта высшая энергия, эта паровая энергия нашего мыслительного механизма — движитель и причина. Именно этой силой ребёнок учится говорить; именно этой силой Христос смог принести горе в тысячи жизней; именно этой силой Будда завоевал сердца одной трети человечества; именно благодаря этой силе столь многие следовали за ним на пути, провозглашённом им — Нирвана Марга, путь к невыразимому умиротворению. Имя этой силы — умственная концентрация, и в этом мире нет ничего — доброго ли, дурного ли, — что не было бы его проявлением. Она ткёт узорное полотно человеческих характеров и судеб на ткацком станке времени. Имя и форма — нити-близнецы, сплетаемые стремительными челноками этого ткацкого станка, добрые и злые дела и помыслы людей; полотно же это — результат неисчислимых жизней.

Именно этой силой *самадхи** ребёнок учится ходить, именно этой силой взвесил Ньютон светила и миры. Это — паровая энергия человеческого организма, и сделает она нас великими или ничтожными, хорошими или дурными, — всё это — результат того пути, которым сила разума — вся совокупность санкхар — прилагает и использует эту энергию. Если санкхары взаимодействуют должным образом, если их изменчивые функции хорошо скоординированы, то такой человек будет обладать великой силой для добра или для зла; взглянув же на одного из слабых разумом, вы можете быть уверены, что его санкхары работают одна против другой; и даже главная сила, сила самадхи, бывает растратчена впустую одной частью разума для преодоления собственной энергии в другой.

Если квалифицированный инженер, хорошо знакомый с функциями каждой детали двигателя, захочет разобраться с машиной, части которой работают несогласованно, из-за чего она растратчивает впустую поставляемую энергию, ему придётся разобрать такую машину по винтику, здесь подрегулировать клапан, там — эксцентрик; он будет отслеживать результат своих действий с каждым движением всего механизма, и так до тех пор, пока детали не начнут работать слаженно, пока двигатель не сможет в полной мере использовать получаемую энергию. Так

* *Самадхи* — состояние максимальной умственной концентрации или же сама концентрация. Также иногда используется как синоним «состояния Просветленности».

же следует обращаться и с механизмом нашего разума: каждому со своим. Прежде всего тщательно изучаем комплектацию наших санкхар, чтобы понять, чего нам недостаёт, чтобы увидеть, где наша ментальная энергия используется должным образом, а где расходуется впустую; затем продолжаем шаг за шагом настраивать все рабочие части нашего мыслительного механизма, пока каждая не будет работать должным образом, и пока весь этот огромный и сложный комплекс нашего существа не заработает на достижение единого итога, — итога, ради которого и прилагаем мы свои усилия: цели, которая пока что далеко от нас, хотя и не настолько, чтобы мы не могли трудиться ради её достижения и, в конечном счёте, достичь её.

Но как нам настроить и изменить санкхары нашей природы? Если часть наших мыслительных механизмов *хочет* расходовать нашу энергию неправильно, *хочет* позволять нашей энергии течь в неправильные каналы, как мы можем излечить её? Возьмём ещё один пример из мира механики. В локомотиве имеется деталь под названием золотник. Эта деталь самая важная, ибо её задача — выпускать пар в рабочую часть механизма; и от его точной работы зависит эффективность всего локомотива. Главная сложность с золотником заключается в том, что его поверхность должна быть совершенно, почти математически, гладкой; и до сих пор не существует машины, позволяющей отшлифовать его до такой степени. И вот что мы делаем: мы используем силу пара, самого сильного пара, который и придаёт поверхности золотника необходимую гладкость. Клапан, выровненный настолько, насколько это может сделать машина, устанавливается в должное место, и туда впускается пар; таким образом, некоторое время золотник выполняет свою работу под очень высоким давлением и в очень быстром темпе. Пока он движется взад и вперёд под этим невероятным давлением, простого трения цилиндра во втулке оказывается достаточно, чтобы стереть небольшие шероховатости, которые иначе породили бы весьма существенные утечки. То же самое необходимо проделать и с нашим разумом. Мы должны брать наши благие и полезные санкхары одну за другой и подвергать их дополнительному избыточному давлению особой умственной концентрации. Благодаря этому хорошие санкхары сделаются в десятки раз эффективнее; утечки энергии прекратятся; а мыслительный механизм с каждым днём будет работать всё гармоничнее и мощнее. С момента достижения умственного образа* препятствия (т. е. действия противостоящих санкхар) изучаются, утечки (*асава*; слово, переводящееся обычно как *порок*, буквально означает *утечка*, — т. е. утечка энергии существа через неправильные каналы) устраняются, а разум достигает сосредоточения с помощью «приближающейся» концентрации†.

Рассмотрим теперь, откуда берутся эти санкхары, эти рабочие части нашего мыслительного механизма. Обратите внимание на ребёнка, который учится говорить. Он слышит звук и учится связывать этот звук с той или иной идеей. Силой своей умственной концентрации ребёнок хватается за этот звук, повторяет его силой своих подражательных санкхар, а последующее усилие концентрации запечатлевает этот звукообраз в определённых клеточках коры головного мозга, где она остаётся как слабая санкхара, готовая откликнуться, когда возникнет такая необходимость. Затем однажды случается нечто, напоминающее о связанной с этим звуком идее, и тогда требуется издать его, дабы получить некий желаемый объект. Всю силу разума дитя концентрирует на запоминающей коре своего мозга, пока слабая санкхара — та характерная черта мысленного отражения звука, что таится в крохотной клеточке мозга — не будет обнаружена и, словно натянутая струна на ветру, не донесёт до ума слабый отзвук породившего её звукообраза.

* Умственный образ, или нимигта [*внутреннее просветление, развиваемое посредством практики медитации*; прим. Fr. Nyarlathotep Otis] — результат практики некоторых форм самадхи. Подробнее см. «Вишуддхимагга». (Прим. Алана Беннета)

† «Вишуддхимагга», IV. Существуют два уровня умственной концентрации, которые называются «приближающейся» и «достигнутой» [*упачара и аннана*; прим. Fr. Nyarlathotep Otis] соответственно. (Прим. Алана Беннета)

Следующим усилием концентрации (уже не в запоминающей области, а в речевом центре мозга) голосовые связки ребёнка напрягаются особым образом, необходимым для воспроизведения данного звука; мышцы губ, гортани и языка совершают необходимые движения; дыхательный аппарат управляется так, чтобы только нужное количество воздуха прошло сквозь голосовые связки; и когда ребёнок говорит, он повторяет слово, которое прежде выучился связывать с целью своего насущного желания. Таков процесс формирования санкхар. Чем чаще идея возвращается к ребёнку, чем чаще проходит она через вышеупомянутые процессы, — тем чаще в сознании ребёнка происходят процессы умственной концентрации, или самадхи, на этой особой последовательности действий ума и мышц, тем сильнее становится набор задействованных санкхар, пока ребёнок не начнёт вспоминать необходимый звукообраз и совершать всю совокупность сложных движений органов речи без сколь угодно заметной дополнительной концентрации ума; в результате цепочка ассоциаций — особым образом согласованные действия памяти и речи — утверждается в существе ребёнка на основании прошлых концентраций как мощная санкхара, и санкхара эта будет возвращаться всякий раз при необходимости выразить это изначальное самадхи, пока слова не станут слетать автоматически, без особых усилий.

Итак, мы видим, что санкхары возникают при любом действии умственной концентрации. Чем сильнее (или чем чаще) происходит самадхи, тем сильнее будут и производимые санкхары; поэтому, в частности, чтобы слово неизвестного языка смогло стать санкхарой, чтобы его можно было с лёгкостью вспомнить в дальнейшем, необходимо или одно значительное усилие концентрации, или множественные повторения слова с незначительным усилием.

Таким образом, согласно методике, указанной нам нашим Учителем, есть лишь два практических способа развития и очищения разума: во-первых, *саммасати*, внимательное созерцание предмета для постижения их природы (в нашем случае — исследование или анализ дхарм нашей собственной сущности); а во-вторых, *саммасамадхи*, или использование сил концентрации, чтобы, в конце концов, благие состояния, благие дхармы в нас стали сильными санкхарами. Что же до дурных состояний, к ним стоит относиться просто как к уткам основной силы; и лекарство от них (как и в случае с прохудившимся золотником локомотива) — уверенная практика противоположных по своей природе благих состояний. Таким образом, прежде всего нам нужно силою весьма тщательно проанализировать и изучить состояния, присутствующие в нас, при помощи саммасати, а затем заняться концентрацией на благих состояниях, особенно на тех, что стремятся преодолеть наши конкретные недостатки.

*

Под умственной концентрацией подразумевается интенсивность мыслей, медитация лишь на одной из них единомоментно. Для начинающего это довольно трудно. Например, вы садитесь медитировать на любовь; а через полминуты вдруг обнаруживаете, что думаете о каких-то позавчерашних разговорах. Поначалу так бывает всегда. Будда уподоблял человеческий разум в начале подобной практики самадхи телёнку, привыкшему бегать туда-сюда в поле без запретов или помех, а потом привязанному верёвкой к колышку. Верёвка — это практика медитации; колышек — конкретный объект, выбранный для медитации. Сначала телёнок пытается вырваться на свободу, мечется из стороны в сторону; но верёвка, которой он привязан, всякий раз останавливает его на определённом расстоянии от колышка. Если он — беспокойный телёнок, это может продолжаться довольно долго; но рано или поздно он успокаивается, видя тщетность борьбы, и ложится возле колышка. Так же и с разумом. Сперва, подвергнутый этой дисциплине концентрации, он пытается вырваться, скачет во все стороны; и если это — обычный беспокойный разум, ему потребуется много времени, чтобы осознать бесполезность своих попыток. Но всегда, когда вы отходите на некоторое расстояние от колышка, то есть от объекта медитации, тот факт, что вы медитируете на него, действует на вас как верёвка, и разум вспоминает, что колышек был объектом медитации, и возвращается к нему. Когда разум, став концентрированным и устойчивым, ложится, наконец, рядом с колышком и больше не пытается сбежать от объекта медитации, тогда концентрация достигнута. Но для этого требуется много времени и очень усердная практика; а чтобы сделать эту самую трудную часть практики проще, предлагается ряд методик.

Одна из них доступна нам благодаря действию определённых санкхар. Всем известно, как приобретаются *привычки*, особенно к тому, что делается в конкретное время суток. Так мы привыкаем просыпаться в определённый час утра, и мы всегда стремимся проснуться в это время. Мы привыкаем ужинать в семь часов и практически не чувствуем голода до этого времени; а если мы изменим время ужина, сначала мы обязательно проголодаемся в семь, но, не получив пищи некоторое время после семи, перестанем испытывать голод и вскоре привыкнем к новому порядку вещей. В результате практика любого действия, постоянство обращения к любому набору идей в определённое время дня формирует в нас очень мощное стремление к ежедневному повторению этих идей или к практике этих действий в то же самое время.

Теперь мы можем использовать эту привычку ума к определённому часу в нашей медитативной практике. Выберите определённое время; всегда практикуйте в один и тот же час, — и даже если вы уделяете этому лишь десять минут, практикуйте именно в это время. Вскоре разум выработает привычку, и вы увидите, что вам гораздо проще сконцентрироваться в это время, нежели в любое другое. Кроме того, мы должны учитывать воздействие на разум наших физических действий. Если мы только что поели, большая часть нашей свободной энергии расходуется на помощь в пищеварении; поэтому в такое время разум сонлив и вял, и в этом случае мы не можем использовать всю нашу энергию на концентрацию. Поэтому выбирайте время, когда желудок пуст, — и, конечно, наилучшее время с этой точки зрения — утром, сразу после пробуждения. Ещё одно обстоятельство, которое поначалу будет сильно мешать вам сконцентрироваться — звуки, особенно внезапные, неожиданные. Поэтому лучше выбирать такое время, когда рядом нет людей, когда шума настолько мало, насколько это возможно. Здесь мы снова видим, что для этого наиболее подходит раннее утро или поздний вечер, и вообще, проще всего сконцентрироваться или сразу после пробуждения, или вечером, прямо перед сном.

Ещё одно обстоятельство, влияющее на санкхары — *место*. Если немного подумать, вы заметите, как сильно место влияет на ваш разум. Ум торговца может быть полон забот; но едва он доберётся до своей конторы или торговой точки, как все его тревоги проходят, и он — само внимание: умелый, способный делец. Врач может быть уставшим и полусонным, когда его под-

нимает среди ночи неотложный вызов; но стоит ему оказаться на рабочем месте — там, где он привык работать, то есть у постели больного, — как мощная ассоциация места побеждает его усталость и умственную вялость, и он преисполняется бодрости: все его способности настроже, его разум работает на том высочайшем уровне, который требуется от человека столь сложного рода занятий. Так и во всём: торговец за прилавком, капитан на корабельном мостике, механик в машинном отделении, химик в лаборатории, — эффект *места* на разум всегда пробуждает особый набор санкхар: санкхары, которые связывает с этим местом сознание. Возможно, существует ещё и некая неосозаемая, но действующая на разум атмосфера мысли, привязанная к месту, в котором регулярно повторяются определённые действия, определённые мысли. Поэтому, оказавшись в монастыре, мы ощущаем великое безмолвие и покой. Монастырь — место, где жизнь защищена, где люди глубоко задумываются о великих тайнах жизни и смерти; это дом тех, кто посвятил себя практике медитации; это центр религиозной жизни людей. Если люди желают развлечься, «кафедра» и имущество для этого есть у них дома или в деревне; но если они чувствуют себя склонными к религии, то идут в монастырь. Большинство мыслей, возникающих в монастыре — мирные, спокойные, святые; и эта атмосфера мира, спокойствия и святости, кажется, проникает повсюду и заливают всё вокруг, пока стены, и крыша, и настил — нет, больше, самое основание священной ограды — не пропитаются этой атмосферой святости, словно отдалённым тонким ароматом, который сложно унюхать, но легко ощутить. Быть может, некая неуловимая, но более грубая часть мыслематерии цепляется за самые стены места; трудно утверждать наверняка, но если завязать глаза чувствительному человеку и подвести его к храму, он скажет, что это спокойное и святое место; если же подвести его к бойне, он будет чувствовать себя неуютно или тревожно.

Итак, для практики медитации нам следует выбирать место, наиболее подходящее для нашей работы. Конечно, благодаря такому особому набору полученных санкхар места весьма полезным будет наличие у вас особого уголка, предназначенного исключительно для этой практики, куда не ступала бы нога постороннего; но, особенно для мирянина, это довольно сложно. В «Вишуддхимаге» даются инструкции, как священнослужитель, практикующий *камматхану*^{*}, должен выбрать некое безлюдное место на небольшом расстоянии от монастыря — пещеру или небольшую хижину, которой будет пользоваться он один. Но, поскольку столь идеальное убежище мирянину найти проблематично, он может подобрать наиболее подходящее для себя место: такое, где его вряд ли потревожат во время практики; и, по возможности, это не должно быть место, где он обычно спит, ибо, пока мы будем пытаться свести все мысли к одной, санкхары такого места будут клонить нас ко сну, а это как раз главное, чего мы пытаемся избежать. Однажды выбрав время и место, важно не изменять их, пока способность к концентрации окончательно не утвердилась.

Ещё стоит обратить внимание на положение тела. Если мы пытаемся медитировать стоя, большая часть энергии уходит на поддержание позы. Ложиться тоже не стоит, ибо эта поза ассоциируется в наших умах с засыпанием. Поэтому лучше всего медитировать сидя. Вернее всего сидеть, скрестив ноги, как *Буддаруна*[†], ибо это положение создаёт в умах буддистов много добрых санкхар.

* *Камматхана* — медитативная практика. Слово «камматхана» состоит из двух корней: «камма», или «карма», означающего «действие», и «гхана», т. е. «место, основа». Таким образом, медитация представляет собой место или основные действия. Сорок камматхана суть предметы и методы медитации. Но слово «камматхана» употребляется также и в более широком смысле, когда подразумеваются способы практического применения учений Будды в отличие от чтения, теоретического представления или изучения.

† *Буддаруна* — буддоформа, образ Будды (не обязательно Шакьямуни, но любого из будд), взятый для визуализации.

АПОКРИФ

Далее возникает наиглавнейший вопрос: на что медитировать. Объекты медитации можно разделить на сорок основных типов; и в старину тот, кто желал заниматься *камматханой*, пошёл бы к какому-нибудь почтенному человеку, давно практикующему и достигшему великого духовного знания, благодаря которому этот архат* посоветовал бы, который из сорока типов лучше всего подойдёт кандидату. Но сейчас это вряд ли возможно, поскольку мало кто практикует камматхану; поэтому практически невозможно найти человека с такой духовной интуицией. Потому лучшее, что мы можем сделать — заняться теми формами медитации, которые более всего развивают в нас высшие качества: любовь, сострадание, сочувствие, непричастность к мирской жизни и заботам; теми формами саммасати, которые дадут нам точное восприятие нашей природы и страдания, изменчивости, отсутствия неизменной души† у всех вещей в сансара-чакре‡; и теми формами, которые лучше всего успокоят наши умы, заставляя нас думать о святом и прекрасном: например, о жизни Будды, об освобождающей природе Дхармы, которой он учил, и о чистой жизни, которую ведут его бхикку.

*

Как мы выяснили, сильная санкхара может возникнуть одним из двух способов: либо одним значительным усилием концентрации, либо множеством небольших. Поскольку начинающему сложно прикладывать значительное усилие, проще всего взять одну идею, которая может быть выражена в нескольких словах, и повторять эти слова про себя снова и снова. Причина использования словесной формулы в том, что из-за сложности вовлечённых в образование слов процессов головного мозга эта привычка к безмолвному повторению может создавать очень сильные санкхары: слова служат мощнейшим якорем в деле обращения к представляемым ими идеям. Чтобы учитывать число произнесённых формул, буддисты используют чётки из 108 бусин, что очень удобно. Так формируется образ Великого Учителя: кто-то размышляет о его любви и сострадании, о его великой жизни, полной преданного духовного служения всем и каждому; кто-то представляет образ Учителя, пытаясь представить, как он учит несущей освобождение Дхарме; и всякий раз, когда мыслеобраз тускнеет, произносится «буддануссати» («созерцаю Будду»), и при каждом повторении передвигается одна из бусин. Точно так же можно созерцать Дхарму и Сангху§, кому что ближе.

Но, возможно, лучшей из всех многочисленных медитаций является медитация на Четыре Возвышенных Состояния — Чатур-Брахмавихара. Она успокаивает и концентрирует читта очень сильным и действенным способом; кроме того, она склонна усиливать самые лучшие качества нашего разума. Надо сесть (желательно — лицом к востоку); и (после размышлений о достоинствах Триратна**, изложенных в формуле «Ити пи со Бхагава...»†† и далее по тексту) сконцентрировать мысли на идее любви; представьте луч любви, идущей из сердца и охватывающей

* *Архат* — человек (или иное существо), в полной мере обладающий следующими чертами: сострадание, нравственность, терпение, мужество, сосредоточение и мудрость. В учении Тхеравада-буддизма (Хиньяны, Малой Колесницы) архат — высшая ступень духовного развития, доступная для человека, в Махаяна-буддизме архат — существо, готовящееся стать Бодхисаттвой или Буддой в этой или в следующей жизни и не вовлечённое более в Колесо Перерождений.

† Согласно учению Будды, три характеристики бытия (трилакшана) — страдание (дуккха), изменчивость (анинья) и отсутствие неизменной души (анатма).

‡ *Сансара-чакра* — Колесо Сансары, Колесо Жизни и Смерти, в котором живут существа, подверженные законам Кармы. Состоит из шести миров (которые есть скорее психические состояния или уровни развития, чем пространственные, материальные миры): обитателей ада, голодных духов (*пре́та*), животных и растений, людей, полубогов (*асуров*) и богов (*дева*).

§ *Сангха* — буддийская община.

** *Триратна* — Три Драгоценности: Будда, Дхарма и Сангха (в Ламаизме имеется также четвертая Драгоценность — Лама, Учитель).

†† (*пали*) «Действительно таков Благословенный...» Отрывок из Калама-сутры.

всех обитателей восточной четверти мира, и повторяйте формулу: «И да проникнет его разум в восточную четверть мира с мыслями о любви — с сердцем любви великой, могучей и неизмеримой, — пока во всей восточной четверти мира не останется никого, кого не захлестнули бы его мысли о любви, сердце любви великой, могучей и неизмеримой». И, произнося эти слова, вы представляете свою любовь, текущую на восток подобно великому и расширяющемуся лучу света; сперва вы думаете обо всех своих друзьях, о тех, кого вы любите, и наполняете их своими мыслями о любви; затем вы размышляете обо всех тех бесчисленных созданиях восточной четверти, которых вы не знаете, к которым вы безразличны, но которых желаете полюбить, и наполняете их лучом любви тоже; и, наконец, задумайтесь о тех, кто противостоит вам — о ваших врагах, причинивших вам вред, — и, усилив воли, наполните их своей любовью тоже, «пока во всей восточной четверти мира не останется никого, кого не захлестнули бы ваши мысли о любви, сердце любви великой, могучей и неизмеримой». Затем вы представляете такой же луч любви, исходящей из вашего сердца в сторону вашей правой руки; и мысленно повторяете ту же самую формулу, заменяя «восточный» на «южный», и выполняете на эту сторону ту же последовательность действий. То же самое проделайте на запад и на север, пока ваши мысли о любви не проникнут в каждое существо вокруг по всем четырём направлениям. Потом, повторяя ту же самую формулу, представьте, как ваша мысль опускается вниз, охватывая и поглощая всех обитателей низших миров, и, наконец, поднимается вверх и наполняет теплом вашей любви всех обитателей горних. Так медитируйте на любовь ко всем существам по всем шести направлениям пространства; на этом ваша медитация любви завершена.

Точно так же и с той же самой формулой продолжайте медитацию на три других возвышенных состояния. Размышляя обо всех тварях, вовлечённых в колесо сансары, в бесконечную скорбь существования (и прежде всего о тех, в ком эта скорбь проявлена сейчас более всего: о слабых, несчастных, больных и падших), направьте к ним луч жалости и сострадания по всем шести направлениям пространства. И так, заливая всех созданий мыслями о сострадании, переходите к медитации счастья. Медитируйте обо всех счастливых, от самой низкой радости мирской любви к высочайшему счастью свободных от всякого греха, неизъяснимому блаженству тех, кто достиг Нирвана-дхармы. Попробуйте прочувствовать счастье каждого из этих счастливых, погрузиться в радость их сердец и жизней и усилить её; проникайте по всем шести направлениям мыслями о счастье, сочувствием ко всему счастливому, справедливому, доброму.

И, наконец, созерцая всё злое, жестокое и дурное, что есть в мире, всё то, что искушает людей, сбивая их с путей святости, проникнитесь непричастностью ко всем злым тварям, понимая, что всё зло в них возникает по незнанию, от асавы — утечки ментальной энергии в неправильные каналы; поймите, что ваш долг — не судить или оскорблять их, но лишь быть непричастными к их злу; когда же вы закончите и эту медитацию непричастности, ваша медитация на Четыре Возвышенных Состояния — на любовь, сострадание, счастье и непричастность — завершена. Медитация любви позволит вам преодолеть ненависть и гнев; медитация сострадания — санкхары жестокости и злобы; медитация счастья покончит с чувством зависти и преступными намерениями; медитация же непричастности лишит вас всякой склонности к злым делам и мыслям. Усердно практикуя эти Четыре Возвышенных Состояния, вы с каждым днём будете становиться всё более любящими, сострадающими, счастливыми самым возвышенным счастьем и непричастными к личной неудаче и злу. Этот метод медитации столь силен, что даже непродолжительная практика приносит свои плоды: плоды, которые, как вы обнаружите, проявятся в вашей жизни и в мыслях, принося умиротворение и радость и вам, и окружающим.

*

Кроме того, существует очень важная практика саммасати — исследование природы вещей, позволяющее понимать, что всё в колесе сансары обладает тремя характеристиками: страданием, изменчивостью и отсутствием неизменной души; что нет ничего, лишённого этих трёх свойств; и что только правильное размышление и правильное созерцание могут освободить вас от них и открыть вам путь к умиротворению. А поскольку люди погружены в мирскую суету; поскольку наши жизни состоят, в основном, из мелочных ненавистей, любовей и страхов; поскольку мы думаем, прежде всего, о собственном обогащении, и о тех, кого мы любим земной любовью, и о своих врагах, и о прочих мелких проблемах нашей повседневной жизни, — так сложно добиться этого правильного восприятия, так сложно осознать его как абсолютную истину в глубине наших сердец. Мы считаем, что у нас единственная жизнь и одно тело; поэтому мы бережём их с великим вниманием и заботой, расходуя полезную ментальную энергию на эти преходящие вещи. Мы считаем, что у нас единственное жизненное состояние; и потому слишком озабочены тем, как улучшить его и преуспеть.

«Сыновья — мои, богатство — моё», — так мучается глупец. Он ведь сам не принадлежит себе. Откуда же сыновья? Откуда богатство?»* Но если бы мы сумели обернуться назад по обширной лестнице наших неисчислимых воплощений, если бы мы сумели увидеть, как прежде мы стояли на всех разнообразных ступенях, имели бесчисленные богатства, бесчисленных детей, неисчислимых любимых и жён; если бы мы сумели обернуться назад и увидеть постоянное и неизбежное страдание всех наших прошлых жизней; если бы мы смогли понять наши вечно-меняющиеся мысли и желания и всю ту могущественную фантазмагорию иллюзий, что кажется нам реальностью; если бы мы только сумели сделать это, то, конечно же, смогли бы постичь всю полноту страданий и тщетности земной жизни, смогли бы познать и осознать три характеристики всего сущего; тогда, несомненно, наше желание покинуть этот бесконечный круг страданий возросло бы настолько, что мы приложили бы все старания, дабы достичь освобождения.

Для обретения знания о прошлых рождениях существует путь: медитативная практика, посредством которой оно может быть получено. С первого взгляда оно потрясает; но в действительности в этом нет ничего чудесного или противоестественного: это всего лишь способ совершенствования памяти. Как мы знаем, память — это, прежде всего, функция физического мозга: мы можем запомнить что-либо потому, что мыслеобразы происходящего записываются в маленьких серых клеточках коры головного мозга, преимущественно в левой передней доле. Поэтому естественно задаться вопросом: «Если память — как это и есть на самом деле — хранится в физическом мозге, как мы можем без всяких сверхъестественных способностей вспомнить то, что случилось до его возникновения?» Ответ прост: действительно, наш мозг не существовал до рождения, и потому все наши обычные воспоминания — воспоминания о том, что случилось в этой жизни.

Но в чём причина той особой, характерной для нас структуры мозга? Прошлые санкхары. Определённая и специфичная природа конкретного мозга, которая, в частности, и отличает один мозг от другого, которая позволяет одному ребёнку проще изучить что-то одно, а другому — другое; значительные различия в наклонностях и всё прочее, что даёт каждому из нас уникальный набор желаний, способностей и мыслей. Какая сила создаёт столь разительные отличия одного разума от другого? Мы утверждаем, что это — действие наших прошлых санкхар, целая череда санкхар наших прошлых жизней, предначертанная до нашего последнего рождения, пока мозг был ещё в процессе формирования своих характерных особенностей. И если высшая мозговая деятельность определяется приобретённым на протяжении всей череды наших жизней

* Дхаммапада, ст. 62.

стремлениями, то каждая возникающая у нас мысль, каждая идея и желание определяют свойства нашего разума, оставляя слабый, но неизгладимый след на структуре нашего нынешнего мозга, пока эта изумительная структура не станет похожей на некий древний палимпсест — пергамент, на котором поверх старых затёртых надписей наносятся всё новые и новые письма. Наши подслеповатые глаза способны прочесть лишь последний слой, но есть способы, позволяющие всем этим древним увядшим символам проявиться снова; и это вполне достижимо. Чтобы прочесть увядшие письма, мы используем глаз, чувствительность которого к тончайшим оттенкам цвета и структуры намного превосходит нашу собственную; мы делаем фотографию пергамента на особо восприимчивые к тончайшим оттенкам пластинки; и, в соответствии с выбранной экспозицией — временем, когда объектив камеры глядит на пергамент, — слои один за другим отпечатываются на этих пластинках, и лист, где невооружённый человеческий глаз не различает ничего, кроме единственной надписи, раскрывается множеством древних, потерянных и потускневших текстов, пока все они не становятся чёткими и разборчивыми. То же самое, если подумать, должно быть и с человеческой памятью; со всеми бесчисленными компонентами этой бесконечно сложной составляющей разума.

Всё, что может прочесть человек обычным мысленным взором — не более чем верхняя, разборчивая запись, отчёт о нынешней жизни. Но все отчёты о каждой мысли и о каждом действии всего нашего кармического прошлого, записи, на которых основана наша нынешняя жизнь, все эти особые элементы разума должны лежать там же, различные для тренированного взгляда; поэтому нам не надо ничего, кроме чувствительного мысленного взора, чтобы диковинный палимпсест — история неисчислимых эпох, приведшая к возникновению этого изумительного документа, памяти нашего разума — стал различим ясно и отчётливо, словно отдельные картинки на светочувствительных пластинках.

Порой и правда случается, что одна (возможно, последняя) из этих старинных записей предстаёт столь явственно и чётко, что некоторую их часть может прочесть ребёнок; не в этом ли причина тех странных фактов случайного, неунаследованного гения, что являются неразрешимой загадкой для западных психологов? Крохотное дитя, ещё почти не умеющее ходить, ещё почти не способное к членораздельной речи, видит фортепиано и ползёт к нему — и его необученные, детские пальчики начинают играть; а всего через несколько лет, после небольшого обучения и практики, такой ребёнок уже в состоянии исполнять сложнейшие партитуры — музыкальные пьесы, которые может сыграть лишь самые опытные музыканты. Было немало таких детей, чьи способности прославились по всей Европе. Или, например, Смитон*, один из наших величайших инженеров. Ребёнком (он был сыном необразованных крестьян) он, не имея специального образования, строил свои детские мосты через окрестные ручьи, и эти мосты выдерживали людей и скот. Лет десять назад в Японии появился ребёнок, который, ещё младенцем увидев однажды чернила и кисточку (какими пишут японцы и китайцы), радостно подполз к ним, дотянулся до них пухлыми ручонками и начал писать. К пяти годам, ещё не умея как следует выговаривать слова, этот ребёнок уже свободно писал по-китайски: это очень сложное письмо, на овладение которым у обычного человека уходит лет десять-пятнадцать, — а этот пятилетний ребёнок владел им в совершенстве. Его способности демонстрировали перед всей страной и даже перед японским императором; и возникает вопрос: откуда у детей могут взяться такие способности? Несомненно, благодаря тому, что последние записи в книге их умов всё же остались ясными и чёткими для них; благодаря тому, что некий специфический набор санкхар их прошлого воплощения был настолько силён, что отчёт о нём до сих пор можно прочесть.

* *Джон Смитон* — английский инженер XVIII века, создатель маяков, основатель профессии гражданских инженеров.

Итак, в нашем нынешнем мозге хранятся увядшие записи всех наших бесчисленных воплощений; тысячи, десятки тысяч, сотни миллиардов отчётов, один под другим, ждущие только глаза, способного узреть, взгляда натренированной и развитой памяти, способной прочесть их, отделить один от другого, как отпечатки на фотопластинках, и способ, которым можно натренировать свой мысленный взор, таков:

Сядьте в своём месте для медитаций, думая о текущем моменте. Затем начинайте «думать назад». Вспомните, как вы входили в комнату. Вспомните, как вы подошли к комнате, и так далее, переживая в обратном направлении всё, что вы сделали за день. Затем перейдите прямо к своему утреннему пробуждению, и, возможно, вы сможете припомнить некоторые сны, а затем пустоту, а затем ваши последние мысли вечером перед сном, и что вы сделали перед отходом ко сну, и так далее, назад, к моменту вашей прошлой медитации.

Это очень сложная практика; даже не пытайтесь сразу двигаться более чем на одни сутки: пока что вы не сможете сделать это достаточно хорошо и упустите множество важных деталей. Практикуя понемногу, вы обнаружите, что вспоминаете прошедшие события всё чётче и чётче; и эта практика поможет вам в повседневной жизни, так как ваша память в целом значительно улучшится. Когда восстанавливать события одного дня станет легко, постепенно увеличивайте время, над которым медитируете. Проживайте то, что происходило за неделю до занятия (здесь можете рассматривать только самые значимые события), потом за месяц, потом за год, и так далее. Вы сможете вспомнить каждую позабытую деталь пройденного пути; вы сможете глубже и глубже погружаться в свои сны; вы обнаружите, что стали вспоминать сновидения куда полнее, чем когда-либо прежде. Поэтому продолжайте, всё дальше и дальше углубляясь в прошлое, и всякий раз вы будете вспоминать всё больше давно забытых подробностей. Вы вспомните мелкие неприятности вашего детства; вспомните, как проливали слёзы от непосильной задачи — научиться ходить и говорить; и, наконец, после долгой и упорной практики вы вспомните момент своего рождения.

Даже если вы не продвинетесь дальше, эта практика и без того принесёт немалые плоды. Вы на удивление улучшите свою память во всех отношениях; и получите чрезвычайно ясное восприятие изменчивой природы ваших желаний, ума и воли даже в ранние годы жизни. Но проникнуть за точку рождения очень сложно, ибо, как понимаете, вы уже не считываете достаточно ясные свидетельства этой жизни, но пытаетесь прочесть более слабые, глубоко записанные санкхары, отпечатавшиеся у вас в голове. Вся эта практика служит прояснению вашего мысленного взора; и, как я уже сказал, он, несомненно, станет куда более ясным, чем прежде; вопрос лишь в том, насколько ясным. День за днём вспоминая важнейшие события своей жизни, однажды вы, наконец, пересечёте то тёмное пространство между смертью и рождением, где все санкхары раскрываются, словно семя в земле, дабы породить новую жизнь; и однажды вы вдруг вспомните свою смерть *в вашей прошлой жизни*. Это очень болезненно, но важно достичь этого ощущения несколько раз, ибо в миг, когда человек столь близок к смерти, разум автоматически проходит тот самый процесс вспоминания, над которым вы так долго бились, и благодаря этому вы сможете подобрать ключи ко всем событиям этой прошлой жизни.

Едва сложный момент перехода от рождения к смерти пройден, остальное, как говорится, пойдёт как по маслу. Теперь вы сможете вспоминать дела и мысли ваших прошедших жизней день за днём; одна за другой, откроются они пред вашим мысленным взором. Вы увидите тысячу собственных жизней, вы ощутите тысячу смертей, вы будете страдать муками своих бесчисленных воплощений; вы поймёте, сколь мимолётными были их маленькие радости, какую цену вам приходилось платить снова и снова за малую толику счастья, — и сколь реальны и ужасны перенесённые вами страдания. Вы увидите, как годами изнурительного труда вы накапливали мизерные состояния и как горька была смерть, ибо ни золотишки из своих сокровищ вы не могли

унести с собой; вы увидите бесчисленных женщин, о которых вы думали как о своей единственной и неповторимой, и многие множества существ, уловленных, как и вы, Колесом Жизни и Смерти; кто-то из них теперь — ваш отец, ваша мать, ваши дети, кто-то из тех, кто был друзьями — теперь враги. Вы увидите благодеяния — исполненные любовью дела и мысли, дающие богатый урожай, — и печальную жатву волчков и терний — урожай вековых заблуждений. Вы увидите не имеющую начала ткань ваших жизней с вечноменяющимся узором, простирающуюся назад, назад, назад, в зияющую бездну минувших лет, и тогда, наконец, вы узнаете — и поймёте. Вы поймёте, почему счастливая жизнь, которой мы так жаждем, никогда не будет достигнута; вы осознаете страдание, изменчивость и отсутствие неизменной души в каждой из жизней, как не смогут научить вас этому никакие книги или монахи; и теперь, в человеческом воплощении и со всем багажом знания, вы обретёте непреодолимое желание свершить могучее усилие — высшее усилие: пробудиться от дурных грёз существования, как просыпается человек от напугавшего его кошмара. И, как утверждают священные писания, это всепоглощающее стремление приведёт нас к освобождению.

*

Есть и ещё одна очень полезная форма медитации: тем более полезная, что не связана с определённым временем суток, но может совершаться в любой момент, всякий раз, когда у нашего разума выпадает свободная минутка. Это — *махасатипаттхана*, или великое созерцание. Наблюдайте и отмечайте в уме всё, что делаете, всячески стараясь понять, что всё зримое наделено тремя характеристиками: страданием, изменчивостью и оторванностью от бессмертного духовного принципа. Воспринимайте действия, которые совершаете, мысли, которые продумываете, ощущения, которые испытываете, как творимые кем-то посторонним; старайтесь думать не «я делаю то-то и то-то», а «происходит такое-то и такое-то действие». Возьмём, к примеру, движения тела. Когда вы идёте, концентрируйте всё ваше внимание на том, что вы делаете, в безличной форме. Думайте: «Вот он поднимает левую ногу», или, лучше: «Вот происходит поднятие левой ноги». «Затем поднимается правая нога, затем тело наклоняется немного вперёд и продвигается, теперь поворот направо, тут остановка». Точно так же практикуйте концентрацию ума на всех действиях, которые вы выполняете, на всех ощущениях, которые испытывает ваше тело, на всех мыслях, которые возникают в вашем разуме, и постоянно исследуйте каждый объект концентрации подобным образом (как в приведённом выше случае с прогулкой): «Что же идёт?» — и в результате тщательного анализа вы поймёте, что в теле идущего нет личности или души, но лишь особый набор химических элементов, объединённых и удерживаемых рядом в результате действия разнообразных сил (таких как когезия, химические связи и т. п.); что эти согласованные действия — движение и тому подобное — возникают благодаря неким координирующим факторам вследствие определённых химических реакций, происходящих в мозге, нервах, мышцах, крови и т. д. и параллельно с ними; что эта согласованность столь сложных явлений — равнодействующая бесчисленного множества подобных согласованных состояний; что равнодействующая всех предшествующих состояний и образует то, что мы называем живым человеческим существом; что благодаря некоторым другим изменениям и перемещениям составляющих мозг частиц возникает идея «я иду», но в действительности нет никакого «Я», чтобы двигаться и ходить, но лишь вечноменяющаяся масса подверженных распаду химических соединений^{*}; что эта подверженная распаду масса химических соединений не имеет в себе ничего постоянного, зато подвержена скорби, страданию и истощению — физическому и умственному; что её основное стремление — производить всё новые и новые совокупности скоординированных сил схожей природы — новые санкхары, которые, в свою очередь, вызывают появление

^{*} Начинаящему исследователю следует помнить, что это только одна из иллюзорных точек зрения. Позиция идеалистического эгоцентризма истинна и ложна в той же степени. (Прим. Алистера Кроули)

АПОКРИФ

новых подобных комбинаций химических элементов, порождая бесконечную цепь существ, подверженных страданиям рождения, болезни, разрушения, старости и смерти; и что единственный способ прекращения бесконечной череды воплощений — следование Благородному Восьмеричному Пути, провозглашённому Саммасамбuddой; и что лишь прилежная практика его наставлений позволяет нам получить необходимую для достижения концентрации энергию; и что благодаря саммасати и саммасамадхи может наступить конечное освобождение от всех страданий; и что настойчивая практика медитации и созерцания открывает нам путь к освобождению: путь, ведущий к Нирване, состоянию неизменного умиротворения, и провозглашённый Учителем. Потому непрестанно размышляйте подобным образом о теле, ощущениях, мыслях, санкхарах и сознании.

*

Такова лишь малая толика Пути Медитации: пути, благодаря которому могут очищаться и совершенствоваться разум и сердце. Теперь же — несколько итоговых замечаний.

Прежде всего, имейте в виду, что никакие книги и беседы об этих техниках не заметят единого мига занятия ими. Их необходимо *практиковать*, а не размышлять о них; ибо лишь практикующий пожинает плоды медитаций.

Стоит остановиться ещё на одном моменте: касательно важности шилы. Сказано, что одна только шила не обеспечит достижения Нирвана-дхармы; но, тем не менее, шила имеет ключевое значение, ибо без шилы нет самадхи. Почему? Потому, что (возвращаясь к нашему сравнению с паровым двигателем) если самадхи (умственная концентрация) — это паровая энергия человеческого механизма, то огонь, нагревающий воду, огонь, создающий этот пар и поддерживающий высокое давление, — это энергия шилы. Тот, кто нарушает шилу, выпускает её огонь; и рано или поздно (в зависимости от накопленных запасов шилы) лишится всей или почти всей энергии. Поэтому шила имеет первостепенную важность; нам следует избегать зла, нам следует творить добро, ибо только так можно получить энергию на практику и применение нашей буддийской философии; только так можно исполнить третье правило из стиха, который мы разбирали в самом начале; только так мы можем действительно идти по стопам нашего Учителя и воплотить его Учение об очищении разума. Только этим путём, постоянно помня его последние слова: «*Атакхо, Бхиккаве, аментайями во; Вайядхамма Санкхара, Аннамедена Сампадетха*»*.

Бхикку Ананда Меттейя[†]

* (*пали*) «Все существующее, о бхикку, преходяще и подобно иллюзии. Стремитесь неустанно к своему Освобождению». Этим словам предшествовали не менее важные: «И теперь не верьте всему, что я сказал, потому что я Будда, но проверяйте все на собственном опыте. Будьте сами себе путеводным светом».

† Имя, полученное Аланом Беннетом при принятии монашества.

Ананда — Полное Блаженство, имя одного из учеников Будды.

Меттейя (в санскритском, более распространенном произношении — *Майтрейя*) — Будда Грядущей Эпохи, который должен прийти после Будды Шакьямуни, буддийский аналог Мессии.

Имя Майтрейи этимологически связано с именем индоарийского Митры — солнечного и огненного бога.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Liber Israfel* sub figura LXIV

Публикация Класса В Ордена Серебряной Звезды

0. Храм скрыт в темноте, и Вещатель взойдёт на свое место, пускай начнёт он с ритуала Входящего, как полагается.
1. Procul, o procul este, profani[†].
2. Баласты! Омпеда!
3. Во имя Могучего и Ужасного, я провозглашаю, что все Скорлупы[‡] изгнаны мною в их обители.
4. Я призываю Тахути[§], Господа Мудрости и Речи, Бога, что приходит из-за Завесы.
5. О, Ты! Величие Божества! Увенчанный мудростью Тахути! Повелитель Врат Вселенной!
Тебя, Тебя призываю я.
О, Ты — Ибисоглавый**!
Тебя, Тебя я призываю.
Ты, кто имеет в руках Жезл Двойной Власти^{††}.
Тебя, Тебя я призываю.
Ты, кто несёт в левой руке Розу и Крест^{‡‡} Света и Жизни;
Тебя, тебя я призываю.
Ты, чья глава подобно изумруду, и чей немес^{§§} подобен синеве ночного неба!
Тебя, тебя я призываю!
Ты, чья кожа пылает оранжевым цветом, как будто обожжена в печи!
Тебя, Тебя я призываю.
6. Воззри! Я есть Вчера, Сегодня и Брат Дня Завтрашнего!
Я рождаюсь снова и снова.
Я источник Невиданной Силы, от которой возникли Боги! Которая есть как жизнь для Обитателей Сторожевых Башен во Вселенной. Я Колесничий Востока, Бог Прошедшего и Грядущего.

* Книга Исрафеля, опубликована в The Equinox. Описывает схему построения лекции, проповеди в традициях Герметической Церемониальной Магии. Вынесена в Приложение по двум причинам: во-первых, её авторство принадлежит Беннету не целиком, а совместно с Алистером Кроули, унаследовавшим эту работу от своего Учителя, а во-вторых, если первые две работы переведены мною, Элиасом Отисом, то перевод этого материала взят с сайта oto.ru, немного адаптирован и снабжён комментариями. Помимо этого труда Кроули унаследовал и продолжил ещё, как минимум, две работы Беннета: «Книгу 777» и «Сефер Сефирот», однако эти книги, во-первых, слишком объёмны, чтобы размещать их здесь, во-вторых, они уже не раз издавались на разных языках (например, на русском языке см. обе книги Беннета-Кроули в: Каббала Алистера Кроули / Пер. с англ. Л. Мурадян, Ш. Еремян. Предисловие и примечания Израэля Регарди. — М.: ОДДИ-Стиль, 2003. — 448 с.). Что касается других работ Беннета, то некоторые его статьи печатались в разные годы в журнале «Буддист», судьба же остальных неизвестна: считается, что они сохранились у его ближайших друзей.

† (лат.) Прочь, о, прочь ступайте, профаны. (Прим. редакции oto.ru)

‡ Клипот и одновременно — демоны, их обитатели.

§ Тот.

** Один из наиболее характерных эпитетов Тота.

†† Имеется в виду Кадуцей — Жезл Меркурия, обвитый двумя змеями. Таким образом очередной раз подчёркивается тождество Тота и Меркурия.

‡‡ Символ Розенкрейцеров.

§§ Древнеегипетский головной убор. (Прим. редакции oto.ru)

АПОКРИФ

- Я вижу моим внутренним светом: Повелителя Воскресения, который приходит из Сумерек,
и моё рождение из Дома Смерти.
7. О Вы, два Божественных Ястреба, сидящие на своих Вершинах!
Те, кто надзирают за Вселенной!
Вы, кто сопровождает похоронную процессию к Обителю Покоя!
Те, кто несёт Корабль Ра*, летящий в небесную высь! высь!
Бог Священной Гробницы, что находится в Центре Земли!
8. Воззри, Он во мне и Я в Нём!
Я есть Сияние, в котором Пта† парит по небосводу!
Я странствую в вышине!
Я ступаю по небосводу Ну‡!
Я высекаю сверкающее пламя молнией Моего Глаза!
Непрестанно рвусь вперёд в сиянии каждодневно прославляемого Ра, даря свою жизнь
Обитателям Земли.
9. Если я скажу: «Скройте горь», Воды Небесные потекут, повинуюсь моему Слову.
Ибо я есть Ра воплощённый!
Хепра, во Плоти сотворённый!
Я есть образ отца моего Тму, Бога Града Солнца!
10. Бог обитает в моих устах и повелевает ими!
Бог Мудрости обитает в моём сердце!
Мой язык — Святилище Истины!
И Бог восседает на моих губах§.
11. Слово моё вершится каждый день!
И желание моего сердца проявляет себя, подобно желанию Пта творящего!
Я есть Вечный; поэтому всё подобно моему замыслу, поэтому всё подчиняется моему Слову.
12. Посему снизойди же и Ты на меня из своей обители Безмолвия:
Неизречённая Мудрость! Всё — Свет! Всё — Сила!
Тот! Гермес! Меркурий! Один!**
Каким бы именем я ни назвал Тебя, Ты останешься безымянным для Вечности.
Приди же, я зову тебя, помогай мне и охраняй меня в этой работе Искусства.
13. Ты, Звезда Востока, которой были ведомы Маги††.
Ты, что всегда была в Аду и в Небесах!
Ты, что между Светом и Тьмой трепетала!
Вставала, заходила, пусть даже изменялась — такой же оставалась, такой была всегда!
Отец Твой Солнце! Мать Твоя Луна!
Ветер носил тебя на своей груди, и Земля питала неизменную Божественность Твоей Юно-
сти!
14. Явись ко мне, я взываю, ко мне явись!
Подвластными всех Духов сделай мне!
И чтобы каждый Дух Небесного Свода,
и Эфира,

* Ра — египетский Бог Солнца. Корабль Ра — Солнце.

† Верховное божество египетской Гелиопольской Девятки, Отец Богов.

‡ Египетская Богиня Неба.

§ Ср. Элиас Отис, «Гимн Огню» и «Дао Огня», где приводятся аналогичные самоотождествления с богами.

** Об отождествлении Гермеса и Одина см. ссылку к «Заметкам».

†† Намёк на сюжет Вифлеемской Звезды и поклонения Магов («волхвов»).

- и Земли,
и те, что под Землёй,
на Суше и в Воде,
и в вихрях Воздуха,
в стремительном Огне,
и Божьи Заклинания и Кары — послушны были Мне!
15. Я призываю Жрицу Серебряной Звезды, Аси* Склонившуюся, этим ритуалом Безмолвия.
16. Я открываю врата Блаженства; я нисхожу из Дворца Звёзд; я приветствую вас, я обнимаю вас, о дети Земли, что собрались вместе в Чертогах Тьмы.
17. *(Пауза.)*
18. Речь в Безмолвии.
Слова против Сына Ночи.
Голос Тахути во Вселенной в Присутствии Вечного.
Формулы Знания.
Мудрость Дыхания.
Источник Вибрации.
Сотрясение Невидимого.
Разрыв Темноты на куски.
Появление Материи.
Пронзание Чешуй Крокодила.
Прорыв Света!
19. *(Следует лекция.)*
20. И вот конец речи, да будет разрушено Безмолвие Тьмы, да обратится оно в Безмолвие Света.
- 21[†]. Вещатель тихо удаляется; слушатели расходятся по своим обителям; воистину, расходятся по обителям.

* Эта форма имени Исиды указывает на её тождественность с Осирисом, чьё имя может быть записано так же. Форма имени Иситх, напротив, говорит о тождественности этой богини с Сетом (Сетх, Сутех), поскольку образована от его имени таким же образом, как имя «Астарта» — от имени «Астарот» (причём последние два божества могут рассматриваться как полный эквивалент пары Исиды-Сет).

† Нумерация стихов — от 0 до 21 — соответствует нумерации карт Таро. С соотношением конкретных стихов с теми или иными картами предлагаю поэкспериментировать самостоятельно...

АПОКРИФ

၎ဲး ၊ မှုး၎ဲး မံၣ် မံးပုမုး,